佛藏

29

世纪出版

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

APTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

第二九册目録

佛説聖寶藏神儀軌經　二卷　宋法天譯　(止一)……一
佛説寶藏神大明曼拏羅儀軌經　二卷　宋法天譯　(止二)……八
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經　一卷　唐不空譯　(止三)……一六
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經　三卷　唐阿質達霰譯　(止四—六)……二七
佛説大乘觀想曼拏羅浄諸惡趣經　二卷　宋法賢譯　(止七)……四九
佛説大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經　一卷　唐不空譯　(止八)……六〇
佛説一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經　一卷　宋法賢譯　(止八)……六六
瑜伽金剛頂經釋字母品　一卷　唐不空譯　(止九)……七〇
佛説一切如來安像三昧儀軌經　一卷　宋施護譯　(止九)……七一
文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品　一卷　唐不空譯　(止九)……七五
十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經　三卷　唐不空譯　(止十)……八〇
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經　二十卷　宋天息災譯　(若一—十)……九一
佛説持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經　四卷　宋法賢譯

(思一—二)……一八四
佛説金剛香菩薩大明成就儀軌經　三卷　宋施護譯　(思三—四)……二〇四
金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經　四卷　宋法賢譯　(思五—六)……二二二
佛説大悲空智金剛大教王儀軌經　五卷　宋法護譯　(思七—九)……二四四
佛説幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經　一卷　宋法賢譯
(思十)……二六三
佛説妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經　一卷　宋法賢譯
(言一)……二七〇
底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法　一卷　唐不空譯　(言二)……二七六
聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經　三卷　唐不空譯　(言三—四)……二八三
七佛讚唄伽陀　一卷　宋法天譯　(言五)……三〇〇
佛三身讚　一卷　宋法賢譯　(言五)……三〇一
佛一百八名讚經　一卷　宋法天譯　(言五)……三〇二
聖救度佛母二十一種禮讚經　一卷　元安藏譯　(言五)……三〇三
佛説一切如來頂輪王一百八名讚　一卷　宋施護譯　(言五)……三〇五
讚法界頌　一卷　宋施護譯　(言六)……三〇六
八大靈塔梵讚　一卷　宋法賢譯　(言六)……三〇九
三身梵讚　一卷　宋法賢譯　(言六)……三一〇

佛説文殊師利一百八名梵讚　一卷　宋法天譯　（言六）……三一一
曼殊室利菩薩吉祥伽陀　一卷　宋法賢譯　（言六）……三一三
聖金剛手菩薩一百八名梵讚　一卷　宋法賢譯　（言六）……三一四
聖觀自在菩薩功德讚　一卷　宋施護譯　（言七）……三一六
讚觀世音菩薩頌　一卷　唐慧智譯　（言七）……三一八
佛説聖觀自在菩薩梵讚　一卷　宋法天譯　（言七）……三二〇
聖多羅菩薩梵讚　一卷　宋施護譯　（言七）……三二〇
事師法五十頌　一卷　宋日稱譯　（言七）……三二三
犍椎梵讚　一卷　宋法天譯　（言七）……三二五

大乘律

佛説菩薩内戒經　一卷　劉宋求那跋摩譯　（言八）……三二九
菩薩優婆塞五戒威儀經　一卷　劉宋求那跋摩譯　（言九）……三三六
佛説文殊師利净律經　一卷　西晉竺法護譯　（言十）……三四三
菩薩善戒經　十卷　劉宋求那跋摩等譯　（辭一—十）……三四九
菩薩地持經　八卷　北凉曇無讖譯　（安一—八）……四三四
佛説梵網經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（安九—十）……五一八
優婆塞戒經　七卷　北凉曇無讖譯　（定一—七）……五三五

寂調音所問經　一卷　劉宋法海譯（定八）……五九七
大乘三聚懺悔經　一卷　隋闍那崛多等譯（定九）……六〇五
佛説文殊悔過經　一卷　西晉竺法護譯（定十）……六一一
菩薩瓔珞本業經　二卷　姚秦竺佛念譯（篤一—二）……六二〇
佛説受十善戒經　一卷　後漢失譯師名（篤三）……六三九
佛説浄業障經　一卷　秦失譯師名（篤四）……六四七
佛藏經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯（篤五—八）……六五四
菩薩戒本經　一卷　北凉曇無讖譯（篤九）……六八六
菩薩戒羯磨文　一卷　唐玄奘譯（篤九）……六九一
菩薩戒本　一卷　唐玄奘譯（篤十）……六九四
佛説法律三昧經　一卷　吴支謙譯（初一）……七〇三
佛説十善業道經　一卷　唐實叉難陀譯（初一）……七〇六
清浄毗尼方廣經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（初二）……七〇九
菩薩五法懺悔經　一卷　梁失譯師名（初三）……七一七
菩薩藏經　一卷　梁僧伽婆羅譯（初三）……七一八
三曼陀颰陀羅菩薩經　一卷　西晉聶道真譯（初四）……七二三
菩薩受齋經　一卷　西晉聶道真譯（初四）……七二五
舍利弗悔過經　一卷　後漢安世高譯（初四）……七二六

小乘律

佛阿毗曇經　二卷　陳真諦譯　（初五—六）……七二九
解脱戒本經　一卷　元魏般若流支譯　（初七）……七五〇
優波離問經　一卷　劉宋求那跋摩譯　（初八）……七六一
根本説一切有部戒經　一卷　唐義浄譯　（初九）……七七一
佛説迦葉禁戒經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（初十）……七八三
佛説犯戒罪輕重經　一卷　後漢安世高譯　（初十）……七八四
佛説戒消灾經　一卷　吴支謙譯　（初十）……七八五
佛説優婆塞五戒相經　一卷　劉宋求那跋摩譯　（初十）……七八七

佛說聖寶藏神儀軌經卷上 上下同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

歸命一切佛菩薩　頂禮依法寶藏神
藏神歡喜令求者　成就牟尼一切事

今說寶藏神廣大儀軌護摩法則若持誦之人須一向歸命三寶先受灌頂為一切衆生慈心忍辱如所說法深信依行具此德者可行持誦儀軌之法欲作此法先自安坐諦淨身心思惟清淨之地可安賢聖堂殿之位所有河岸邊園林中山澗內聖賢經行處有聖跡處無盜賊處三惡不生清淨處但得一處殊妙及無蛇蟲蚊蝱潔淨地位去其瓦石取河岸上淨土填令平正以五種淨水誦心真言及外心真言八百徧加持於水灑彼地上起首先誦真言如得好祥瑞之時即於彼處或面東或面西或面北作廣大殊勝賢聖堂殿復用五種淨水結淨自身其水仍加持八千徧施一切衆生及餓鬼等然自至誠齋戒一日三時沐浴又於三時換著新淨之衣意中思念三妙解脫如是而行於晚間入此道場持誦至來辰日半出時持誦終畢然後用淨水入淨土少許洗身上分即默然面東或面西或面北端坐洗身下分復別取淨土和水漱口三徧持聖無能勝真言以手摩頂徧加持亦三即得擁護自身復頂禮賢聖誦心真言或外心真言加持香水三徧以水灑賢聖堂即獻二十種供養結三昧印成金剛牆結金剛橛印成金剛網即以兩手平掌相對以二中指相並無名指屈第三節二頭指附彼無名指背二大指附二頭指邊二小指如金剛針作寶藏神根本印此印結中間當得寶藏神得現復誦根本真言

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野曩謨引麽引尼婆捺囉引二合野摩賀引藥叉細引曩引鉢哆曳引唵引惹惹敢切婆羅惹隸勅斬切野娑嚩引二合賀

復誦心真言

囉怛曩二合婆捺囉二合曩帝惹惹敢切羅惹隸引捺囉二合野娑嚩引二合賀

復誦外心真言

囉怛曩二合婆捺囉二合曩帝惹前同婆羅謨契孕皆切捺囉引二合野娑嚩賀

誦此真言已即以二頭指豎如金剛此成金剛牆印二頭指如環此成金剛網印如是頭指相合此成金剛橛印此三印與寶藏神真言同用得大擁護

次請召賢聖於賢聖前作香臺以無蟲牛頭栴香及沉香等作香燭如是執彼香燭面向賢聖合掌恭敬安身不動即誦此真言

曀呬曳引二合呬婆誐鑁

誦此真言已即以大指屈入頭指中間作召請印復誦召請真言曰

囉怛曩二合婆捺囉二合曩帝曀呬曳引二合呬祖嚕祖嚕馱囉馱囉惹羅曩曩舍野曩必哩二合野囉野娑嚩引二合賀

誦召請真言已得賢聖降臨即合掌各令三隻指屈第三節以中指相並大指相離作寶藏神師子座印以獻座此印結中間寶藏神并及眷屬皆坐其中而作施願

次作結淨用烏尸囉木作拂盡本尊賢聖色

相即以右手作拳左手按腰作用拂印而用
拂拭誦結淨真言七徧獻於賢聖真言曰
囉怛曩二合娑捺囉二合曩諦賀囉賀囉囉祖誐
囉二合賀囉拏引野娑嚩二合賀
復說曼拏羅結淨儀則以衢摩夷及香作泥
塗曼拏羅地四方廣闊十二指若十二指已
上亦合儀則乃作結淨印即以兩手各舒五
指指各相離而下按地作結淨印已即誦曼
拏羅真言七遍真言曰
囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝俱胝羅俱胝羅引
機哩哆二合吠哩二合夜引野娑嚩引二合賀
復說然燈儀則於新器中盛黃牛酥用靚羅
綿為燈炷即以兩手作拳相合展兩大指兩
小指相合如針作寶藏神燈印復誦燈真言
七遍真言曰
囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝護嚕護嚕鉢囉二合
迦引二合野娑嚩二合賀
復說洗浴賢聖儀則若是金銀玉石等像即
可以水洗浴像身若是土壞綵畫幪像等以
鏡照像浴其鏡像或夜後對月浴於像影作

如是言我今獻浴即以兩手合掌令二小指
相叉過二無名指入於掌中二頭指頭相抵
屈如環二大指屈上節此是洗浴印復誦洗
浴真言七遍真言曰
囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝薩曩引二合曩必哩
二合夜引佉吒佉吒娑惹羅供娑惹羅娑嚩二合
引賀
復說塗香儀則以無蟲白檀牛頭栴檀等香
為塗香結香印作如是言我今獻香即以二
手大指相向磔開二頭指屈於中節作塗香
印復誦塗香真言七遍真言曰
囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝羅羅羅羅迦引羅
迦羅酥嚩馱嚩馱必哩二合夜引野娑嚩二合賀
復說燒香儀則以無蟲白檀牛頭栴檀沉香
乳香等於爐內裝燒之時作如是言我今獻
香以二手大指頭捻中指等三指甲頭令二
頭指屈第三節作燒香印復誦燒香真言七
遍真言曰
囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝覩嚕覩嚕摩賀引
度波必哩二合夜野娑嚩二合賀

復說獻花儀則惹帝花摩隸迦花曼陀羅花
蓮花優鉢羅花摩俱羅花等而供養時作如
是言我今獻花即以兩拳相向竪展二大指
作獻花印復誦獻花真言七遍真言曰
囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝補瑟波二合鉢羅二合
嚕呬哩呬哩補瑟波二合禰引伽娑嚩二合賀
復說五色粉壇獻食儀則用青黃赤白綠五
色粉以惹帝花摩隸花等裛過專心粉曼拏
羅及獻食時作如是言我今獻食即以兩手
五指平正按地作五色粉壇獻食印復誦五
色粉壇獻食真言七遍真言曰
囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝呬引呬引摩賀嚮
引曩引麼隸必里二合野引輸引娑引野娑嚩
二合賀
若所獻飲食用上好粆糖乳蜜造種種飲食
及種種酥食其酥酪乳糖蜜名三昧甜食食
中最上乃用五穀食乳汁蔬菜等諸味具足
白日供獻夜分即已又以薑鹽胡椒三種具
足作藥叉食每日夜分出此供養白日即已
若持誦者先須乞食或乳汁蔬菜果子等結

齋食已淨洗浴身然可課習所持之法令其精熟以前三白等食於賢聖堂外大樹下而爲供獻作如是言我今獻食即以二手平舒十指端直令二大指安掌中作獻食印復誦獻食真言七遍真言曰

囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝合迦舍迦麽隸囉引惹惹努劍波迦麽隸捺引野迦彌引呬彌引呬娑嚩二合賀

復說鈴儀則須用新鈴內有簧聲相最妙者安挂曼拏羅門樓之上作如是言我今獻鈴即以右手覆下作鈴印復誦獻鈴真言一七遍真言曰

囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝枳尼枳尼健吒迦囉拏具引彭室里二合拏尼所切娑嚩二合賀

復說作蓋儀則以木作蓋身用新淨白綾絹等爲垂帶於帶上畫賢聖等及於帶中間以珠寶莊嚴成其寶蓋作如是言我今獻寶蓋即合掌頂禮屈兩手中間如蓋相作寶蓋印復誦獻寶蓋真言七遍真言曰

囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝佗里二合恨拏二合佗里二合恨拏二合蹉怛囉二合必里二合野蹉怛囉二合囉叉迦娑嚩引二合賀

復說幢旛儀則所造幢旛宜用新鮮顏色即以左手大指捻中指無名指小指頭指豎立少斜作旛印以右手大指捻無名指及小指豎立中指及頭指少斜震動作幢印復誦獻幢旛真言七遍真言曰

囉怛曩二合娑捺囉二合曩帝惹野惹野覩嚕覩嚕吠引惹演帝必里二合夜引野娑嚩引二合賀

如是二十種供養其根本真言內心印外心印加持供獻皆可同用復以二手作拳小指如針作寶藏神印此印中間見寶藏神得歡喜我今說彼聖寶藏神曼拏羅能令無財者得一切財無善者獲一切善能成就一切事滅一切罪能得夜叉富貴及得夜叉同住

復說曼拏羅名夜叉門於清淨無人陸地樹林中以衢摩夷塗地種種香花恒用供養誦夜叉真言作灌頂法誦夜叉心真言作請召法及依法粉壇其曼拏羅令作四方每方各開一門方位周正於曼拏羅中心安寶藏神於寶藏上坐依次第莊嚴身色作白黃赤復作螺藏蓮花藏左名寶藏無量光右名寶藏金光東方安置夜叉王東南隅名摩尼光南方名寶光西南隅名水光西方名你囉羯囉鉢西北隅名伊舍那天北方名寶賢此八爲大寶藏神眷屬若於此根本真言中求成就者細意思惟如法依行若不依者如行大地虛施辛苦令彼求者反成魔事是故一心於曼拏羅八眷屬處依法思惟志求成就五逆重罪皆悉除滅又持誦者先須受持齋戒常行慈悲喜捨所作曼拏羅先創一土臺四方平正以香水灑淨却移大力寶藏神安置東北方却於曼拏羅中方安本尊釋迦牟尼佛結跏趺坐合眼如入定相爲三界師身真金色頂相圓滿一切莊嚴富貴第一彼佛左畔安大明菩薩名恒沙無畏觀自在身具四臂色如拋如軍那花如月如真珠如乳色坐蓮華座手持蓮華頭作髮髻頂戴天冠上有無量光佛作善相圓滿誦者作如是言我今獻拂即以右手大指捻小指甲其餘三指如金

剛杵相向上而轉作獻拂印復誦獻拂真言
七遍真言曰
囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝左摩囉左摩囉必
里(二合)夜(引)野度吒度吒娑嚩(引二合)賀
復說佛身莊嚴儀則所戴頭冠寶帶瓔珞等
皆用金寶莊嚴如闕金寶而以木作莊嚴之
具及用雌黃等色裝畫衣服作如是言我今
獻此莊嚴即以二手大指各捻中指下三指
甲以兩手頭指屈而相鉤向上轉作莊嚴印
復誦莊嚴真言七遍真言曰
囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝彌伽(引)婆囉拏惹
藍(引)目伽曩娑嚩(引二合)賀
復說供養儀則以殊妙花鬘香花寶物及閼
伽香藥清淨衣服眼藥金筯及五穀和合閼
伽鉢供獻賢聖作如是言我今獻閼伽供養
於師子座前即磔開大指作閼伽印復誦閼
伽真言七遍真言如前誦如是持誦者於此
閼伽真言法等先作精熟方可成就閼伽供
養以玻瓈寶等作十團食如闕緣以綠豆等
五穀作十團食如闕五穀即以淨土為十團
食而用供養次用果子如尾惹布囉迦果等
應是吉祥甘美果子有殊妙香味自落者及
果葉而為供養次用香如無妙香但以有香
氣樹皮及花為秣作於香燭而為供養次用
酥燈如無酥油以尸哩沙木或松脂等皆可
然燈而為供養若粉壇用七寶秣如闕緣即
以五色米麵為粉如無米麵以上色白土或
石秣淨沙染成五色可以粉壇次為賢聖出
食如無飲食以果實藥根等代用如是儀則
誦人雖闕緣須具二十種供獻若作曼拏羅
須依行十波羅蜜無其罪業者而得成就不
久速得法眼清淨證無為果若前十團食用
五寶或五金或五穀等若用五穀為團食須
染成作五寶色如以綠豆為食即染為青色
假作大青寶等而彼誦者作如是言我今獻
閼伽等供養
次說發遣儀則用不蟲白檀及牛頭栴檀沉
香龍華等即以中指無名指與大指相捻誦
發遣真言加持七徧然後三說諸來賢聖隨
自方位各歸本處以其香秣向空擲之用請
召印磔開指頭亦成發遣印其發遣真言曰
囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝呬呬訖里(二合)哆(引)
帝(引)左婆捺囉(二合)婆誐鑁捺(引)惹拏(二合)誐蹉
誐蹉娑嚩(引二合)賀
持誦者乃自啓言我以信心為作利益唯願
納受此閼伽香花等將自眷屬乘虛空道往
本世界最上所居火天等天如楞嚴經天藏
經等所說如是諸方各有賢聖東方過五十
世界有世界名曰開花彼有世尊名開花王
如來彼有菩薩名妙吉祥而住於彼西方有
國名為極樂彼有世尊名無量光如來彼有
菩薩名觀自在而住於彼北方有國名阿拏
嚩底彼有聖金剛手菩薩寶賢菩薩滿賢菩
薩及寶藏神等大菩薩而住於彼如是等衆
令還本位前曼拏羅內所有幢旛寶蓋香花
燈燭杖拂飲食種種殊妙閼伽花等當欲供
獻之時持誦者於賢聖右邊面前而住就左
邊供獻持誦及同事者即須預洗浴結淨一
依儀則召請賢聖供獻事畢然後發遣
佛說聖寶藏神儀軌經卷上

佛說聖寶藏神儀軌經卷下

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

復次曼拏羅內所用供獻之物須具二十件每日三時供獻辰時供物午時酉時不得再用須別換新者若誦者力所不及許納價直迴贖於第二時第三時再將供獻每日三時皆然直候得壇法所求成就日速納前件一切價直若供獻時即結幢印誦幢真言曰

囉怛曩二合婆捺囉二合曩帝靚瑟也二合迦羅婆特嚩二合惹必里二合焰特嚩二合惹布落迦娑嚩引二合賀

復說衣物儀則以無蟲疋帛造白衣二對於衣上畫金彩莊嚴塔相作如是言我今獻衣物即以兩手大指各捻頭指屈如環兩環相鉤餘指磔開作衣物印復誦衣物真言七遍真言曰

囉怛曩二合婆捺囉二合曩帝地里地里摩賀引三母捺覽二合麼囉馱娑嚩引二合賀

復說扇儀則用無蟲疋帛作扇其扇白色制度合儀扇柄端直以金寶莊畫二柄作如是言我今獻扇即以左手屈小指於掌內竪臂搖手作扇印復誦扇真言七遍真言曰

囉怛曩二合婆捺囉二合曩帝吠引覽婆嚩引喻馱引囉迦迦羅娑嚩二合賀

復說拂儀則作白拂如法裝畫拂柄用拂真言加持七遍然後於東北方安置曩婆夜叉王北方安毗沙門西北方安摩賀曩婆次安阿嚕尼所二合大力夜叉王次安鉢捺摩護努護努迦及酥細拏賛捺囉酌婆句誐吒迦囉訖哆哷麼摩護捺囉次安尾布羅左夜叉女此夜叉女最上端嚴次安尾布覽左賛捺隣引二合輸摩呬摩呬誐挽引左酥路引左曩引左鉢納摩二合娑囉引酥部嚕二合嚩尾左夜叉尼摩賀引麼曳酥枳細左嚩曩麼引羅引左必里引二合濕嚩二合梨捺嚕二合摩麼黎迦左薩里嚩二合迦引摩頗羅鉢羅二合那引及摩努引惹嚩引迦摩嚕閉酥嚕二合哆嚩引吉也二合酥捺里舍二合你摩護引誐囉引二合卿引帝尾契也二合哆引等二十或一百依次第安置於外方位因陀羅等賢聖前作金剛羂輪棆拔螺羂索幢三股叉及於東門安戟金剛餤等如是可及百種已上以摩羅帝花摩梨迦花哀五色粉獻塗香燒沉香誦心真言請召寶藏神及諸賢聖誦本真言請召夜叉女次獻花鹽摩羅帝花殊妙蓮花優鉢羅花迦難麼花俱嚕嚩花及緊輸迦花一切賢聖依次第獻以紫礦安悉香龍腦香白檀香同作護摩於寶藏賢聖前置種種花種種供養之物或聞太惡聲如得破壞此是祥瑞不得恐怖所求之事決定成就當得寶藏神與大富貴此則曼拏羅儀則及所誦真言

唵引惹敢二合婆羅惹隣引捺羅引二合野娑嚩引二合賀阿地鉢帝摩賀引夜叉囉引惹地摩呬引擔努引夜叉鉢囉二合冒引捺夜夜叉婆引尾怛里引二合唵引夜乞叉二合娑嚩引二合賀

次心真言

阿喃哆鉢捺摩引二合野娑嚩引二合賀夜乞叉二合尾你也引二合野娑嚩引二合賀

次蓮華藏真言

阿喃哆商佉引野娑嚩二合賀

次螺藏眞言
囉惹哆曩引娑野馱曩引地鉢哆曳引娑嚩
引二合賀酥曩引娑引野馱曩引地鉢哆曳引
娑嚩引二合賀
摩尼曩引娑引野馱曩引地鉢哆曳引娑嚩
引二合賀
囉怛曩合二曩引娑引野馱曩引地鉢哆曳引
娑嚩引二合賀酥曩娑野馱曩地鉢哆曳引娑
嚩引二合賀
晴設曩引娑引野馱曩引地鉢哆曳引娑嚩
引二合賀
你羅曩引娑引野馱曩地鉢哆曳引娑嚩合二
引賀
吠引室囉合二摩拏野馱曩地鉢哆曳引娑嚩
引二合賀
摩賀引曩引娑引野馱曩引地鉢哆曳引娑
嚩引二合賀賀囉賀囉惹敢合二娑迦吽嚩吒娑
嚩引二合賀
惹敢合二娑迦野羅捺囉引二合曳引娑嚩引二合
賀護嚕護嚕喃引曩引酥史拏引野娑嚩合二

引賀賀囉賀囉贊捺囉合二細引曩野娑嚩合二
引賀惹敢合二娑曩引野娑嚩引二合賀摩護引
捺囉引野娑嚩引二合賀尾麼羅尾摩羅捺里
舍合二你引娑嚩合二賀尾摩羅尾摩隸引尾舍
引羅曩野你引冒馱野娑嚩引二合賀贊捺覽
引二合輸摩你數布即以合二帝數布即以合二帝
引贊捺里引二合贊捺囉合二摩帝娑嚩合二賀贊
捺覽引二合輸摩帝娑嚩引二合賀阿嚩引賀你
酥路引左你也鉢捺彌引二合娑嚩引二合賀鉢
捺摩合二娑囉引酥部嚕合二摩努引囉彌引娑
嚩引二合賀酥部嚕合二酥部嚕合二嚩引護鉢囉
合二怛也合二曳引娑嚩引二合賀嚩呬尾合二摩隸
波致謨引致娑嚩引二合賀摩賀引彌引佉酥
吉引舍摩引隸酥吉引舍摩引隸吉引舍嚩
囉尼娑嚩引二合賀曩嚩摩引隸你娑嚩引二合
賀引烏骨合二底瑟姹合二布室左合二隸引娑嚩
引二合賀引捺嚕合二摩麼引隸迦引頗隸捺嚕
合二摩枳隸枳隸娑嚩引二合賀迦摩摩隸尾羅
細你娑嚩合二賀薩里嚩合二誐囉合二賀引摩努
引惹味引婆誐嚩帝娑嚩引二合賀引迦引摩

嚕閉娑引尾你娑嚩引二合賀酥嚕合二哆嚩引
吉也合二緊迦哩娑嚩引二合賀酥捺里舍合二你
引迦引彌你娑嚩引二合賀摩護引誐里引二合
婆野迦里娑嚩合二賀印捺囉引二合野禰引嚩
引地鉢哆曳引娑嚩引二合賀阿誐曩合二曳引
賀尾也合二地鉢哆曳引娑嚩引二合賀夜摩引
野必里引二合哆地鉢哆曳引娑嚩引二合賀
此等眞言能令一切天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽必里哆毗舍左
人非人等恭敬讃歎皆大歡喜又此眞言利
益一切衆生如如意寶如彼賢瓶如彼劫樹
諸有所求皆得成就我今說此眞言之法令
彼持誦若彼不種善根衆生暫聞此法彼人
永不墮於惡趣之難若有種善根者衆生之
類樂聞書寫受持讀誦所得功德如佛如來
功德無異若有人受持心眞言者是人得入
阿毗跋致不久當成阿耨多羅三藐三菩提
永離惡道是人不貧不老無病無苦種種之
事俱得圓滿復得一切有情愛樂尊重恭敬
供養我今略說持此眞言所獲功德假使一

切賢聖及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅等不能知此功德之量說不能盡如是我等及彼諸佛如來應供正等正覺說此真言功德亦不能盡何況菩薩摩訶薩聲聞辟支佛及諸天人知此功德之量而說盡耶

如來一切智智功德無邊此大力寶藏神所有功德亦復如是此真言王一切如來真實之心能為一切世間主宰救諸眾生惡心者調伏眾生苦惱者而能出生一切智慧若求寶藏神當於如來右邊畫神像白色手執拂子儀相圓滿神像右邊畫金剛手菩薩如青優鉢羅花色以真珠莊嚴儀相圓滿菩薩前畫夜叉大悲寶賢子如清水色身相圓滿面帶善顏手執毗惹布羅果著黃衣服大頭冠破損座垂左足如是誦人從頭至足一一觀察儀軌具足如是正觀經一洛叉時起心別作供養觀行想於水中所生諸花陸地諸花種種好香一切珍寶殊妙衣服及飲食燈鬘等而用供獻得一切願圓滿如是專心觀想已誦人復自白言我依三寶儀則信受奉行然後依天龍儀則作護摩法觀想寶賢大將執持火來著護摩爐內滿賢大將爐中然火獲財大將作清淨法多聞大將鋪吉祥草座如來儀則觀想成就次想頭真言然火口真言請召足真言作擁護求於成就即作護摩滿手擲三度誦真言曰

阿誐蓑(二合)曳(引)(上一)娑嚩(引二合)賀(十六)

即結吉祥等印以二手作合掌中間安置賢聖觀想誦真言經須臾之間如風吹火觀想前所說乳汁作護摩一洛叉先獻八大明王作護摩一洛叉次獻寶賢大明王別作護摩一洛叉得大富貴二洛叉得子孫興盛三洛叉有大罪之者亦得成就之法如是儀則專心恒作次以水作護摩用花裛水以香水一千合作護摩獻寶藏神恒令得財恒獲快樂復作一千護摩得增長法依如是儀則如前觀想作護摩滿獻三合水家得增長若作護摩五洛叉能令幁像隱身及令伏藏出現受用無盡獲最上快樂復作足真言口真言等令一切所求之事成就能禁怨家得過魔界永離深苦行住坐臥所受福德與天帝釋等其法如是

佛說聖寶藏神儀軌經卷下 (上一)(十七)

音釋

檄(共月切)　鍐(七敢切)　竝(部迥切併也)　幁(側迸切開張畫繢也)

磔(側格切開也)　巘(語蹇切)　捻(奴貼切指捻也)　裛(一入切香襲衣也)

諻(音呈)　鋡(牛合切)　閼(於曷切)　羂(吉掾切)　礦(古猛切)

佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷上 同卷上下
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在楞伽國於彼國中有尾舁瑟拏羅叉王月軍羅叉王等於佛法中皆得不退復有住大福德菩薩摩訶薩恭敬圍繞時彼世尊運神通力上往虛空至吠覽婆界從空而下於曩尼嚕閉祖摩里那樹下安詳而坐爾時寶藏神夜叉王阿脩羅王毋唧隸那龍王五通瓶五髻乾闥婆王子吉隸枳羅羅叉王火頂緊曩羅王五髻緊曩羅王大樹緊曩羅王財主夜叉王復有住不退地菩薩摩訶薩心大歡喜異口同音而白佛言希有世尊希有善逝所有過去如來大功德正法得未曾聞而諸衆生苦惱無量無主無宰無救無歸令此正法能爲主宰而能救拔唯願世尊利益安樂天上人間一切衆生說此秘密曼拏羅儀軌心眞言衆生若聞行布施波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提安樂圓滿爾時復有夜叉等從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白世尊言曼拏羅儀軌當爲宣說願樂欲聞爾時世尊告彼夜叉王等大會之衆汝今諦聽善男子此正法是大夜叉王曼拏羅儀軌心眞言眞實秘密得未曾有一切如來同所宣說復有半尼所二合天子末羅賀天子酥摩天子普酥摩天子惹野天子等於其晨朝俱來佛所頭面禮足繞佛三帀住立一面爾時彼菩薩摩訶薩以其神力令曩尼嚕閉祖摩里那樹下起大光明普照一切爾時世尊告彼菩薩摩訶薩言我今欲說大富貴未曾有圓滿大法海汝等當受持信順奉行爾時寶藏神夜叉王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊唯願慈悲說此眞實八大富貴未曾有圓滿大法海我等受持奉行世尊告言如是大腹蓮華色一切莊嚴大夜叉王秘密法於寶藏神大夜叉王兩邊有夜叉一名吉隸二名摩隸恒傾寶藏北方名舍也二合摩夜叉妙滿夜叉滿賢夜叉東方獲財夜叉大財夜叉亦傾寶藏大腹一切莊嚴大夜叉王如童子相守賢聖堂門誦人應觀想此八大夜叉王即說八夜叉眷屬眞言

唵引馱曩引那野娑嚩引二合賀摩賀引馱曩引那引野娑嚩引二合賀摩尼娑捺囉引二合野娑嚩引二合賀布囉拏二合娑捺囉引二合野娑嚩引二合賀惹敢二合娑羅毋契孕二合捺囉引二合野娑嚩引二合賀惹敢二合娑羅左隣捺囉引二合野娑嚩引二合賀唵引唧尾軍拏隸你引娑嚩二合引賀淹引枳引隸摩引隸你引娑嚩引二合賀

此八眷屬夜叉王東方滿賢南方多聞西方獲財北方寶賢等眞言王一切天人阿脩羅皆生恭敬信受奉行此八大夜叉王居八地自在大菩薩位於其利生善能取捨安住三界一切財寶於寶藏神右邊安置清淨寶瓶及吉隸夜叉摩隸夜叉此二是寶藏神兄弟亦居最上菩薩位一住西南角誓願度脫一切衆生一住東北方具大精進所見眞實發歡喜誓願若念名者所求皆得佛言我於過去塵墨劫前深信佛法有大夜叉鬼王於迦尸國請我受灌頂王位我於彼時得入曼拏羅修秘密行爲諸衆生說十善法令彼有情

俱行十善各各能捨一切財物我行布施波羅蜜多清淨圓滿入歡喜地成菩薩位然後斷除一切眾生貧病苦惱求一切智願入如來應供正等正覺得佛智慧過去諸佛亦復如是依眞言教求成就法已然後得成阿耨多羅三藐三菩提是故汝寶藏神大夜叉王法為一切如來父母一切如來涅槃相汝即如來能化夜叉形而為利益一切眾生我今說彼大夜叉王眞言義曼拏羅儀軌若彼誦人無財者令得財無吉祥者令得吉祥一切所欲之事令得成就我此曼拏羅法若見若聞所有過去多劫多生愚癡所作一切重罪皆悉消除復能於寶藏神大明王菩薩同住親近不久速得不退之地遠離一切貧窮下賤諸苦煩惱身心適悅所有一切空居宿曜及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等諸惡心者皆不能為害而作擁護此八種大富貴夜叉王大法海廣大圓滿若善男子等發深信心受持此未曾有法修行梵行所得功德如前無異爾時寶藏神大夜叉王白佛言世尊此八種富貴未曾有法我今受持願作擁護息災吉祥我有心眞言而能利益安樂一切眾生於其世間悲愍饒益願佛納受世尊我今知此正法於過去世羯句上二忖那如來羯諾迦牟四尼如來及迦葉佛等互相傳說此心眞言我今欲說爾時世尊告寶藏神大夜叉王汝宜速說今正是時寶藏神大夜叉王聞佛言已即說因緣此大夜叉王種種變化譬如大火能燒一切煩惱薪亦如人中王為第一眾流之中海為第一星宿之中月為第一此心眞言亦復如是所有四維上下世間出世間中修行求福功德富貴最為第一及彼天上人間正等正覺二足世尊之中亦為第一爾時寶藏神大夜叉王說此眞言

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野曩謨引摩引尼婆捺囉引二合野摩賀引藥乞叉二合細引曩引鉢哆曳引唵引惹敢二合婆羅惹隣引捺囉引二合野娑嚩引二合賀

爾時寶藏神大夜叉王說此眞言已三千大千一切世界六種震動所有一切夜叉大將以其二手結印此印相以頭指與大指相捻如鎖餘指並舒此名衣印用此眞言

唵引地里地里摩賀引三母捺覽引二合摩囉馱引囉迦引野娑嚩引二合賀

次結莊嚴印以上二二手大指捻餘五二指甲兩頭各如環更相向上旋轉次復相交此是莊嚴印用此眞言

唵引彌引伽婆囉拏惹羅惹藍毋伽曩娑嚩引二合賀

次拂印右手作拳左手叉腰此是拂印用此眞言

唵引賀囉賀囉囉惹計二合誐囉二合賀囉二合囉拏也引二合野娑嚩二合賀

次結曼拏羅印以二手合掌開其指頭勿令相著垂手指向下此是曼拏羅印及塗壇同用誦此眞言

唵引俱胝羅瑜誐引嚩里哆二合必里二合夜引娑嚩二合賀

次結五色粉印將粉曼拏羅時以五指平正

下覆於地此是五色粉印用此真言
呬引呬引謦引曩末隸必里二合野輸婆引野
娑嚩二合賀
次結香印以二手作合掌令無名指中指頭
指入於掌內小指相合如針此是香印用此
真言
唵引羅羅迦引羅引酥嶽馱嶽馱引野娑嚩
二合賀
次結華印以二手大指並竪此印香華同用
真言亦爾令此儀軌諸佛如來亦乃略而說
之若有供養此陀羅尼者如供諸佛而無有
異如來應供正等正覺恒自攝受恒自長養
若諸衆生依法持誦速入十地修十波羅蜜
成就十力爾時世尊於其座上觀察大衆告
寶藏神大夜叉王汝寶藏神曼拏羅儀軌秘
密真言及彼印法一切如來同所宣說毗鉢
尸如來尸棄如來毗舍浮如來羯句忖那如
來羯諾迦牟尼如來迦葉波如來今我釋迦
如來亦皆宣說善哉寶藏神汝今諦聽善思
念之我爲利益天上人間一切有情增長善

根說於往昔求法之事我於過去無數劫中
常往山中採柴爲活忽於一日於其山野見
一病比丘欲採於柴無力可爲我自生悲愍
心而施彼柴然火造食供養看承經一日間
而彼比丘身獲安樂心甚歡喜即爲於我受
三歸五戒令發菩提心然後說此曼拏羅秘
密三昧儀軌時我得是真言王一心觀想依
法受持而能成就聖寶藏神一切勝利之事
作護摩三徧復作水護摩然後獻閼伽一日
三時專心讀誦楞伽經如前作於觀想日日
求法成就八種眷屬恒自擁護復書真言戴
於頸上得寶藏神擁護若有人誦此真言一
洛叉或二洛叉或三洛叉於舍利塔前安置
幢播受持齋戒爲諸夜叉三夜出生供獻所
求成就得最上神通具大神力若水護摩儀
則令衆生獲大財寶於江河寂靜之處先結
齋戒然次入水內令水至臍以手施水而作
護摩復用塗香誦寶賢真言誦人觀想寶賢
安頭指上滿賢安中指上獲財安無名指上
毗沙門安手掌中計嚩麼尼曼第目契捺囉

二合室囉二合室左二合哩引捺囉二合安大指上如
是賢聖互相現見能爲擁護佛說夜叉曼拏
羅儀軌有如是功德何況智者誦人信佛重
法持戒多聞一心清淨作最上曼拏羅福不
可量若欲作此曼拏羅須依清淨地位有華
果樹林處掘地至膝廣闊十二肘用五淨水
灑結淨然後實築平正如手掌誦夜叉王真
言加持以種種香華而爲供養若作法時須
於白月吉日阿闍梨至心清淨以五種清淨
水作自結淨一心誦真言王作於擁護作於
上下十方結界誦寶藏神真言加持香水依
次灑淨用五色線令童女合造然後以供俱
摩香水裛過用優曇鉢木爲橛絣線作曼拏
羅先於東方起手作四方四角開四門於中
方安如來一切智王諸相圓滿向下安寶藏
神色如青雲具足諸相以種種寶莊嚴於師
子座上結跏趺坐其師子座以衆寶莊嚴放
大光明如是殊妙右手作施願相掌有菴摩
勒果左手持寶囊滿種種寶復於寶藏神兩
邊安置二金色夜叉王一名左隣捺囉二名

日契捺囉身相相等於寶藏神下面安夜叉女七子母九子母於壇東方安夜叉母東南角安摩尼蘖迦南方安曩誐曩婆迦西方安贍婆曩婆西南方安你羅曩婆北方安毗沙門西北方安大方大富伊舍曩天東北方安嚩嚕拏大力天夜叉王次有惹敢合二娑羅夜叉謨嚕護羅夜叉酥細拏夜叉娑野夜叉惹敢合二娑迦夜叉日吒迦夜叉囉訖哆合二喃嚩夜叉摩護那羅夜叉安曼拏羅外第二重次安置夜叉女並須一一色相端嚴尾布羅夜叉女尾舍羅夜叉女賛捺囉輸末帝夜叉女誐嚩夜叉女酥路左曩夜叉女鉢納摩薩曩夜叉女酥嚩尾夜叉女摩賀摩野夜叉女酥吉尸夜叉女馱曩摩羅夜叉女布室隷夜叉女拏嚕摩隷迦夜叉女手作施一切施願相及摩拏惹嚩迦摩嚕閉酥嚕哆嚩吉也合二酥捺里舍仡摩護誐羅天帝釋等或二十或一百於曼拏羅外依其方位一一安置次金剛杵金剛劍金剛棒螺羂索幢輪三股叉外第一重安結界網第二重復安金剛杵第三重安金剛熾焰並令周帀次略明粉壇請召供養儀軌須用青黃赤白黑五色之粉先粉八方位地作八熾焰等如前所說次捻閼伽鉢滿盛香水及好華誦寶藏神心真言作於召請持誦者須自虔誠勿生疑惑若夜叉女等須各各念本真言召請令於有德智者請召天中天大明寶藏神既請召已然以摩羅帝華毘色妙蓮華優鉢羅華迦難摩華俱覽吒華緊輸迦華塗香燒香然燈設食一切所須之物依次供獻次作護摩用紫礦安悉香龍腦香及白檀香於寶賢面前作護摩一千享心供養於曼拏羅四角安閼伽瓶入五穀五藥滿盛香水復於瓶口內插樹枝誦此寶藏神本尊真言

惹敢合二娑羅惹隣捺囉引二合野娑嚩引二合賀

此真言能成就一切事復次大夜叉王大智寶賢說夜叉心真言

唵引夜乞叉合二娑嚩引二合賀

此真言亦能成就一切事

佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷上

佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷下

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

次下諸部真言請召發遣供獻加持並皆通用

阿難哆鉢納摩引二合野娑嚩引二合賀引

此是蓮華寶藏真言

阿難哆商佉引野娑嚩引二合賀引

此是硨磲寶藏真言

囉惹曩引娑引野馱曩引地鉢哆曳娑嚩合二引賀引

此是囉惹哆曩婆夜叉王真言

摩尼曩引娑引野引馱曩引地鉢哆曳娑嚩二合賀引

此是囉怛曩合曩引娑夜叉王真言

酥曩引娑引野馱曩引地鉢哆曳引娑嚩合二引賀

此是酥曩引娑夜叉王真言

暗婆曩引娑引野馱曩引地鉢哆曳引娑嚩二合引賀

此是暗婆曩引娑夜叉王真言

你囉曩引娑引野馱曩引地鉢哆曳引娑嚩
二合賀
此是羅曩引娑夜叉王眞言
吠室囉二合摩拏也二合野馱曩引地鉢哆曳引
娑嚩引二合賀
此是毗沙門夜叉王眞言
摩賀引曩引娑引野馱曩引地鉢哆曳引娑
嚩二合賀
此是摩賀引曩引娑夜叉王眞言
賀囉惹敢二合娑迦吽頗吒娑嚩引二合賀引
此是賀囉惹敢二合娑夜叉王眞言
惹敢二合娑迦野麌捺囉二合野娑嚩二合賀引
此是惹敢二合娑迦夜叉王眞言
護努護喃曩引酥細拏也二合野娑嚩二合賀
此是酥細拏夜叉王眞言
賀囉賀囉賛捺上二囉二合細引曩引野十一娑嚩引二合
賀
此是賛捺囉二合細引曩夜叉王眞言
惹婆曩引野娑嚩二合賀
此是護摩眞言

若作護摩用阿波摩陵誐濕柴以酥酪蜜搵
此柴頭持戒一晝夜作護摩八千得大聰明
能令誦人日記一千頌永不忘失若以阿里
迦木根作寶藏神相可長六指已來頭戴天
冠種種莊嚴以香華供養然用阿波摩陵誐
濕柴於酥酪蜜中搵過作護摩一洛叉日日
得銀錢一百復說寶藏神心眞言
曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野曩謨引摩
引尼婆捺囉引二合野摩賀引藥乞叉二合細引
曩引鉢哆曳引酥引嚩引酥引尾訖里引二合
尼野彌里致娑嚩引二合賀
此寶藏神心眞言能得最上成就若入水至
膝作水護摩誦此眞言能獲財利又若以你
淫二合摩木可長四指令平正用持戒畫人畫
寶賢相莊嚴具足以飲食等供獻已一日三
時用炎多煙少之火使紫燄作護摩八千能
降伏大財主
復說別夜叉王心眞言丈句用圓亦能令得
最上成就
囉怛曩二合娑捺囉二合哆帝三摩野摩努瑟摩

二合囉摩尼婆捺囉二合野娑誐嚩覩引夜引唧
哆娑覩二合馱摩馱摩摩引唧囉摩賀引藥乞
叉二合細引曩引必隣二合哆覩嚕覩嚕摩引尼
婆捺囉二合覩嚕覩嚕摩引尼婆捺囉二合俱致
俱致摩引尼上二婆捺囉二合覩致覩致摩引尼婆
捺囉二合帝致帝致摩尼婆捺囉十二二合娑嚩引二合
賀
復有壇法不揀吉星曜日亦不假持戒之者
但用阿里迦木或你淫二合摩木及別樹木作
寶賢相以香華供養就日中用白芥子菜油
塗在寶賢像身誦前眞言百千徧日得八錢
得已須令使盡不得留一錢日日如是
寶藏神復說眞言儀軌令持誦者先自乞食
持齋誦根本眞言三洛叉然後於如來前設
大供獻誦眞言八千能得多財
次明水護摩每日以手掬水而却傾下水中
如是至百掬或千掬對賢聖前而伸供獻如
是至六箇月能得大財
次說入大曼拏羅諸部灌頂眞言
惹敢二合娑曩吒謨吒迦引野娑嚩引二合賀

此是謨吒迦夜叉女眞言
囉訖哆二合即以二合賀嚩二合娑嚩引二合賀
此是囉訖哆哺嚩夜叉女眞言
摩護引那囉引野娑嚩引二合賀
此是摩護那羅夜叉女眞言
尾摩羅尾摩羅上二捺里舍二合你阿引十三夜引呬娑
嚩二合賀尾摩羅引尾摩羅尾舍引羅曩野你
引冐馱引野娑嚩引二合賀
此是尾摩羅尾舍羅夜叉女眞言
贊捺囉引二合輸摩帝贊捺里引二合贊捺囉二合
摩帝娑嚩引二合賀
此是贊捺囉輸摩帝夜叉女眞言
阿嚩賀你酥路左曩唵引贊捺囉二合鉢納彌
引二合娑嚩引二合賀鉢納摩二合娑囉引酥訥嚕
二合摩努引囉彌引娑嚩引二合賀
酥部嚕二合嚩引護鉢囉二合怛也二合野娑嚩二合
引賀嚩護嚩呬你二合末隸伽吒具引致娑嚩
引二合賀
此是摩賀彌伽夜叉女等眞言
酥枳引舍摩引隸枳引舍波里尼娑嚩引二合
賀
此是酥枳舍夜叉女眞言
嚩曩摩引隸摩引隸你娑嚩引二合賀引
此是摩曩摩羅夜叉女眞言
烏里底二合瑟吒二合布室左二合隸引娑嚩引二合
賀
此是布左隸夜叉女眞言
訥嚕二合摩摩引隸迦引迦引隸賀隸訥嚕二合
彌引枳隸枳隸娑嚩引二合賀迦摩摩引隸你
尾羅引悉你娑嚩引二合賀
迦摩摩隸薩里嚩引二合禰引嚩薩里嚩二合誐
囉二合摩努引惹尾引娑誐嚩帝娑嚩二合賀摩
努引惹嚩引迦引摩嚕閉引娑引尾你娑嚩
二合賀
此是迦摩嚕閉等夜叉女眞言
酥嚕二合哆嚩引上二吉也二合緊迦里娑嚩十四二合賀
此是酥嚕哆嚩引吉也二合夜叉女眞言
酥捺里舍二合你引迦引彌你娑嚩二合賀引
此是酥那里舍曩夜叉女眞言
摩護引誐里引二合婆炎迦里娑嚩二合賀
此是摩護仡囉夜叉女眞言
印捺囉引二合野禰引嚩引地鉢哆野娑嚩二合
賀
此是帝釋心眞言
阿誐曩引二合曳引賀尾也二合地鉢哆曳引娑
嚩二合賀
此是火天眞言
夜摩引野必里引二合哆引地鉢哆曳引娑嚩
引二合賀
此是夜摩天心眞言
乃引里怛也二合曳引洛乞叉二合娑引地鉢哆
曳引娑嚩二合賀
此是乃乙里帝心眞言
嚩嚕拏也二合野惹羅引地鉢哆曳引娑嚩二合
引賀
此是水天心眞言上二
嚩引野尾引按哆里乞叉引二合十五地鉢哆曳引
娑嚩引二合賀
此是風天心眞言
俱尾引囉引野馱曩鉢哆曳引娑嚩引二合賀

此是俱尾囉心真言
伊含曩引野馱曩引地鉢哆曳引娑嚩引二合
賀
此是伊含曩天心真言
惹里馱合二沒囉合二憾摩合二尼所合二娑嚩引二合
賀
此是大梵天心真言
阿冐引尾瑟拏合二吠引娑嚩引二合賀
此是那羅延天心真言
阿你嚩里哆合二曩引野娑嚩引二合賀
此是金剛心真言
賀囉合二哆引娑曩引野娑嚩引二合賀
此是槊心真言
摩賀引寫引拏引野娑嚩引二合賀
此是杖心真言
佉陵誐合二尾摩羅馱引里尼娑嚩引二合賀
此是劒心真言
嚩嚕拏嚩摩引野娑嚩引二合賀
此是羂索心真言
鉢囉合二普敢合二惹曩野娑嚩引二合賀

此是幢心真言
摩賀引㨾引摩也合二囉娑摩曳娑嚩引二合賀
此是輪心真言
左引隸引閉孕合二誐隸引娑嚩引二合賀
此是三股叉上二心真言并結界同用十六
娑囉捺引野娑嚩引二合賀
此是弓箭真言
唵引惹里馱合二惹羅嚩日囉合二半惹羅引野
娑嚩合二賀
此是金剛網真言如是各各本尊真言一一
持誦加持賢瓶所有入曼拏羅弟子用此賢
瓶而與灌頂令得富貴吉祥若入大曼拏羅
至心依法虔誠灌頂復能得見寶藏神三時
教勅通達大印復作護摩以二十種物作廣
大供獻誦聖天及大夜叉王本尊真言一日
三時隨力供養得三昧真言最上成就為自
擁護佛言我今復說所作精熟最上印法及
真言句爾時大夜叉王等心生渴仰請佛宣
說爾時世尊徧觀大會作師子吼告言汝等
諦聽諦聽今此寶藏神真言印法具大慈悲

難調伏者而能調伏與一切衆生成就一切
勝利之事夜叉王等右膝著地合掌向佛默
然而聽爾時世尊如大師子自在無畏說真
言印二手平掌相並二中指相交二無名指
如針屈第三節二頭指附無名指大指順依
頭指二小指如針此是寶藏神根本印此印上二十七
結中間得寶藏神現身觀察誦人得施願成
就誦此真言
曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜野引曩謨摩引
尼婆捺囉引二合野摩賀引藥乞叉合二細引曩
引鉢哆曳引唵引惹敢合二婆羅惹隣捺囉合二
引野娑嚩引二合賀
此真言及印於自身上五處用之作此法時
彼持誦人如自為寶藏神
次作左隣捺囉夜叉王印以二手合拳小指
如針誦此真言
唵引左隣引捺囉引二合野娑嚩引二合賀
此真言印能令夜叉王而作擁護
次作目契夜叉王印以手合拳小指入掌無
名指如針誦此真言

唵引目契孕二合捺囉二合野娑嚩引二合賀
此真言印亦能擁護誦人
次作一切夜叉女印以小指入掌無名指屈
第三節誦此真言
唵引惡你
此真言印亦能擁護召請亦得用
次作曼拏羅牆印以二手合拳頭指各各如
針誦此真言
唵引左隣捺囉二合滿馱禰苫唆吒
次作曼拏羅上面網印前印相却令頭指相
合如針誦此真言
唵引目契孕二合捺囉引二合野唆吒
次作曼拏羅橛印以二手作拳垂手向地誦
此真言
唵引賀里二合入
次召請七眷屬印如前根本印屈大指誦此
真言
膣呬膣呬祖嚕祖嚕惹羅娑野曩必里二合夜
引野娑嚩引二合賀
如是儀則能令七眷屬皆來集會

次作獻閼伽水印以二手作掬大指及頭指
附著中指誦此真言
唵引藥屠曩那引曳捺囉二合馱曩必里二合野
鈦舍也二合鉢舍也引二合娑嚩引二合賀
次作獻座印合掌舉手三度指屈第三節中
指磔開大指各各相離此是寶藏神師子座
印此印結中間夜叉王并眷屬同坐師子座
於一切願誦此真言
唵引惹敢二合娑羅惹隣捺囉二合伊那摩引娑
曩摩里伽二合娑嚩引二合賀
次結洗浴印請召寶藏神并眷屬洗浴以二
手作掬小指相交二無名指安入掌中二中
指如針頭指附中指第三節大指亦附頭指
誦此真言
唵引娑曩引二合曩必里二合野伽吒伽吒供娑
惹羅娑嚩引二合賀
次結獻衣印以二手相並如掌衣物誦此真
言
乃引里哆引野囉引又娑引地鉢哆曳引娑
嚩引二合賀

次輪誦諸部真言發遣賢聖
嚩嚕拏引野俱嚩囉引地鉢哆曳引娑嚩合二
引賀嚩引野尾孕引二合哆里乞叉引二合地鉢
哆野娑嚩引二合賀俱尾引囉引野馱曩引地
鉢哆曳娑嚩引二合賀伊舍引曩引野部哆引
地鉢哆曳引娑嚩引二合賀烏里馱合二沒囉合二
憾摩合二尼娑嚩引二合賀冒吠引瑟拏合二尾引
娑嚩引二合賀阿尾捥帝迦引野娑嚩引二合賀
嚩日囉合二護哆引娑曩引野娑嚩引二合賀設
訖帝合二摩寫引摩引野娑嚩引二合賀難拏引
[illegible]陵誐合二尾摩囉左里尼娑嚩引二合賀嚩嚕
拏哆摩里嚩合二賀引曳引娑嚩引二合賀捺引
世引鉢囉合二普敢合二惹曩野娑嚩合二賀特嚩
合二惹摩賀引燥摩也合二囉娑摩合二曳引娑嚩
合二賀作羯囉合二麼引羅閉孕合二誐隷引娑嚩
引二合賀怛里合二輪羅摩引羅閉孕合二誐隷娑
嚩引二合賀禰舍滿馱娑囉那引野娑嚩引二合
賀烏里馱合二惹羅嚩日囉合二半惹囉娑嚩合二
引賀
佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷下

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世
最勝心明王經 上三
唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

序品第一

如是我聞一時佛在寶峯大山寶間錯峯宮
殿之中其處百千寶蓋種種行樹悅意香華
布散嚴飾諸大阿羅漢大目乾連舍利弗阿
難等千二百五十人前後圍遶復與無量菩
薩金剛手菩薩曼殊室利菩薩寶幢菩薩等
爲上首俱復有毗沙門滿賢半旨迦梵王帝
釋那羅延天龍藥叉羅刹必里多毗舍遮緊
那羅摩呼囉伽等百千眷屬周帀而住恭敬
供養爾時如來坐於雜寶間錯大師子座爲
觀自在菩薩等說菩提薩埵行門法要時觀
自在菩薩摩訶薩大悲者遶佛三帀偏袒右
肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我由
一法生愛樂歡喜大悲勤勇心生利益安樂
加護有情所謂自心明王之王名三世最勝
我今欲說是法佛言摩訶薩埵汝今說之時
觀自在菩薩承佛教旨即說心真言曰

曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜也一曩謨婀引
哩夜合二嚩路枳帝濕嚩合二囉引也二冐地薩
怛嚩引二合也摩訶引薩怛嚩引二合也三摩訶
迦引嚕抳迦引也四怛你也合二佗五引跛納麼
二合播抳六娑囉娑囉七瞌係曳合二呬八婆誐
鍐九曩引哩夜引二合嚩路枳帝濕嚩合二囉婀
引嚕力十

復說頭真言曰

曩謨囉怛曩合二怛囉合二夜也一曩謨婀引哩
夜引二合嚩路枳帝濕嚩合二囉引也二唵三惡
引曰

頂真言曰

唵一噁引吽二

眼真言曰

唵一噁引入嚩上三合二攞二
二

心真言曰

唵一噁引發吒半音二

甲冑真言曰

唵一噁引滿馱半音二

劍真言曰

唵一噁引怛囉引二合娑二

牌真言曰

唵一噁引屋塞普合二囉二

箭真言曰

唵一噁引賀曩二

網真言曰

唵一噁引娜賀二

牆真言曰

唵一噁引捺囉合二乞叉二合二

最上心真言曰

唵一噁引紇哩合二娜庾引跢囉二

警覺心真言曰

唵一噁引紇哩合二娜庾二袒引娜南三

心發生真言曰

唵一噁引紇哩上三合二娜庾二納婆合二三嚩入聲二

輪真言曰

唵一噁引鉢囉合二塞頗合二囉二

觀自在菩薩繞說三世勝等大心真言三千
大千世界六種震動諸天從空雨微妙華一
切寒冰地獄皆得溫適乃至阿鼻地獄諸熱

地獄皆得清涼光明照曜上至阿迦尼吒天在於空中百千音樂不鼓自鳴天龍藥叉緊那羅等咸皆讚歎如來及觀自在菩薩諸魔障者毗那夜迦等戰掉號哭諸天同音以伽他讚揚曰

善哉善哉大慈悲　善哉利益拔苦者
善哉善哉大薩埵　善哉成就一切義

爾時觀自在菩薩說是明王已白佛言世尊此心真言能息諸疾患能成就一切義利能調伏能增益能利樂能安住無相三昧能令行於空義能開伏藏能除一切蠱毒蜘蛛蛇蠍等毒令一切有情敬念能令已死者更生能護師子虎狼熊羆賊難能破厭禱呪詛能成就如意珠賢瓶雨寶輪鉤神線蓮華鬘澡罐念珠能竭大海江河能成辦天諸飲食能示現諸天宮殿恣其受用能震動須彌山王能招召一切樹木但心欲作隨意皆成我往昔寶鬘寶幢彌勒劫中已說之法及未說者皆能成辦

成就事品第二

爾時觀自在菩薩白佛言世尊若有善男子善女人若持若誦此心真言雖未加功於一切怖畏之中即能衛護一切疾病皆不著身所出言詞令人信受令一切衆生皆生敬念一切天及鬼神藥叉羅剎必里多毗舍遮乾闥婆摩呼囉伽等不敢侵犯終無非命夭壽等事不墮諸惡道中一切時倉庫盈溢得大總持能除一切疾病命終之後當生有佛國土成就色相我先所說馬頭觀自在法門皆以此真言成就世尊修行者欲得悉地先以五淨淨其身蘊及塗飾處所從師白授真言法則且對佛像唯食於乳以香華燈鬘飲食供養乃至七日無限念誦從此之後當畫本尊方圓一肘離諸毛髮畫人應受八戒新器調色勿用皮膠中畫阿彌陀如來坐白蓮華右手住於施願右畫觀自在菩薩身相白色虎皮爲裙白玻瓈寶以爲腰條以墨皮角絡而披住白蓮華左手持白蓮華右手施願無瓔珞臂釧左畫金剛手菩薩身赤白色著種種寶瓔珞手持白拂作拂如來勢佛菩薩等皆顧視行人行人於佛下畫右膝著地手執香爐瞻仰聖者像成已若是在家行人具持八戒二時澡浴三時換衣應著清淨白衣從月一日起首以白華供養佛像於像前以香泥作一千窣堵波於此窣堵波前作先行成就法若誦一洛叉一切天梵王摩醯首羅那羅延俱摩羅七母天及迦樓羅等皆大踊躍則當入一切曼荼羅三昧耶一切真言皆得成就誦二洛叉毗沙門王等一切藥叉皆大歡喜誦三洛叉一切金剛部中真言皆得成就誦四洛叉一切如來部族真言皆得成就行者先承事法已對於像前誦一洛叉第二於山間誦二洛叉第三河岸邊誦三洛叉第四於窣堵波前誦四洛叉已即受八戒三日對於像前無限念誦然後三日三夜不食設廣大供養取蓮華搵三甜燒滿一千即從畫像佛身之中當出光明遶於行人其光便入觀自在頂道場燈焰熾盛增長於虛空中聞諸音樂地便震動四方明顯行人當知真言悉地即於此時求三種願所謂持明仙無相

三昧斫羯囉鞢栗底囉惹等若得持明願爲
明仙中輪惹身相美貌髮紺青色便成二八
童子之形瞬目之間能往百千由旬還來本
處壽五百千歲命終生安樂國若得無相願
一切無相三昧人中爲首意有所往能疾一
千由旬復歸常所若得第三願成威德自在
壽五千歲又欲成就蓮華以紫檀刻一蓮華
縱廣六指日月蝕時於七重白蓮華上置之
安於像前如法念誦至三相現得煖相爲斫
羯囉囉惹力如千象壽百千歲煙相得無相
三昧於一切無相中成鉢囉惹於佗財六分
之中得悠用一分不成盜罪壽千歲焰相便
證空義爲持明仙鉢囉惹身如二八童子髮
紺青色力如六千象身光威德如百千日壽
千劫命終生極樂世界如是等澡鑵神線念
珠仙仗華鬘輪劒棒没遜尼鑱鉞斧槊牛黄
衣雌黄革屣印契金剛杵佛頂鉢盂袈裟伏
突之類皆如成就蓮華得三種悉地

成就如意寶品第三

欲成就如意寶誦心眞言五洛叉即爲先行
成就然後取一紅玻瓈寶如前成就蓮華儀
軌於日月蝕時安於一蓮華上念誦乃至焰
現已後心有所求皆得滿足
又蓮華揾三甜護七夜雨金
又欲成就賢瓶如前法成之
又法欲得藥叉敬伏蘇末那華揾三甜護十
萬即現其身（是悉底理也）
又法一切病者若見若觸此行人皆得除愈
又欲除頭痛想已身爲我以手摩彼頭自患
自摩乃至眼耳心脅等痛法亦如是
又有患服（加藥）持七徧服之即愈
又嬰兒爲鬼魅所中加持俱那衛華二十一
徧散卧處即安
又人癩以吉里麼羅長十指截兩頭揾三甜
護七日取是灰和水徧塗彼身即愈七日總
萬徧燒萬段木（苦楝亦得）
又欲囊哦悉底利嚩施迦囉拏以沉水香揾
三甜護十萬徧即來與爲兄弟日送五百兩
金錢（師云水四指截）
又於我像前一誦一獻白蓮華至十萬枚一
切病除
又欲藥叉悉底利如前長四指截白檀木乃
至十萬即十箇來圍遶行人作是言欲我何
所爲若以子事日供千人食
又欲天悉底利嚩試迦囉拏安息香揾三甜
護十萬即來子事之日供天食天衣服又蓮
華揾三甜護三十萬一切伏藏皆現得已給
施一切衆生

療一切病品第四

先像前持一洛叉然取蓮華揾三甜護一萬
徧次白芥子和三甜護十萬徧一切疾患乃
至決定業病皆除
又鬼魅所持者以四瓶盛香水各加持萬徧
從頂淋之便用澡浴即除
又寒熱一日二日乃至四日等病鹽和三甜
護萬徧然取此灰加持七徧點病人額上即
愈但一切病皆如是作
又若有鬼魅乃至毗舍遮荼吉尼等所持者
心誦顧視即除
又加持右頭指百八徧揮被鬼魅所持者便

縛說所緣心所欲皆能令作
又欲問三世事取童男或童女依法澡浴塗一小壇徧彼身以白檀龍腦香塗之以末利華爲鬘繫於頭上誦眞言百八徧即去地一肘說所問事廣州有此華香白而甘色香甘華或銀錢蘇末那等代之亦得
又欲我夢中說三世事蓮華搵三甜護十萬徧
又有爲蛇所嚙乃至諸病魅病等隨行人心所欲加持皆除
一切有情敬念品第五
像前誦三洛叉成先行法然以香泥作窣堵波十萬區於前以蘇末那華搵三甜護萬徧即得悉地已後一切時護念便得豐饒
又欲囉惹敬愛安息香搵三甜護萬徧即兼諸眷屬如僮僕敬事
又令宰官如上茴香子搵三甜護萬徧
又令一聚落有情如上安息香茴香子相和護一洛叉隨意
由彼青蓮華搵三甜護十萬一城所敬愛
由彼青蓮華護萬徧一切城邑歡喜

由塗眼故見皆悅百八加持安善那
由百八加牛黃故點額所向皆敬愛
由誦眞言二十一加持菖蒲青木香論議諍訟獲勝教命辭人皆信受
由加衣鬘食果等隨所與人皆悅喜
由加安善那洛叉一切伏藏塗眼見猿猴師子虎狼熊羆鼠狼野猫蛇鼠等結索七結加持故如是恐怖皆遠離
義利成就品第六
誦四洛叉即先行成就方以白色香華搵三甜護洛叉即得悉地
由沉香或龍腦護洛叉日獲千金錢
由欝金香護行人便得無盡衣
由二麥油麻菉豆稻和護萬徧得無盡食
由阿失嚩魯麼十萬護得阿失嚩羣
牛乳洛叉得羣遇凡所欲物護彼類
求男女以油麻護　求大聰明菖蒲護
杉木護金百叵攞如上三皆洛叉數千手千眼中有法皆以此明成就之
成就軌儀品第七

像前誦五洛叉即成先行沉香然火白蓮護洛叉多聞天王現眷屬同至行人前至於財寶皆豐足
蓮子搵三甜護三洛叉吉祥天現爲作豐饒吉祥事
杉搵三甜護三洛叉一切藥叉現白言今欲我何所隨行人求無不得
龍華蘂搵三甜護三洛叉龍來伏從
青蓮華搵三甜護三洛叉現金剛藏明仙無相與輪惹此三及餘求皆得蓮華搵彼三甜護梵天像前三洛叉梵王現與上三願
摩訶迦羅天像前蘇末那搵三甜護三洛叉已現爲使者爲成辦於一切大黑大也披一象皮橫把一槍一頭穿人頭一頭穿羊但於一切天像前以彼所敬愛之華護洛叉皆來爲使者
普通成就品第八
爾時觀自在菩薩白佛言世尊我今說此明王諸族甚深微細軌儀法則行人應先於一切有情起大慈心孝順父母尊長愍念苦趣衆生淨信敬於三寶樂供養諸佛遠離飲酒

放逸婬欲殺生妄語等事成此眞言應當如
是先於白月五日加持五淨百八徧飮之每
一飮得半月淸淨(五淨牛糞及尿各少分和酥乳酪銀銅器隨取一盛)
(之加持白月五日者月生五日也)
加持五淨眞言曰
怛你也(二合)他(引)唵(一)也秫第(二)娑嚩(引二合)賀
(引三歸命同多利心眞言)
即於好宿蓮子百八枚於精室中面東坐一
一蓮子加持七徧穿之加持眞言曰
唵(一)阿没哩(二合)黨識冥(二)室唎(二合)莽(引)里你
(三)娑嚩(引二合)賀(引四歸命如加五淨)
加持巳每至念誦時常先二手捧珠加持七
徧眞言曰
唵(一)素(上聲)麼底室唎(二合)曳(二)娑嚩(引二合)賀(三引)
念誦畢又如此(上三)加持然安置之(十一)念誦室徧以
赤土泥飾行人每於便利處憶念穢身眞言
曰
唵(一)嚩日囉(二合)俱嚕(二合)馱(二)摩賀麼攞(三)賀
曩娜賀(四)吠左末佗尾枳囉拏(五)尾特縺(二合)
娑也(六)惹致攞藍謨娜(七)嚕麗謚麼俱嚕(二合)
馱吽發吒(八)
此眞言於穢所成護便利畢即以甲冑眞言
被甲眞言曰
唵(一)度比度比迦(引)也(二)度比鉢囉(二合)入嚩
(二合)里你娑嚩(引二合)賀(三引)
又以軍吒利眞言淨內外諸障眞言曰
曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜也(一)曩莽室戰(二合)
拏嚩日囉(二合)播拏曳(二)摩賀藥乞叉(二合)細曩
(引)跛多曳(三)曩謨嚩日囉(二合)俱嚕(二合)馱也你
底也(二合)鉢囉(二合)入嚩(二合)里多(四)俱嚕(二合)馱(引)
喻(引)蘖囉(二合五)能(去聲)瑟吒路(三合)得迦(二合)吒輩
囉嚩(引)也(六)阿斯母娑攞跛囉輸播捨賀娑
跢(引二合)也(七)唵(八)阿没哩(二合)多軍拏哩(九)佉
佉(十)佉(引)呬佉(引)呬(十一)底瑟咤(十二二合)滿馱滿
馱(十三)賀曩賀曩(十四)娜荷娜荷(十五)跛左跛左(十六)
蘖惹蘖惹(十七)尾塞怖(二合)吒也尾塞怖(二合)吒也
(十八)薩嚩尾近曩(二合)尾曩(引)也建(十九)摩賀誐拏
跛底(二十)貳(引)尾旦(引)跢迦囉(引)也娑嚩(引二合)
賀(引二十一)
誦已即加持土洗淨加持眞言曰
唵(一)嚩日囉(二合)馱囉吽(二)
洗淨巳然於河津或浴室中如法澡浴訖以
三掬水獻尊獻水眞言曰
唵(一)枳里枳里吽泮吒(二)
次結頂髻眞言曰
唵(一)素悉地迦(上三)囉(二)囉乞叉(二合)(十二)囉乞叉(二合)鈴
娑嚩(引二合)賀(三引)
出浴所巳洗手漱口灑諸身分眞言曰
唵(一)秫嚕(二合)底(二)娑没哩(三合)底(三)娑囉娑嚩
(二合)底馱(引)囉抳吽鶴(四引)
如前品所說心及諸器仗眞言應分明觀於
我身即先誦蓮華部三昧耶眞言曰
唵(一)曩謨薩嚩怛他(引)誐哆(引)喃(引二)跛納謨
(二合)納婆嚩(引)也娑嚩(引二合)賀(三引)
又說觀自在菩薩念珠眞言曰
唵(一)鉢囉(二合)塞普(二合)囉(二)訖唱(二合)播覽嚩曩
滿怛囉(二合)怛麼(二合)迦吽發吒(三)
又說觀自在菩薩杖眞言曰
唵(一)娜難(引)多難(上聲)拏吽發吒(二)
又說觀自在菩薩澡罐眞言曰

唵一薩嚩怛嚩引二合設哩合二多二鉢囉合二娜
始鍐迦羅也三娑嚩引二合賀四引
又說馬頭觀自在菩薩真言曰
唵一阿設里合二都納婆合二嚩吽發吒二
又說白衣觀自在菩薩真言曰
唵一迦致知曳切下同二尾迦致三迦吒孕合二迦致
四娑嚩引二合賀五引
又說名稱慧觀自在菩薩真言曰
唵一始吠扇引底迦哩吽二迦囉致上准也勢
也戍麼底娑嚩引二合賀三引
又說月身觀自在菩薩真言曰
唵一賛捺囉合二賛捺囉二二合麼底素麼底三
悉哩合二曳四具抳具抳五攞攞攞攞六布帝
布多寧七悉第悉馱跛囉引訖囉合二冥八娑
嚩引二合賀九引阿弭多引婆素多娑嚩引二合賀
十引薩吠衫引阿引哩夜合二嚩路枳帝濕嚩合二
囉娑嚩引二合賀一引十
又說勇健觀自在菩薩真言曰
唵一尾囉尾囉麼底二忝麼底三捺捨也悉
第四娑引去聲馱也五唵六賀你謨荷你染婆

你塞擔合二婆你七娑嚩引二合賀八引
即以下真言結本三昧耶契真言曰師云以示聖者
唵一商迦㘔三麼曳二掃冥曳合二薩嚩合二三
麼夜努鉢囉合二尾瑟致合二娑嚩引二合賀三引
誦訖即隨意誦心真言已然往於精室在路
中間不應瞋怒一心念佛及觀本尊每日三
時浴皆應如是別換衣勿為爭論至精室門
更洗足誦辯才天女真言以加持水漱口散
灑然入於中又結甘露軍吒利契兼誦真言
即以兩手掬水又誦辟除毗那夜迦真言散
灑十方真言曰
唵一吽二荷曩三度曩四麼佗五尾持縛合二
娑度合二娑囉也吽發吒六半音
次作地界結護真言曰
唵一枳里枳里二嚩日囉合二嚩日哩合二轂三引
滿馱滿馱吽發吒四半音
又金剛橛真言曰
唵一嚩日囉合二枳攞吽發吒二半音
以此真言淨地及攝受地
次悅喜聖者真言曰

唵一嚩日囉合二枳里枳里吽發吒二半音
又以白衣觀自在菩薩真言加持神線臂釧
等真言曰
曩謨囉怛曩合二怛囉合二夜也一曩謨婀引哩
夜合二嚩路枳帝濕嚩合二囉引也二冒地薩怛
嚩二合也三摩賀薩怛嚩合二也四摩賀迦引
嚕抳迦引也五一切觀音真言同此歸命怛你也合二佗六引
唵七捺捨曩引毗焰合二嚩引室囉合二嚩拏娑
麼合二囉抳曳合二曩嚩引寫八引摩哈薩嚩薩怛
嚩引二合南九薩嚩尾夜地合二止枳怛娑合二腳
十怛你也合二佗一十迦致二十尾迦致三十迦吒孕
合二迦致尾迦致知曳切餘准此十四婆誐嚩底尾惹曳
娑嚩引二合賀五引十
迎請真言曰即最初者是末加娑嚩賀
次獻遏迦真言曰
贍呬婆誐鍐一你呬遏鉗左三鉢囉合二底引
砌南二布染引弭嚩鉢囉合二斯那冥娑嚩合二
賀三引娑嚩引二合誐擔娑誐挽無滿切四寧呬鉢囉
二合娑引那引那引寫多五引弭荷佗哩合二荷拏
二合六布惹引麼娑麼多七入聲鉢囉合二娑引難

左地夜合二矩嚕娑嚩引二合賀引八
請已獻本三昧耶即與心供養塗香等塗香
真言曰
伊冥巘鐸引輸娑你尾琰引二合一輸左藥輸左
庾曩藥摩庾引你吠你姤薄底夜合二鉢囉合二
底引仡哩合二四也二二合鉢囉合二四那冥阿下引
同賀囉阿引賀囉三薩嚩尾你夜合二馱囉布
爾帝娑嚩引二合賀四引
獻華真言曰
伊冥蘇末曩素你尾藥引二合一輸左庾引曩藥
摩庾引你吠你姤薄底夜合二鉢囉合二底引仡
哩合二四也二二合鉢囉合二四那冥阿引賀囉阿
引賀囉三薩嚩尾你夜合二馱囉布爾帝娑嚩
引二合賀四引
獻燒香真言曰
阿衍嚩曩娑跛合二底囉合二素你尾喻一二合巘
馱拄引度引跛烏多鉿麼夜你吠你姤薄底
夜二鉢囉合二底仡哩合二四也合二鉢囉合二四那
冥阿引賀囉阿引賀囉三薩嚩尾你夜合二馱
囉布爾帝娑嚩引二合賀四引

獻飲食諸藥物瓜果等真言曰
輿沙地引曩引囉素四也合二你也一二合暄沙
滿怛囉引二合始怒荷微翼合二麼夜你吠你姤
薄底夜二二合粖里體沙鉢囉合二底仡哩合二四
也合二擔引阿引賀囉阿賀囉三薩嚩尾你夜十六
合二馱囉布爾帝上三合二娑嚩引二合賀四引
獻燈真言曰
咯乞刕合二伽曩合二室左合二多暮尾馱麼諾一
輸薄麼藥你吠你姤薄底夜二二合你引報焰
鉢囉合二底仡哩合二四也合二擔引阿引路迦也
阿引路迦也三薩嚩尾你夜合二馱囉布爾帝
娑嚩引二合賀四引
若無如上香華食等即結契誦下真言便成
廣大供養真言曰
曩謨三引曼多沒馱南一唵二薩嚩佗三引欠
嗢誐帝娑頗合二囉四引鉿四誐誐曩劍娑嚩
引二合賀五引
次誦讚雲海真言曰
曩謨薩嚩沒馱冐地薩怛嚩引二合南一引薩嚩
但囉合二僧㗚思孕切句蘇弭多引毗穰囉引始你

二曩謨塞覩合二帝娑嚩引二合賀三引
行人應去本尊四肘坐以茅草先觀已身為
軍荼利金剛然觀想本尊即以種種讚歎讚
揚佛及我次金剛手菩薩發露懺悔次取念
珠以前真言加持捧而加持即一心觀我心
心相續或觀真言文字輪環行列止三十七凡文字隨息增散降
壞變色之隨意念誦限數畢已其真言即誦部母
真言獻授之師云想從自口出入部母口中作金色發願云惟願聖者授此
真言加護勿令功用微失一切得使即又加持念珠安置本所
次應護摩為令本尊熾盛威力故精室門外
應作軍荼四方為之中作蓮華安息香和酥
或茴香子和三甜護摩請火天真言曰
暄係曳合二四摩賀步多泥嚩哩史合二你尾合二
一惹娑路麼仡哩合二四引怛嚩引二合戶底麼
引賀囉麼塞泯合二塞四姤三娑嚩合二阿訖曩
合二曳娑嚩引二合賀四引
火天入軍荼已獻滿三杓酥即大盛德熾盛
獻真言曰
唵一阿引訖曩合二曳賀尾也合二迦尾也合二嚩
引賀曩引也二你引比也合二跛娑嚩引二合賀

三引
行人應於茅團上作吉祥坐(師云竪兩膝以右脚加左脚交)
之面東或北爐四向敷茅安護摩事物應燒
獻之具置之坐右遏迦器及灑散爐上與火
天本尊漱口等二器置於坐左散灑洗漱已
即以三七大杓藥酥獻火天真言曰
唵一阿說曩(二合)曳娑嚩(引二合)賀(二引)
獻已又三灑水又與火天漱口應以文殊師
利真言灑漱口水真言曰
唵一嚩囉娜嚩日囉(二合)曩(二)(師云旋遶是漱口直灑是淨大)
即以本心真言用茴香子和三甜護摩一千
八徧復三灑散又以火天真言三投酥然誦
發遣真言曰
布爾姤四麼夜薄乞叉也(一三)(合)蘖縒阿擬你
(二合)娑嚩(二合)娑嚩南(二)補曩囉比夜(二合)誐麼曩(十八)
(引)曳娑嚩(引二合)賀(三引)(止三)
次以香華燈明飲食獻本尊已而奉送之然
出道場印塔及讀誦大乘經供養苾芻等塗
拭曼荼羅每日三時作斯業穬麥菜乳以爲
常食夜寢茅薦真言加持用鬱金色或紅色
線一誦一結至百八結持以繫腰真言曰
唵一洛乞憎(引二合)矩嚕儗抳娑嚩(引二合)賀(二引)
結已又誦部母真言加持七徧繫之然隨意
寢息若近悉地本尊攝受即夢善相所謂見
廣大僧衆或見女人著諸瓔珞或見林木華
果茂盛或見象馬牛及犎牛或得念珠華鬘
澡罐白華及代華供養秔米雌雄黃等或見
我於餘部所說吉夢當知此相去成就近即
應加行倍復精進若失成就夢旃陀羅毗舍
遮鬼惡形狀者或見人身著垢弊衣或見真
言文句闕少或見不具足人若有如是之夢
應誦部母真言一百八徧一切不祥之事皆
得消滅不久當得悉地如此經中所說成就
之法除行婬欲及損害衆生之人餘皆決定
悉地依此儀軌法則犯五無間者向得成就(止三)(十九)
況修行菩薩行人
成就心真言品第九
我又說儀軌先行成就法誦此真言一一字
滿一洛叉(師云三十五萬)然後畫像應令童女於清
淨處織氎絹等以帛覆口三時洗浴身著白
衣供給織者飲食等人亦須清淨織以白線
機杼應新諸難調伏信根不具足人是惡流
輩皆勿令見於織處布散時華轉讀大集會
經畫人當受八戒緣像所市一依所索勿與
畫者有爭競心其絹氎等香水浸漬藍青雌
黃及與紫鉚此中彩色是等皆除白色應用
白檀烏始羅龍腦香等黃色應用苜蓿香薩
計抳耶(百合代)龍等赤色應用鬱金香紫檀等
黑色應用多迦囉華青蓮華蘇合香等身分
及乳皆不應用畫者護持禁戒常思六念先
中央畫菩提樹樹下畫阿彌陀如來坐師子
座已二蓮承身金色右手施無畏佛左聖得
大勢至菩薩佛右聖觀自在菩薩右手住安
慰(即以風空頭相捻竪餘指作引手勢)左手持蓮華身如秋箭
色(白也)觀自在下畫多羅菩薩上畫四淨居天
子作音樂供養應畫梵天手持曼陀羅華畫
已安精室中依法供養即於像前以蓮華搵
三甜護一洛叉然作一切事業結根本印誦
心真言入城邑聚落一切見者深生貴重於
像前供養蓮華一洛叉(一誦一擲於前也)即見一切

伏藏欲掘取實物結白衣觀自在根本印誦
心真言一切伏藏自然放光恣意受用
又山中採長年藥結一切驚怖諸鬼神印即
禁一切藥靈誦心真言必得延年藥法成就
由馬頭印故應時山在空由月身印故彼河
等逆流由袈裟印故而河水竭涸由六臂觀
自在印阿脩羅門開由十二臂印降伏捨嚩
嚕由千臂印故攝彼囉惹由四面觀音印而
隨順宰官由白衣母印鉤召悉底利由護摩
盟故那哦皆敬伏一切鬼魅病見觸皆自除
言明王中尊隨意所念皆得成就（已上並誦心真言也）世尊此心真言猶如意珠一切真
爾時觀自在菩薩復白佛言世尊我今說最
勝明王印契相
內縛火如針　風各屈火前　如環根本印
身真言曰
唵一跛納麼帝嚇合二路枳也合二尾訖蘭引二合
帝二婆誐嚩底三吽吽發吒四
由結此印離諸罪如前根本印
力召是為請進屈申奉送（請用松真言曰）

唵一紇唎二入聲一
由結此印警覺心真言即為應驗如前申二
風搏著二火背是頭印真言曰
唵一噁二引
如頭移力度申搏忍度背是頂印真言曰
唵一噁引吽二
如頭移二風首相拄如環是眼印真言曰
唵一噁入嚩合二攞二
如眼風申開是甲印真言曰
唵一噁滿馱二
如甲隱二風是鎩印真言曰
唵一噁怛囉引索二
禪拳空押風是牌印真言曰
唵一噁尾塞普合二囉二
智羽如掌拳空火各申直是箭印真言曰
唵一噁荷諾二
十度內相叉如網上右旋是上方網界真言
曰
唵一噁那臛二
內縛出二風申開上右旋是牆印真言曰

唵一噁摖囉合二乞叉合二鉢囉合二迦囉二
如牆屈二風首相拄如環是最勝心印真言
曰
唵一噁引紇哩合二那庾多囉二
不易申合風是警覺心印真言曰
唵一噁紇哩合二那庾袒那南二
不易以二風屈中節相拄是心發生印真言
曰
唵一噁紇哩合二那庾引納婆合二嚩二入聲
十度外相叉輪形磔開掌是輪印真言曰
唵一噁鉢囉合二塞普合二囉二
世尊如上等印三世勝明王之主自支分生
兼真言加持已支分即行人與我無異（師云如心）
（印安心上餘例可知）世尊行人每日三時為除衆罪故
結十波羅蜜契結是等契各誦本心真言一
徧則百千生所有諸罪悉滅況現生罪而不
滅耶次即說十波羅蜜印相
智掌仰申垂空捻水度甲是檀波羅蜜印真
言曰
唵一婆誐嚩底二難引上聲曩引地跛帝吽三

尾徙吕惹布囉也麼引南婆嚩引二合訶四引
由此印故一切怖畏之中皆得加護檀波羅
蜜圓滿
内縛空如針是戒波羅蜜印真言曰
唵一施羅馱引囉抳二婆誐嚩底吽䟃三
由此印設令破戒者即成具戒清淨之人如
戒風申合風空相去離是羼提波羅蜜印真
言曰
唵一婆誐嚩底二乞羼引二合底迦哩吽發吒
三
由此印故一切怖畏之中無有能損害即得
忍辱波羅蜜圓滿
如忍風開直是精進波羅蜜印真言曰
唵一尾哩也合二迦哩吽二尾引哩曳合二尾引
哩曳合二婆嚩引二合止三賀三引
由此印故得精進波羅蜜圓滿　二十三
結蓮華坐已結跏也禪仰舒加上智亦爾加禪
是禪波羅蜜印真言曰
唵一婆誐嚩帝二薩嚩播跛賀哩三摩賀奈
哩合二帝曳合二吽吽䟃發吒半音四

由此印故能除一切罪得禪波羅蜜圓滿
二羽背相著二火反相鉤二風申如針是慈
無量心印真言曰
唵一昧底㘑二合二昧怛囉合二只帝娑嚩引二合
賀三引
由此印故慈無量心圓滿
智住施無畏是悲無量心印真言曰
唵一迦嚕抳曳二合二迦嚕抳曳三二合唵四荷
荷參五
由此印故悲無量心圓滿
地水内縛之餘六申合簇是喜無量心印真
言曰
唵一毋你毋你帝吽二荷荷吽三弱四
由此印故喜無量心圓滿
空地如連鎖内縛風如針是捨無量心印真
言曰
唵一驗引驗娑嚩合二怛嚩引曩莫鍐二唵三
吽發吒半音四
由此印故捨無量心圓滿
如捨火申之微開屈二風首相拄如環是智

波羅蜜印真言曰
唵一麼麼訖囊引二合曩迦哩吽娑嚩引二合賀
二引
由此印故智波羅蜜圓滿
内縛風如針是一切波羅蜜心印真言曰　二十四
唵一吽二紇唎止三三二合吽四䟃五
世尊由結此十波羅蜜印當得十地滿足行
者每晨朝結之一切宿業罪障皆得消滅一
切衆生見行人者深生恭愛之心如上心印於十二臂
觀音法中廣說
復白佛言世尊我今說普通蓮華部中印虛
空合掌已散開水火風是蓮華部真言曰
唵一曩謨薩嚩怛佗引誐多引南引二跛納謨
合二納婆嚩引也娑嚩引二合賀三引
智羽揚掌已空捻於水中是念珠印真言如
上唯呼重
鉢囉塞普囉
禪拳直竪空是觀自在杖印
禪拳竪空火是觀自在澡鑵印
内縛竪二空稍屈其上節是馬頭上三印真言如前說

內縛風申合二空亦並豎是第二心印不易
第二心風相拄如環是白衣觀自在印眞言
曰
唵一迦致二尾迦致三迦吒呼合二迦致娑嚩二合賀引四引
內縛千眼印
世尊如是等印成辦一切義利我於別法之
止三 二十五
中亦已宣說亦能成就千手千眼法門又白
佛言世尊修行者成就眞言法爲除諸障及
加護本明故應於精室壁上畫一方曼荼羅
所畫之人受八齋戒調諸彩色勿用皮膠於
中畫一百葉開敷蓮華具足胎蘂於胎中位
書此眞言
眞言曰
唵一跛納謨納婆嚩引也娑嚩引二合賀二引
於華右邊畫念珠左畫澡罐華之上方畫神
線下方畫杖以香華供養於此壇前結一切
印由作如是法故一切事業一切契印皆得
成就世尊我說此大力大勇健之法若欲具
說經無量劫亦不可盡是法往昔金剛藏菩
薩已曾宣說我部族眞言金剛部族眞言皆
依此法而得悉地所有世天梵王那羅延大
自在俱摩羅天母衆天金翅鳥諸鬼神等眞
言亦依此法而得悉地由對此緩誦則成入
一切曼荼羅一切衆生皆當敬念一切五無
間罪皆得消滅臨命終時觀自在菩薩即當
現身前而爲說法命終之後生兜率天宮不
墮於三惡道或有衆生不信三寶多諸慳悋
彼聞此經乃至讀誦彼等不久亦當成就況
於三寶淨信之人爾時如來讚觀自在菩薩
言
善哉善哉大薩埵　大悲住大薩埵位
汝今說大眞言王　利樂淨信衆生故
觀自在菩薩說此經已諸大菩薩及阿羅漢
僧天龍藥叉緊那羅摩呼囉伽等皆大歡喜
信受奉行
止三 二十六
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世
最勝心明王經

音釋
蠱公土切 窣蘇骨切 瞬輸閏切目動也 蝕實職切日月虧曰蝕 鑱初銜切長鑱也 鉞王月切大斧也 嚙魚列切噬也 犎音封野牛也 鈚古括切 涸曷各切水竭也

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經卷上

北天竺國三藏阿質達霰譯

敬禮一切佛復次諸菩薩爾時會中無量俱胝明仙之所圍遶摩醯首羅天王大部多主從座而起頭面著地前禮金剛手菩薩摩訶薩足作是言菩薩惟願演說大威力者不空無礙教令諸無比力勇健者金剛菩薩所愛樂者諸天阿脩羅梵王帝釋所歸仰者夜叉羅刹毗多拏布單那所怖畏者降怨敵者辦諸事者曼荼羅法所秘密者時彼衆會同讚摩醯首羅言善哉作意善哉善哉大部多主為我等類決定勸請爾時金剛手菩薩逶迤抽擲金剛杵已便下金剛莊嚴蓮華之座顧彼衆會即入怖畏金剛大忿怒徧喜三摩地然後無量百千俱胝所為報障有皆大振懾悉見其身為烏樞瑟摩所押伏命將欲盡如遇劫燒其意迷悶俱發聲言惟願哀憐施之無畏爾時金剛手菩薩摩訶薩從三摩地安詳而起告徒衆言大威德者大光明者大忿怒者如法所言如是薄伽梵大威德者大忿怒者大光明者爾時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩如師子顧作此瞻視唱如是言大部多主我今說烏樞瑟摩秘密曼荼羅法若蹔聞者一切事業皆悉成就不有非時夭橫但諸惡事皆不及身毗那夜迦伺不得便一切衆生之所愛敬一切怨敵常皆遠離一切密言皆得成驗諸金剛法任運當成一切不祥即得解脫一切吉慶常當加護若持此明滿十千徧即同登壇具足灌頂如遇明師之所傳授次復當陳烏樞瑟摩曼荼羅相先應具受三歸八戒發菩提心慈惠悲愍其立壇地應當擇處若於山間或在莊居或於曠野或在寒林或在淨室或河岸側或獨樹下或閑宅祠宇如法治地建曼荼羅三肘四肘或復八肘亦十六肘若降伏法三肘三角若寂災法四肘或八肘若增益法及為國王十六肘作用黑月八日或黑月十四日以心密言加持清水用灑其地又以紫檀摩一圓壇布以祥草上散赤迦囉尾囉華以塗香衆華散於壇上加持佉馱囉橛一百八徧釘入大壇四角及中成結地界乃作根本徧擲印誦密言七徧取紫檀徧塗地以五色線絣為界道四門運以黃赤綠黑乃於壇心畫佛佛左傍畫金剛手菩薩持杵有諸使者及金剛鉤明蛇棒杵瞻仰菩薩次左烏樞瑟摩明王持青難拏(此言棒)以夜叉及阿脩羅衆并訶利帝母及其愛子等為侍從皆瞻仰明王於東北角大自在天王執三股叉并妃東方天帝釋執金剛杵東南隅火天執綺戾棒南方閻羅王執娜拏西南隅寧帝執劍西方水天執赤索西北方風天執緋幡北方毗沙門執伽那三面畫毗舍蛇衆東門內畫三股叉守護以新瓶皆滿盛淨水及寶物五穀等以綵色纏項取一口瓶置佛前安紫檀杵於口上餘瓶皆以赤華或草木枝塞口四角四門各置一瓶佛前置兩段衣服充供養金剛聖衆乃至天等亦用衣服每尊皆置飲食香華壇外非梵界道(壇外正方道灰)其瓶先持一千八徧乃置之請諸尊依法引弟子誦金剛三昧耶密言纔令

弟子耳聞散華所至彼尊有緣如法灌頂若
登此壇即同入一切曼荼羅訖一切天魔毗
那夜迦皆悉順伏命終生阿拏迦嚩典宮毗沙
門天王宮復次重說無上祕密曼荼羅以黑月八
日或十四日可稱讚地而建立之四肘四門
布以五色或塼炭末於中畫佛次右觀自在
菩薩次右馬頭明王大忿怒形佛左金剛手
菩薩次左大威力烏樞瑟摩明王大忿怒形
佛前麼麼雞金剛部母四角置一瓶佛前一
瓶以不截綵纓之名勝瓶外壇東北隅大自
在天王執三股叉幷妃於餘隅畫半杵或杵
印以香華飲食供養如法引弟子灌頂所用
物充以心密言加持復次契相根本徧擲印
先正立極力引左足頓地向左亞身右手握
大指成拳申臂令竪左手爲拳約著心舒頭
指如針眉間顰蹙目當專注此徧擲印乃能
怖畏諸障難者阿脩羅門所有關鍵亦能摧
破大忿怒印並雙手中名小指等互以面相
著其大指捻其三指甲便相握成拳舒頭指
各如針此契能作一切事業縛撲請召辟除

卒忤又令遠離能殺枯瘁護身普焰印手背
相著指頭垂下名下合掌乃深交諸指二小
指如針大開掌二大指互捻頭指甲側此契
能成一切事業
杵印雙手內相叉爲拳舒左中及頭指右中
頭指亦然二中指相合微屈頭指各近中指
傍大指相並押無名側打車棒印右手握大
指成拳
剪刀印結次前印舒頭中指如剪刀股徐動
之大牆院印結前棒印極開二頭指頂印結
次前大牆院屈右頭入掌如餘指頭印如大
牆院屈左頭指入之
甲印准牆院屈二頭指相拄如環此印有大
威力能作一切事業
復次畫像法用緤徑方兩肘依口酬價乃以
牛糞摩壇竪緤於內以赤華飲食供養因食
良工圖如來像坐師子座手作說法相以左手大
指頭指頭相捻並舒中名小三指右手亦然及以右手仰掌橫約著心以右手腕著左手
名小指等頭以掌向外散其三指也
如來左畫金剛手菩薩右手執杵左作問法

相著其五指微屈之如仰蓮形引手向前掌向如來也
次左畫大威力烏樞瑟摩明王大忿怒形目
赤色通身黳黑色舉體焰起而有四臂右上
手執劒次下羂索左上打車棒下三股叉器
仗上並焰起如來右金剛部母麼麼雞多髮
美貌通身黳色胡跪合掌恭敬白佛部母右
行者胡跪兩手執香爐供養其緤勿經打汙
無毛髮者勿用臭色及有命之色其畫匠每
日受三歸八戒長齋具大善心新衣清潔行者
亦留勿離其傍證成爲上說有畫像亦准此也
復次於此像前面東誦根本密言乞食禁語
兀如枯木當印制底如是相續滿六十萬遂
即登山建立前祕密曼荼羅持劒作大壇用
阿伽爐沉香也充鬱金華和白檀香燒之晝
夜成持明仙之首得一切悉地有大威力壽
齊日月命終生阿拏迦囉典宮
若置訶哩多攞雌黃或安善那眼藥或麼曩始攞
雄黃或棒准前作火壇功力同劒若食乞食於
一月內無間念誦取白月十五日畢其日布
像敷阿說他葉廣府有之於像前加持三金金銀鍮銅

娜拏七徧置上加持之焰起劫壽有大威力
一切阿脩羅一切夜叉羅剎鬼神諸天皆大
順伏若三金娜拏一月內加持之日滿准前
加持焰起持之劫壽身等大威力明王
若人以三金杵代娜拏焰起身同金剛手菩
薩若以三金輪代杵焰起身如日輝成明仙
中輪王
若又絕食三日黑月八日布羊躑躅葉萬塔
葉是於像前補沙鐵鉤長八指於葉上右手
而加持焰起執之洞視土地位同帝釋遊戲
三十三天天龍鬼神欽伏
若絕食一日黑月八日或十四日布阿說佗
樹七葉於像前置雄黃於上加持焰起塗之
持明仙煙隱暖熱善行若於山頂誦十萬徧
天大威力烏樞瑟摩明王現甚可怖畏執心
勿懼云須何作白言薄伽梵成就一切事但
乞一願持明仙或降阿脩羅或召諸天皆悉
隨意
若於吉祥門首布像誦三十萬徧訖阿脩羅
女自出迎之可將五百人同入彼輩作障身

便乾枯
復次畫像法取兩肘緤畫大威力烏樞瑟摩
明王身赤色怒形狗牙露出密目（如狸眼即是）髮
黃色上衝左持杵右娜拏行者食不淨食與
瘖像前誦三十萬徧所作皆辦
若於吉祥門首面北布像行者面南苦楝薪
作火壇進毒藥和芥子已血滿一千八脩羅
女子身如火燒歒長生及點化藥不受藥者
諸女攜手同入其宮先有明者我當王彼不
畏那羅延業轉壽多劫尊貴快樂身有光明
種種神變命終生天
若於吉祥門首布像作火壇燒緤華子一千
八滿三日乃結根本徧擲印彼門即開無障
而入
若有龍水岸布像作火壇燒鹽滿一千八龍
出受命隨意驅使
若先絕食三日置像審銘紫（此云枸杞）作火壇芥
子油和芥子燒滿一千八能召一切人天
若以鹽戍悉底哩置像作火壇片片割進火
中日三時令盡滿七日稱名百由旬內至

若以諸天空祠廟中布像阿說佗薪作火壇
苦楝華和芥子油進其中一千八徧日三時
經七日即有天神來現云作何事隨意驅使
若先絕食三日以黑月八日或十四日於大
自在天王前石陵伽南以右手掩上加持須
臾有大聲者三天王現受驅使不現彼身乾
枯若准前先三日絕食黑月八日或十四日
布像作火壇進羊躑躅華一千八徧又執其
華加持一徧擲打夜叉女膝即相敬若要長
生藥眼藥金銀寶玉等悉皆從命若以佉馱
羅木作三股叉絕食三日以日月蝕時寒林
中布像以香華飲食廣以供養右手持叉加
持之叉焰起止後於夜分豎叉於地七寶堂
宇現是人前天女繽紛充滿其處云欲何所
作歌舞音樂種種驅使將曉去叉如故
若取一屍無瘢痕者洗浴之置大河側首東
仰臥日正午四面各令一丈夫執刀而立行
者屍心上坐取雄黃內屍口中加持之藥若
變熱一切貴敬煙生隱光昇空
若絕食三日黑月八日或十四日布像廣陳

供養以阿樞迦木合盛素嚕(二合)但(引)戰曩藥(此是藥名帶赤黑色重比金出天竺末塗目中仰視日能奪其光見日中有者為真耳)
置像前加持之熱貴敬煙生遁形焰起持明
仙身光如日圓滿可愛壽七千歲
若絕食三日黑月十四日寒林中取無瘢痕
屍以香湯洗浴之以頭向東臥著香華供養
行者躶形被髮屍心上坐取白淨髑髏滿盛
白色芥子置屍口上加持之芥子盡隱執髑
髏騰隱自在為一切騰空隱者之首
復次不擇淨穢食與不食先誦三十萬徧又
以應肘量緤(一肘或二肘或三肘或四五等肘後言應肘量准此)畫大
威力烏樞瑟摩明王作大怒形左持杵右娜
拏左視龍為瓔珞(龍作蛇形)明王左畫大寒林及
行者於明王右畫山座以赤華飲食供養黑
月八日於制帝布像廣設供養作大壇以烏
曇跋囉充薪進赤色未開華滿一千八其日
三時即成驗能作一切事法人天貴
若眼藥法取尾避多迦木(眦梨勒木)合子盛素嚕
(二合)但(引)戰曩以蝕置像前加持之得熱煙焰
生三種驗功力同前若取犬舌以三金鍱裹
月蝕時加持煙生口含藏形
若口含嚩極(菖蒲根也)持密言取三種成驗熱得
一切總持不忘煙生藏形焰起作持明仙若
於山頂誦九十萬徧為持明王
若乞食禁語誦四十萬徧絕食一日黑月十
四日於制帝前布像廣設此供養并作火壇
進安息香丸一千八其日三時作小持明王
若食乞食安息香伴紫礦汁進火中滿十萬
徧見用
若取麼戶保怛哩迦(此云天門冬根)進火中一千八
徧迦那至
若水中立至臍誦十萬徧一切伏藏盡現能
開枷鎖止業輪起死人勝寃敵若月蝕牛糞
作壇布像以赤銅椀盛赤胭牛酥置中加待
執食之總持不忘煙生長生焰起藏形
若以烏曇跋囉薪作火壇芥子黃芥中塵沙
(天竺云)毒藥以血和之進火中一千八伏藏自
現結根本徧擲印又執佉羅木杵向前降之
寶物涌出
若絕食於恒河側誦三十萬阿脩羅門開若
稱吽字降山山碎禁諸江海能令枯竭
若絕食於寒林中誦四十萬徧梵羅剎及諸
鬼神作美貌而現受命若驅使遲違稱吽字
打地一下彼當殞絕稱莎嚩賀再生大自在
天王廟中絕食誦十萬徧大自在天王現以
香華供養問訊從天王乞其一切道術如意
成驗若於大自在天王妃前絕食誦十萬徧
妃現隨心乞願不現彼死或乾枯
若依前法誦密言欲令梵天夜摩兜率及天
帝釋等一切天王現並得如意
若取一屍稱吽字以足加屍首令聲足齊下
屍當起大叫持劒斷其首成黃金不者屍叫
告之有拾覘嚕其甲持始羅來如意
若以補沙鐵作劒月蝕時加持焰起持之身
同大自在天王
若補沙鐵作斧月蝕時加持焰起持之為毗
舍者王
若補沙鐵作刀子月蝕加持焰起持之為明
仙王功用最勝壽命尤多
若以蟻墳土塑成形行者以足加心上作壇

白芥子毒藥及血置於左手中以右手捻燒經七日日一千八王貴敬族亦爾

若食乞食誦四十萬徧制帝前布像供養以蜜菓嚩薪作火壇并取其果進一萬顆爲持明王天龍順伏

若加持華或果七徧贈人貴敬

若一日不食黑月八日布像阿說佗薪作火壇進黑油麻一千八王臣貴敬

若三日絶食進酥蜜酪白芥子於火中一日三時二千八滿七日爲持明王

若鍊酥滿一千八經三日王貴敬

若取舍多華(此云茴香華)酪蜜酥相和進火中一千八滿七日即得金錢一百

若燒秔米乳粥一千八日三滿月五穀盈溢用之不竭

若紫檀粖和酥(上四)內華於中進火(十二)一百八徧日三滿七日迦那至

若從黑月一日起布像遍迦薪作火壇烏麻油和酥迦瞻摩樹華一內一燒一千八滿七日後金錢八文

若乳和蜜相加以青蓮華一兩一燒滿三十萬伏藏盡現

若召人大寒林中布像香華供養紫檀粖成彼形佉䭾木作火壇男從右女從左足起一割一燒令盡百由旬外一月而至

若大寒林中布像紫檀摩壇水和王蹤下土一把塑成形從右足割進火中令盡敬重若寒林中布像香華飲食供養進虔麼娑於火中滿一千八貴敬

若進阿底目迦多華於火中千萬徧貴敬

若大寒林中尾避多迦木作火壇進麼訶麼娑晝夜一切毗舍遮衆梵羅剎等敬重若捨嚫嚕令梵羅剎爲病

若悉䭾薪作火壇初生犢子糞和紫檀粖作丸進之日三時時一千八滿二十七日得牛千頭

若截白檀香內杉木脂進火中日三時時一千八滿二十一日得大莊五所

若截杉木進摩咄囉火中一千八滿七日得金錢一千文

若食麨及水布像供養坐吉祥十五日念誦勿間絶食三日黑月十四日布像供養以白芥子油然燈乃截黑阿迦嚧(此云沉香)進鉢囉奢薪火中一千八像形動或目動或作吽聲若形動爲持明輪王

若名香和牛酥(上四)進火中一千八(十二)得羣牛牛不走失疫病

若酥蜜相和又內炒稻穀華於中進遍迦火中滿十萬五穀盈溢

若取紅蓮葉進河中流入海者滿六箇月次絶食三日白月八日布像供養烏麻油和名香截紫檀木抄進火中晝夜大吉祥天現以白檀閼伽供養天云須何願白言持明輪王天從行者口入無礙即得如意無有天龍鬼神爲怨敵者

若酥蜜酪相和一內名華進過迦火中一千八妻妾貞潔

若黑月八日酥蜜相和內炒稻華於中進火中一千八日三時滿七日得千戶大莊

若供養像黃芥子和鬱金進嚩吒薪火中一

日三時時一千八滿七日國王貴敬
若供養像阿底目迦多薪作火壇進其華於
中滿十萬大臣貴敬
若供養像進夜合華於火中一千八妃貴敬
若取衆名香蜜和作迦那形充七日割進火 十三
中日一千八貴敬 止四
若海鹽和芥子油燒日三時時一千八經一
月族姓人貴敬
若寒林中坐髑髏上寒林薪作火壇進血於
中晝夜荼吉現以血充闕伽供養之云有何
事隨意乞大願天神貴仰
若大寒林中黑月十四日取髁形屍內進火
中從日入至夜半梵羅刹作忿怒形而爲奉
教後日得衣兩事金錢一百文
若取寒林華髮進火中一千八首陀貴敬
若以蠟作毗舍遮形割進火中毗舍遮衆現
爲奉教後日得衣服
若截阿樞迦（蕪菁也）梢㾓愚多油進火中經一
月爲持明王
若進薰陸香於阿樞迦火中日三時時一千
八經一月得大莊
若以飲食香華供養像以其華一誦一散像
前滿一百萬徧爲持明王
若取摩勒迦華飲食供養散其華十萬見用
若常持念此密言者無衆諸衰難
若酥烏麻油一日三時時一千八進火中經
七日得大疾
若加持佉馱羅橛一百八釘入怨人家內彼
善心相向
若龍華鬚進佉馱火中日一千八經一月迦
那至
若酥蜜相和一內茴香華進阿波末哩迦（此云
牛膝）火中滿十萬家內七寶自涌
若酥蜜酪和阿波末哩迦子進屈嚩迦薪火
中滿十萬王貴敬 止四
若黑月一日阿樞迦樹下庾體迦末數華一 十四
內酥蜜酪中進火中滿十萬得金錢一千文
若制底前布像供養進俱羅吒迦華於佉馱
羅火中滿七日大威力烏樞瑟摩現滿願若
進阿杜華於佉馱羅炭火中一千八七日伏
藏現
若進阿伽悉地華於苦楝火中一千八經七
日得金錢一文
若以內摩勒地華酥蜜酪中進瞻蔔迦火中
經一年共誦一十萬得金錢十萬文
若以泥塑嚩囉四紫檀供養持密言盡夜彼
當長喘與行者黃金一斤
若流入海河立其水至髈用阿迦羅充燒香
以名華一動進水中滿十萬爲大持明王人
天歸命
若截阿佗樹枝一內酥蜜酪中燒之十萬徧
爲小持明王
若油麻酥蜜酪相和進火中滿十萬見用若
截松木進火中十萬徧見用
若酥蜜相和截蜜栗嚩樹根一內一進火中 止四 十五
滿十萬大富
若黑月八日供養像華和鬱金華進火中一
日三時時一千八滿七日大富
若有龍水邊白月五日布像供養龍腦香龍
華鬚和進火中滿十萬其龍貴敬得寶珠十

萬顆

若黑月八日大自在天王廟中一內阿底目迦多華於酥蜜酪中進火中一日三時一千八滿七日得大莊五所若進訥縛草骨路也若進火中滿十萬長壽

若進屈野迦欲數華於審銘火中滿十萬王女敬重

若秔米和烏油麻柤進脂俱吒火中一千八饒奴婢

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷上

音釋

懾質入切怖也　顰毗賓切蹙子六切眉攢也　鍵巨展切戶鑰扎　緤徒叶切西圈布緤也　龍疾正切　痞符部方美二切　瘢蒲官切瘡痕也

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷中

北天竺國三藏阿質達霰譯

若秔米和牛酥進火中十萬徧生有相之子

若杉木脂和酥進火中十萬徧增七寶財若以飲食香華供養像像前地上畫人或王行者心上坐誦十萬徧彼并族貴敬

若白芥子鬱金華和進迦赦惹火中日三時一千八滿七日王族貴敬

若麼沙末芥子油和塑為囉惹形從初夜割進鉢囉奢薪火中令盡彼貴敬

若烏麻油秔米和黃又以烏麻油和進火中日三時時一千八滿七日首陀貴敬

若烏麻柤進火中一千八迦那貴敬

若秔米粉成捨嚫嚕取脂俱吒枝為橛加持一千八徧釘口不能語

若寒林炭畫梵羅剎誦一萬令捨嚫嚕摩囉寧若解彼呪法者以香華飲食供養像像面向北人對之芥子毒藥血和進味達迦多薪火中一千八彼當失驗

復次羯磨壇先對像面東念誦畢便作此壇於大河海側或大寒林中或高山上如法摩地訖准前畫院開一門正方八肘當中畫大威力烏樞瑟摩明王於右畫惹稜多者哩嚀明王怒形斜目又於左畫阿吒吒僧伽明王入門門右角內畫大自在天王并妃又於門左角內畫那羅延天王四臂皆執器仗又於北方畫伽那一角內金剛杵西方亦索一角阿跋邏攞龍王印畫一小階階上畫一蛇頭蒙出項以來南方一口黑色劍壇內諸尊並坐以心密言加持灰於壇外正方作梵界道以飲食香華供養凡入壇物皆以心密言加持之取雄黃以石研成粉牛乳和為丸五布阿跣陀葉於壇中以藥丸置上行者以忿怒形加持之焰起取一丸施與諸天以一丸施與先成持明者以一丸施給侍者餘丸研塗額上喉及心成天明仙身生瓔珞其髮右旋究轉紺色異常貌同諸天壽一千歲若煙生王諂隱形仙若熱能令一切衆生喜見柔伏供給財寶壽年百歲若三相不現塗額衆人貴敬

若以雌黃或牛黃代雄黃亦得驗
若黃丹和己身血置淨髑髏中安前壇上加
持焰起取少塗額王一切天仙餘相准前
若沐浴衣邏結差囉細㲲緤熏香壇中坐持
明身上焰或起煙生熱等功力准前
若取紅蓮㯋龍華㯋末之酥蜜和之金椀盛
置壇中加持之焰起藥成甘露服之成自在
天身壽遠劫不復飢渴煙生藏形熱總持不
忘壽千歲無病一切衆生貴敬
若月蝕時立壇赤銅椀盛羖羊乳加持之焰
起服之王一切天仙壽如日月焰不起壽一
百歲得大勝利
若補沙鐵作三股叉或佉䭾羅木長十二指
作行者澡浴徧體塗灰禁語加持叉三十萬
候月蝕以置壇中加持焰起持叉身成大自
在天王面有三目威力亦等煙生之王諸隱
形仙熱有大威力
若補沙鐵作杵長十六指以紫檀徧塗之黑
月八日或十四日月蝕時立前壇於道路取
少淨草布中置杵於草上取黃牛酥一加持

一澆杵上滿一千八諸鬼神及毗那夜迦并
阿吒吒訶僧見勿畏結娜拏印持明彼皆退
散然執之加持焰起持之得帝釋位具足千
目王三十三天阿脩羅衆皆來頂禮納其女
子力伏魔王煙生王隱形仙熱壽百年天龍
順伏若作三金輪天寒林木立前壇准前置
輪澆酥一千八壇中右手執輪加持焰起成
諸仙輪王威力倍勝脩羅及帝釋神仙歸仰
命終生阿拏迦嚩典宮若佉䭾羅木作劒以
三金鍱裹三處山頂布前壇以右手持之加
持之加持令劒作青色便住立其地先布少
淨灰以劒頭當灰中拄之一切隱身諸仙并
現作禮旋遶而去取其灰少少分布與人彼
得灰者皆成天仙
若佉䭾阿木作伽那以赤華鬘掛於伽那上
准前置軌加持焰起成毗沙門天王大力夜
叉之主無量鬼神而爲給侍便往阿拏嚩典
宮壽一大劫若素嚕(二合)但(引)戰曩末以壓囉
(二合)頜銘(二合華及葉掌中和林候乾和擣津又泮滿一千徧)和之(又擣爲林)
以金椀盛之又以金椀蓋之准前澆酥滿千

乃置椀於掌中加持焰起秣塗目中飛騰自
住諸天園遶給侍壽遠劫
復次阿毗遮嚕迦法大寒林中立壇以心密
言加持己血一徧灑其地候乾又灑清水又
以寒林灰塗之寒林灰界壇院三角三肘開
北門門外畫羅刹髮上竪怒形以人骨莊嚴
之右手掌一髑髏盛血作向口飲勢壇心畫
娜拏印焰起三角各畫佉吒望迦及毗舍遮
衆以大肉杷羅刹毗舍遮前置酒行者躶形
被髮以頭中名三指塗己血於額兩肩心喉
大怒心左遶壇行一帀立稱烏樞瑟摩名更
灑己血於壇以赤華鬘遶壇院一帀秔米飯
和血置髑髏中安壇中人骨和髮爲焚香又
一髑髏滿盛血赤華鬘纏之又以三髑髏壇
前支纏華者煎之行者蹲踞坐持人脛骨攪
血仍咬牙嚙齒大怒形持密言血中焰起有
無量聲喧空必不損人慎勿怖其阿吒吒訶
僧及諸鬼神身皆焰起以種種惡形來現云
須何願隨意乞之若國家有大陣敵或惡人
毀除三寶令擊之皆大喪敗若不擇時日依

前作三角壇唯除華髮絃髑髏并支者以建
吒迦(此云斛也)薪作大壇髑髏粖毒藥粖和血進
火中一千八捨㘕嚕摩囉寧
復次寒林衣應肘量者寒林中或路上作壇
以血灑之壇北布之以己血畫之髮上豎怒
形四臂一手掌髑髏第二手娜拏第三手人
頭第四手杵衣虎皮褌黑月八日大寒林中
布像以黑飲食赤華供養行者蹲踞坐以灰
畫捨㘕嚕血和芥子置一髑髏中行者於捨
㘕嚕上蹲踞坐以建吒迦薪作火壇進血芥
子於中晝夜非反摩囉寧三夜作一家七夜
作七族一月夜尾曬也
若墓田或殯宮布之蹲踞坐進鹽和血於建
吒迦火中一千八摩囉寧
若布像前以灰或炭或稻糠灰畫彼形心
上坐進血和灰於寒林殘薪火中盡夜家摩
囉寧惹七夜
若寒林中布像取其炭粖和水作捨㘕嚕佉
馱羅木橛長兩揠塗血於釘華佗哩娜乃坐
橛上持明一千八日三時滿三日摩囉寧

若行者內衣於血中披之水立至齊持明血
乾披亦然
若寒林中布像犬肉芥子油和進火中一千
八經十五日摩囉寧
復次扇底迦壇於淨室或河岸作方四肘准
前壇樣圖之當中畫金剛部母右畫金剛拳
明妃左畫金剛鎖明妃部母前一角內大威
力烏樞瑟摩明王一角內金剛手菩薩四角
內及壇心皆布阿樞迦葉葉上各安一水瓶
以香華飲食供養用鉢囉奢薪作火壇進酥
稱壓雞明滿一千八又進牛乳每徧稱烏樞
瑟摩莎嚩訶一千八官事散病愈矣
若准前七日作國內疫差若壇前油麻油酪
蜜酥和進前薪火中日一千八七日病差事
散
若依前立壇布像取像內牛乳中出之又布
進牛酥於前薪火中一千八瓶盛少香水加
持七徧將瓶就彼病人處以灑彼面云願汝
即差其瓶滿盛清水置壇中持一千八令浴
之差矣若烏曇跋羅木作匙先三誦三策酥

乃進阿說佗薪火中次一誦一進稱彼病者
名一千八差矣
若加持秔米飯和乳與食經七日差矣
若依前布壇像截烏曇跋羅枝一內乳進審
銘薪火中一千八經七日彼差
若布像取油麻油酥蜜酪和進審銘薪火中
一日一千八經七日摩囉寧
若進乳於審銘薪火中滿萬摩囉寧
若內像於乳或酥布之進乳審銘火中又加
持香水灑彼面差
若酥煎美餅及酪密酥乳等供養像以秔米
飯和酪或酥乳蜜和進阿說佗火中日三時
時一千八滿七日致富
若佛殿或神廟中依前供養像進龍腦香於
穀木火中日三時時一百八滿七日七寶六
畜增長
復次以白檀香木刻本尊長六指行者頂戴
水中立至項盡日持密言家內行疫鬼死三
日作城內疫差鬼去七日作境內差鬼去
若以阿說佗木與前增像作座以牛糞於路

上作壇安像供養然牛酥燈像面向西行者面東坐草圈上捧白檀香水以奉請密言加持七徧迎本尊降入像中惹底華(一名蘇末那)一內乳中進火中盡夜當莊內瘦差七徧作國內差

復次以鬱金畫本尊行者受八戒持齋頂戴像設播華燒香供養引之右遶莊一帀瘦差

復次按俱吒木或阿說佗木刻本尊於四衢路以香華飲食供養人髮幷骨粖之進按俱吒火中日三時時一百八徧當莊瘦差

復次補沙宿直日(此云鬼宿)飲食香華供養阿說佗樹因取其北引根牛五淨和少清水持莖草揩洗之或鬼宿直日市紫檀木依前洗之日月初摩一方壇置木及所刻像刀斧等於中以根本密言加持紫檀木香水七徧洗之行者八戒十善壇西進酥於火中七徧結根本及娜拏印令匠於壇中速刻本尊左手持杵右執娜拏怒形左視如立勢如立根本印行者在側持明勿絕令日月畢以檀香水浴之以飲食香華供養以彩色嚴之像額間點赤或黃至來月一日開日立壇以飲食安息香華供養三寶其日於壇像前起首持明十萬乃候月蝕立壇布像像面西飲食紫檀香華供養之燒安息香娜拏印加持之印焰起入行者頂持明王有聲見用若海或河側供養本像作佛手一搩量(佛手一搩今人之三搩以二尺四為唯也)制帝十萬誦密言三十萬徧乃以黑月八日或十四日供養加持焰起為明王

復次黑月八日依儀供養按俱吒樹取其根本尊右手舒五指以掌拓心左手持杵左足踏毗那夜迦右足踏娜拏令娜拏一頭押毗那夜迦取按俱吒華和芥子油進按俱吒火中晝夜令滿一萬徧夜半作大聲現候至午佉馱羅木和芥子油中進按俱吒火中一千八滿七日毗那夜迦死若進乳於火中一千八寂災

若以蟻塤土作毗那夜迦形應肘量大寒林中立壇置形於佉馱羅木長十指和毒藥及血進佉馱羅木火中滿一萬徧夜半形作大聲得其悉地後作毗那夜迦法皆成就不被惱亂

復次於應肘量緤上畫大威力明王左上手掌髑髏下手豎頭指擬勢右上手持娜拏下手杵像前畫一毗那夜迦胡跪合掌左足下踏一毗那夜迦立壇布像以赤華飲食紫檀香供養取一內進苦楝火當乃諸惡鬼神以種種形見作吒訶吒訶聲慎勿懼毗那夜迦啓言有何事喚我勿與語得毗那夜迦悉地後無畏難若被毗那夜迦作障難者像前誦一千八難止若水立至項結娜拏印誦一千八彼眾退散

若取五穀及新果幷名香置一瓶中滿盛清水以菴羅葉塞口牛糞摩壇置瓶於中加持一百八徧若毗那夜迦為病或遭鬼魅或年十六已下人諸鬼神所中者浴差婦人過月不生浴之即產薄福之人浴之罪滅致富

若加持菖蒲根一千八口含訴訟得理

若進阿鉢羅指多華火中滿一萬辟兵

若誦密言七徧以頂上少髮作一結辟兵

若童女合緤華作七結繫臂不為諸毒所中

若鬼魅所中加持水灑其面結娜拏印持明
差矣
若治毒加持清水灑彼面若未差或加持苦
楝葉七徧掃彼身差
若爲諸龍所傷者加持清水一百八令服之
差
若惡瘡丁瘡加持土七徧和水塗之差
若遇怨敵結娜拏印誦明一百八彼發善心
相向若止惡官亦爾
若爲人抵犯者結娜拏印彼不能語
若恒憶念此密言者本尊隨逐衆魔不近止
盜賊水火辟五兵延年
若欲先加持之七遍服之辟衆毒
若人患心狂或爲人厭令爾者結娜拏印彼
耳邊誦七徧差
若癈前狂病以二死椀相合結娜拏印彼耳
邊誦七徧撲破其椀差
若瘰癧癬加持烏麻油七徧塗腹差
若加持淨水散於十方一誦一結緤線滿七
繫臂自護護他

若自經穢但誦之解矣
若加持右大拇指七徧以其印額誦一徧次
右肩次左肩次心次喉成護身辟師子虎狼
及諸怖畏
若晨朝沐浴心華供養本尊誦一百八辟兵
災橫見歡喜
若有官事或怖畏依前供養持明止矣
若國家大兵敵者布像內阿波末哩迦脾牛子
蘇蜜酪中進阿波末哩迦薪火中滿萬敵退
若癈藥毒牛糞作壇故像截佉馱羅木二十
一枚加持七徧點芥子油進火中
若中鬼魅加持一瓶清水一百八令浴差
若被禁繫持密言枷鎖解脫
若療癩加持紫檀香一千八塗之差
若菖蒲根末和蜜加持一千八服之療吟瘂
若患瘧加持恒山華一千八令頂戴差
若患癲癇或及惡風者進萎華於佉馱羅木
火中一千八差
若令童子沐浴塗紫檀香衣以新衣瓔珞牛
糞塗壇徧散赤華令頭戴赤色華鬘加持赤

華七徧令捧而掩目焚安息香結娜拏印加
持本尊降問事
若步多鬼中者素囉娑藥和香燒結娜拏印
加持彼被縛赦之差
若芥子末壕彼形割進火中令形支七日摩
囉寧
若寒林灰於髑髏上畫彼人寒林柴火炙之
持明如火七百內摩囉寧諸術不解
若寒林炭和水壕彼形或以其炭畫之以釘
釘口加持二十一徧或一百八不能語
若依前壕畫口上燒苦楝火心上坐毒藥血
鹽芥子和進火中一百八同前
若准前壕畫頭上坐心上燒火摩囉寧
若依前壕畫釘心脚上坐澆水於釘上滿一
百八水病摩囉寧若去釘加持乳一百八與
之浴後
若加持素尾爛戰此藥青色以鐵生末一百八塗目
見者貴敬
若加持清水一百八洗面謁王貴敬
若加持清水一百八洗面訴訟得理

若蛇皮進苦楝根火中或佉馱羅木火中日
三時亦一千八滿七日摩囉寧
若於淨室或四衢路中或寒林中日午截鵄
翅進摩訶迦羅火中一千八如鵄飛
若進乳於火中一千八復
若離合三日絕食午時進蛇肋骨於赦惹火
中一千八滿七日
若以血毒藥夜半進寒林薪火中一千八經
七夜摩囉寧
若誦部母密言進酥火中一千八又誦根本
密言進牛乳於火中一千八復
若先三日不食大自在天王廟中有名相處布像
華廣設供養便眠夢本尊告言其處有伏藏
可取之
若黑月八日夜半淨室或寒林中血和毒藥
一內摩吐囉子進摩咄囉火中一千八滿七
夜烏嗟娜曩若進酥於火中一千八
復次像前先誦十萬徧三日勿食第四日二
時入水中立至喉結娜拏印或打車棒印或
杵印或羂索印或劒印持明至夜半出於岸

側以莽度迦薪此云甘草充大壇先火壇先以莽
度迦木刻其印一內木印於酥蜜中燒之至
止後以印印山山碎印海海竭
若蛇咬印之彼求哀赦之差
若印人彼被縛
若印枷鎖即解脫
若印毒藥服之無苦
若欲作一法以印助之速驗
若惡人相向作瞋心印之彼吐血或失心
若患鬼魅及風癇加持黃芥子七徧打面差
若進虎爪火中七徧不被虎傷
若加持苦楝根一千八繫臂無一切畏
若加持摩訶迦羅根一千八置門頰上一切
鬼病不入
若加持頂上少髮作一結一切處無怖畏
若絕食一日黑月八日或十四日制底立壇
安像供養於金剛部母前燒安息香誦一千
八便敷草眠吉凶具告
復次止雨以紫檀作壇布像香華飲食供養
持明止矣

若惡雨雪雷雹結杵或娜拏印持明止矣
若祈雨黑月十四日大河側以蟻墳土塐龍
龍葉芥子油和徧傳之以足加龍首結娜拏
印加持之盡日止雨足
若以牛皮白月五日寒林炭秣和水傳皮白
上作龍前一日三時時一千八進苦楝葉於
火中經七日雨足
若前法不驗者寒林中以其炭畫作四肘方
壇開南門於中畫大威力明王前畫三五頭
龍龍皆首北次南畫一池池中青蓮華次池
南又三五箇龍龍亦首北四角內各畫一池
池內青蓮華并三兩箇龍門內畫一龍七首
首北以毒藥秣和血內緤華子於中進火中
滿一千八諸龍以蛇形而現究轉于地語令
急下雨加持水七徧灑龍赦去雨足
若誦金剛部母密言一千八白月七日於制
帝布根本像以飲食香華供養芥子和酥進
火中一千八罪障清淨
若以織處土和水成彼形行者每小遺其上
一遺加持一百八滿七日彼貧賤若勃哩孕

迦無摩勒迦粖及清水置瓶中勅哩孕迦葉
塞口加持一千八令浴復
若加持華或果一千八贈人貴敬
復次應肘量緤畫夜叉女勿用膠美白龍色
瓔珞鐺釧天衣嚴飾右手施願左手執阿樞
迦葉布此像於阿樞迦樹下面北立壇以惹
底華或勅哩孕迦華并飲食供養心密言加
持香燒之行者面南草團或華葉上坐加持
阿樞迦華一徧擲像上滿十日以第七日夜
半於像前一內阿樞迦華酥蜜酪中進阿樞
迦火中一千八燒獻紫檀閼伽如願夫打婦姊妹打唯妻打心
若一日不食黑月八日或十四日午時寒林
中芥子粖成彼呪師所尊形徧塗毒藥於刀
子刃持一千止五八徧稱彼尊名因十五截形為兩段
彼失驗
若唯前成形加持乳一千八浴之如故若寒
林中以生酥成彼尊形加持五釘各一百八
稱彼尊名於額及兩肩喉心各釘一釘彼失
驗去釘如故

若瓦梡中以寒林炭畫彼形尊形又以一瓦
梡蓋之取黑羊毛線纏梡加持一千八徧彼
呪師身如被縛失驗
若有諸呪師能為大神通者寒林中寒林炭
和毒藥粖之進其薪火中一千八徧稱彼名
失驗
若誦金剛部母密言進酥於火中一百八稱
彼名如故
若先三日不食寒林中或淨室或四衢中紫
檀香青木香粖和尒燦迦那以寒林炭和毒
藥充火炙形加持一百八相親彼被障患癩
依前加持水瓶令浴差
若旗旛上寫密言持之入陣辟兵
若以樺皮寫密言置髻中入陣刀箭及身猶
如散華有何患也
若紫礦粖和水一內勅羅得迦子於中進竹
火中一千八諸呪師欽伏
若以人骨代勅羅得迦緤准前行者身安寧
若紙或樹皮寫密言頭戴辟兵
若加持土塊一百八擲於水中然涉之水性

之屬不能傷人
若加持緤華線一百八次誦一結滿七繫臂
路行辟劫盜
若以木刻金剛杵一千八先一日不食進火
中令盡一切金剛部法成驗
若霹靂木刻作止五三股杵有大雪十六雷雹降右手
持杵降山或佗境雪等移往其處
若以摩咄囉埜刻格立壇置中人髮供養之
取一樹果一千八顆以其樹充薪進果令盡
矩瑟吒
若以猫糞代進摩咄囉華於草麻火中一千
八白騾風
若鹵土酪和置鐺用摩娜薪火煑之去鐺進
粥於鐺下火中一千八留殘粥後取少分和
食與之同前
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世
最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷中

音釋

羖公土切牡羊 痃癖痃音賢癖匹亦切腹病 癥諸成切腹中疾也
癲癇癲多年切音閑病也 黰徒見切 鹵郎古切

最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷下

北天竺國三藏阿質達霰譯

大威力烏樞瑟摩明王經心密言事法
復次求心密言成驗法行者不拘淨穢食與
不食持滿十萬當得悉地
若取線一加持一結一千八徧戴之自護護
佗
若加持黄芥子或灰或水散十方辟魔
若加持頂上髮作結所至之處皆獲勝利
若加持衣角七徧作一結訴訟得理
若遭囚閉枷鎖誦心密言即得解脱
若良田土及灰以蜜和之加持塗一切瘡生
肌
若梵羅剎中人至困者結心印持明差
若旃陀羅家灰滿盛鉢中毒藥䅘和水加持
灑灰上置地加持之旋轉捕盜
若黑月八日魚肉及血祀摩醯首羅右邊夜
又面執人骨橛加持一千八徧稱彼名擣紅
藍華汁塗橛用釘入地烏蹉娜㬎

若加持鵄脛骨一百八徧釘彼門下如鵄飛
若絶食三日黑月八日或十四日寒林中以
其灰布彼形佉馱羅木橛五枚各加持一百
八徧釘額喉心及兩肩摩囉寧不者以一橛
釘肢節少沙若離合黑月八日日方午或夜
半進寒林灰於苦楝樹皮火中一千八徧
若夜半蛇脱皮鼠狼肉一内芥子油中進摩
訶迦羅火中經七夜尾娜末沙㬎
若離合進俱奢得鷂果於勃羅得迦火中一
日三時時一千八徧至滿七日
若寒林中或淨室中進勃羅得迦果於水挐
迦火中一千八徧辟大力鬼神若勃羅得迦
子青木香和油麻油進勃羅得迦火中一千
八徧至滿七日矩瑟吒加持紫檀香一千八
徧塗之復
若灰鹽毒藥䅘和進火中一千八徧瘵癖
若一日不食黑月八日寒林灰和魚膽作人
形割進佉馱羅火中夜半起貴敬
若三日不食黑月十四日寒林立壇以香赤
華赤食飲供養以已血於髑髏上畫迦那寒

林羑大炙之仍加持一千八徧自至
若夜半進稻穀䅘於火中一千八徧烏柘吒
㬎
若林中華蔓蛇皮和進火中一千八徧入嚩
囉
若進胡椒於火中一千八徧悉多哩貴敬
若微敍迦及摩那果内芥子油中黑月八日
寒林中進其火中日以三時時一千八徧至
滿七日彼即貴敬
若夜半彼髮苦楝葉并子和牛尿進火中一
千八徧三徧烏柘吒㬎
若黑月八日寒林灰塑人形本尊前割進佉
馱羅火中即至加持果七徧贈之轉貴敬矣
若麼沙已血和鹽進經用齒木火中一千八
徧囉拏貴敬
若每晨誦一千八徧常得安寧
若芥子鹽血和進經用齒木火中一千八徧
囉拏貴敬
若午時薰胡翅和芥子油進苦楝木火中一
千八徧烏柘吒㬎

若寒林中禁語誦十萬徧訖三日不食白月八日或九日以人左肋骨用紅藍華汁畫彼形寒林火炙之加持彼自空而來
若淨室或寒林以指甲蛇皮薰胡毛和作香燒供養跛吒寫誦經七日烏柘吒曩
若水中立至膝或腰一肉薰胡毛於人脂中日時二千八徧經一七日烏柘吒曩
若芥子脂徧已身塗之以芥子拭取成彼形寒林中割進其火中經一七日矩瑟吒
若鉢囉奢子及麼娜子和進火中一百八徧矩瑟吒
若得莽囉葉嚩囉伽得嚩稱及咄嚕瑟翎(蘇合香也)為林和芥子油進火中一千八徧令衆人貴敬
若於寒林中以紫檀作壇供養行者坐髑髏上大肉和芥子油進寒林火中一千八徧毗舍遮衆見隱及長生藥一切所索
若寒林灰和犬脂成形一髑髏中著犬脂置形頭上行者坐髑髏上進屍髮於火中一千八徧摩囉寧

若一切大怖畏逼身憶念此密言止之若日誦一千八徧者辟官事及大力鬼神虎狼師子
若路行日誦一百八徧免劫盜
若遭官事誦一萬徧枷鎖解脫長吏相容
若被囚禁但誦此密言即得解
若疫病以秔米飯和酥進火中一千八徧止
若加持牛黃一千八徧塗額見者貴敬
若進安息香火中十萬徧羅刹貴敬所求皆遂
若安息香和松膠進火中十萬徧大聖金剛手菩薩隨心所願
若紅蓮華鬚青木香酥蜜和於獨樹下進火中滿十萬徧天威力明王現其人前隨心滿願
若寒林中犬骨和犬脂進火中一千八徧摩囉寧
若鵄翅薰胡翅和進火中一千八徧尾娜末沙曩
若摩怛曩子和蛇脂進火中一千八徧烏蹉娜曩

若供養本尊黃芥子和烏油麻進火中一日三時時一千八徧經一七日即貴敬
若鹽和芥子進火中日三時時一千八徧經一七日國王貴敬
若髑髏抹和寒林灰作形割進火中入嚩囉若髑髏抹薰胡毛和進火中每日一千八徧經一七日尾娜末沙曩
若髑髏抹鬱金香和芥子油進火中一千八徧入嚩囉
若鵄肉和雌黃進火中一千八徧烏蹉娜曩
若內鉢囉奢子於滿拏迦脂進火中一千八徧矩瑟吒
若獨樹下進茴香華於烏曇鉢囉火中十萬徧得金錢一千文
若以惹底華准前燒為持明王
若燒草麻子一千八徧囉拏貴敬
若審銘華和酥蜜酪進火中一千八徧當家疫散
若勃哩孕迦華和酥蜜進火中一千八徧當

家疫散
若截於木進火中成扇底迦
若進迦羅尾華於大河水中滿十萬徧候月蝕時布像以飲食迦羅尾華供養又進其華於水中月復止其夜勿睡至曉後有蛇傷縱已終者但加持之再三益壽若令其蛇轉傷人亦得若月蝕時於本尊前加持麼沙令焰起若人中毒以麼沙於病者前掉三兩徧病差延年
若鬼瘧時氣等依前掉麼沙差
若取衆名華和清水置瓶中加持一千八徧浴之增福破魔護身毗那夜迦爲障者差
若以紫檀香塗壇加持童子本尊降問事
若白芥子以身血相和進火中一日三時時別一千八徧徧稱彼名貴敬
若以鹽作彼形從右脚捻進火中一日三時時一千一百八徧滿一七日王者貴敬
若但稱彼名一日三時一千八徧滿一七日欲召帝釋猶尚得至
若鹽和己身血進火中一日三時時一千八徧徧稱彼名滿一七日貴敬
若進油麻於火中一日三時時一千八徧徧稱彼名滿一七日貴敬
爾時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩告諸衆言我此廣大壇法三世諸佛皆所傳說我今復陳此法能利益人天及諸有情若登其壇皆成大驗不擇時日無建立之爾時天龍八部人及非人咸皆歎言此壇功力量等虛空難可籌量無以比喻惟願慈悲爲我等說爾時薄伽梵知衆樂聞告言欲立此壇其阿闍梨相身須清潔柔和質直具忍辱行深信大乘及陀羅尼戒珠無缺聰明利智起慈悲心仍好供養乃於山林或大海側或泉或河大池等側牛欄獨樹或寒林制帝及華林中若在城隍近東南角或西北隅如是等處取便而作以牛五淨和灑其地或用香水又以牛尿和糞摩之其壇四肘或八十四或二十肘作四門西門北門是往來首階高四指四角內畫金剛杵皆焰起壇中首東畫佛當結跏趺處蓮華座兩肩及光皆有焰起左手大指頭指把少袈裟餘三指微拳其掌向外以手近胷右手揚掌佛右畫大力烏樞瑟摩明王四臂右手拂下手執娜拏左上手並舒五指側手近額微低其頭作禮佛勢下手赤索目赤色次右金剛手菩薩次右素婆明王於菩薩左阿蜜哩多軍拏利明王次金剛劍明妃次金剛鎖明妃於素婆明王左摩摩鷄於金剛手後畫明王等心心即半月也所謂計里吉攞明王娜囉尾拏明王囉迦當伽明王嚩日囉尾娜囉明王嚩日囉嚕娜囉明王波囉摩纈哩乃耶明王摩訶戰拏合者明王佛左觀自在菩薩次右波拏囉嚩細寧次後多囉及毗倶胝明妃菩薩左馬頭王大怒形次左大吉祥天女次左摩訶濕吠帝遶佛住畫諸大菩薩西門裏左右各畫一忿怒南邊者一手執杵東棒北邊者一手杵一手娜拏東門內北邊青金剛一手豎擬之南邊阿吒訶索笑勢西門內東邊慈濕多者嚕西邊波娜寧估厠波北門內東邊訥馱囉沙西邊訥慈庾此門內並是忿怒者外壇東角伊舍那天王以

伽那衆圍遶東方日月天及提頭賴吒并帝釋等火天以苦行仙圍遶南方閻羅王及那羅延西南隅寧李帝羅刹圍遶西方龍王以諸龍衆圍遶西北隅風天以風天衆圍遶北方毗沙門天王以藥叉衆圍遶於佛前置灌頂瓶阿闍梨[上六]洗手訖三度抄水向[八]口又以名香塗手結請佛印并密言又請諸尊以飲食香華供養寧李帝迦用麼婆壇西以乳木作火壇阿闍梨先請火天於火爐中安置訖乃以酥蜜酪和油麻一加持一進火中供養二十一徧或一百八徧心念火天於火壇側東南方坐乃請佛於火爐中坐進准前物二十一徧或一百八徧次請佛却歸本位佛部畢次供養蓮華部衆一一請尊次金剛部一一請尊次大自在天王次一一請天依次而請燒准前物而供養之又請火天就爐供養乃請火天歸其本位其行者當先洗沐衣新淨衣受戒懺悔發菩提心以帛掩目阿闍梨加持香水灑行者頂引入西門令結金剛三昧耶印置華於印上阿闍梨誦金剛三昧耶密言七徧令行者耳聞便使散華華所至處阿闍梨告言著某尊汝與彼尊有緣阿闍梨准為諸行者本尊就火爐令行者在阿闍梨右跪坐執其手令以右手進酥等於火中七徧无供養阿闍梨奉送本尊歸本位以行者擬授密言持灌頂瓶[上六]一百八徧令[九]行者結本尊印印頂口誦密言阿闍梨與灌頂告言灌頂已畢各依本法而作事業乃示之種種印契及諸法要阿闍梨乃讚歎諸佛菩薩功德又以飲食香華供養諸尊發願懺悔次依前先請火天燒准前物供養次供養佛部二聖衆次蓮華部次金剛部次諸天乃奉送佛部次蓮華部次金剛部次諸天阿闍梨舉燭引諸行者照壇內示佛菩薩及天等位乃泥掃之凡作壇日未出前畢住若登此壇即如入一切灌頂壇訖同功罪滅福生辟諸業輪降伏人天所作皆驗時薄伽梵說此大威力明尾褒多銘壇已一切大衆咸共讚言善哉善哉威德無過饒益我等故令說斯要復次薄伽梵金剛手說大威力密言相大威力根本密言曰

唵一吽吽吽二頗吒半音下同頗吒頗吒三鄔佗囉合二戍攞播寧四鉡鉡鉡五頗吒頗吒頗吒六摱翔寧囉褭合二娜七鉡鉡鉡八頗吒頗吒頗吒九娑縛引二合訶十引

心密言曰

唵一鉡二頗吒吒字半音與頗字合呼下準此頗吒三鄔佗囉合二戍攞播寧四鉡鉡鉡五頗吒頗吒頗吒六唵七摱翔寧囉褭合二娜八鉡鉡鉡九頗吒頗吒頗吒十唵唵唵一十摩訶麼攞二十娑嚩合二引訶三引十

此密言凡五唵七鉡八頗吒梵文十七七字娑嚩訶不入數

復陳教法能作一切事以三金作蓮華往山頂加持三十萬徧當得悉地手持其悉地蓮華身成大威力[上六]若作輪或杵或三[十]股叉或伽那准前加持七十萬徧能遊四天下加持一百萬徧遊三十三天二百萬徧成持明輪王夜摩兜率及與諸天皆大順伏能作一切事法有大威力

復次畫像市縑勿經截割者不用皮膠於中
畫像佛處師子座手說法相其右金剛手左
持杵右問法相通身青色佛左威力一手執
拂其次施願於下畫行者右執香爐左持華
籠瞻仰大威力於此像前每日誦二十一徧
經六箇月遂成先行當悉地所願皆遂
復次薄伽梵金剛手無比勇健力密言相所
謂頭頂甲冑頂髻坐等奉請密言曰
歸命三寶及金剛手
唵一嚩日囉二合俱嚕二合駄二摩訶戰拏三訶
曩娜訶跛者四尾駄望二合娑也五暱係戍二合
六若除暱係戍四安葉車葉車成奉送密言薄伽嚩七引訶曩訶
曩八娜訶娜訶九跛者跛者十尾駄望二合娑
也十一苊嚩乃殿觀見切娜囉二合十二布爾多十三薩
嚩引多麼二合耳多十四薩嚩引多麼二合惹十五蘇
上聲嚕蘇上聲嚕十六矩嚕矩嚕十七母嚕母嚕十八屈
嚩屈嚩十九摩訶屈嚩摩訶屈嚩二十矩曩矩曩知矩
曩知二十一曩知曩知二十二賜你賜你二十三吉
你吉你二十四佉佉二十五佉去聲奚佉去聲奚二十六
區上聲囉區囉二十七覩吒覩吒二十八訶曩訶曩
二十九步多跛帝三十阿蘇上聲囉補囉三十一尾駄
望二合娑曩迦囉三十二烏樞瑟摩二合俱嚕二合駄
三十三摩訶麼攞三十四駄麼駄麼三十五迦囉迦
囉三十六矩嚕矩嚕三十七鈝頗吒三十八蘇上聲嚕
三十九鈝頗吒四十訶曩訶曩四十一鈝頗吒四十二
娜訶娜四十三鈝頗吒四十四跛者跛者四十五鈝
頗吒四十六纈哩二合四十七鈝鈝鈝四十八頗吒四十
九娑嚩二合引訶五十引
心密言曰
歸命畢
唵一嚩日囉二合俱嚕二合駄二摩訶麼攞三訶
曩娜訶跛者四尾駄望二合娑也九烏樞瑟摩
二合俱嚕二合駄六吽七頗吒八
甲冑密言曰
唵一薩望伽髯二摩訶帝髯三嚩囉二合寧
四嚩囉二合播舍五麼那鉢尾虵六薩嚩弩瑟
𪘚二合七娑擔二合婆也八娑擔二合婆也九鈝十
頗吒十一
器仗密言曰
唵一蘇上聲嚕蘇上聲嚕二烏樞瑟摩二合俱嚕二合
駄三訶曩訶曩四吽五頗吒六
頂髻密言曰
唵一始哩始日囉二摩里寧三始你始你四
始你始你五始你六鈝七頗吒八
頂密言曰
唵一入嚩二合攞二入嚩二合攞三薩嚩努瑟𪘚
二合引娑擔二合婆也五娑擔二合婆也六努囉柘
囉七努瑟𪘚二合八寧嚩羅也九囉訖叉二合囉
訖叉二合滿十引馺嚩二合引訶十一引
坐密言曰
歸命畢
唵一娜難上聲多尾惹也二摩訶戰拏三鈝四
頗吒五
心中心根本明曰
唵一嚩日囉二合俱嚕二合駄二摩訶摩攞三訶
曩娜訶跛者四尾駄望二合娑也五二合尾駄望
二合娑也六二合惹智攞濫耄娜囉七烏樞瑟摩
二合俱嚕二合駄八鈝九頗吒十唵十一地哩迦迦字
半音以上三字合呼之十二
復次薄伽梵無量廣大力難踰越契相薄伽

梵根本印先以手背相著乃交指小指及大指自相合如針大開掌根本印二大指雙指之奉送印改請印大指向外彈
剪刀印先並二手屈小指以大指押甲上如環乃二環乃相句屈之頭中指並舒右中指押左頭指側如剪刀股形徐動其股右轉三徧并誦密言成結界若左轉三帀成解界用大心真言
制止印右手作拳直豎大指若有忿怒者誦密言以印降之彼被制止用大心真言
捧印二手各以大指押中名小甲成環二環極相握舒頭指如針用大心真言
頭印次前捧印舒二頭指屈中節乃以頭相拄
頂印如前頭印舒開二頭指用大心真言
甲印准前頂印各屈頭指用印五處即同被甲
牆院印次前甲印舒二頭指即同以牆院遶
鉤印次前牆院印各屈二頭指如鉤徐招之此印能呼召二足四類用大心真言

驚怖印如鉤印乃舒左中指一切鬼魅悉皆驚怨用大心真言
頂髻印次前驚怖印二頭指相交入掌二中指微屈第一節頭相拄此印持誦時用之能斷除難調伏者用心中心真言
普焰印外交指以小指相合如針微屈大指各捻頭指甲側微舉餘指如焰形
杵印雙手內相交為拳舒左中指右頭指如針用大心真言
打車棒印右手握大指為拳徐步右轉以左足頓地向左亞身忿怒顧視一切卒忤退散阿脩羅關鍵開闢用大心真言
重杵印外交指合掌頭名指各為股散舒大小指如五股重杵形置頂即同灌頂亦令貴敬亦能攝召亦可舉印於頂以水灌之能滿一切欲用大心真言
罥索印右手作拳以十指與頭指相捻如環以左手握右腕
鉞斧印舒二手五指覆左掌仰右掌以右小指句左小指其無名中指頭亦然乃轉腕向

合拳左大指入右虎口中以右大指押左大指側正六以右足頓地向右亞身辟一切卒忤開阿脩羅關鍵
復次畫像法用應肘量緤畫大威力明王通身黑色焰起忿怒形左目碧色髮黃色上豎咬下脣狗牙上出衣虎皮褌蛇為瓔珞四臂左上手持杵下罥索右上手並屈豎頭指擬勢下手施願眉間蠷蹙其目可怖置像黑月八日或十四日以赤華飲食供養置雄黃等藥加持取三種驗功力同前若於山頂布像誦十萬徧後有業輪稱吽字止矣關鎖開解摧山竭海
若於吉祥門首布像芥子和已血進火中一千八徧脩羅女出執行者入其宮
若以牛五淨洗麼沙月蝕勿看月口含持明復止麼沙生牙後以擲八相敬不生牙擲人尾娜末沙囊
若黑狗舌搵安息香和丸以三金鍱裹之勃羅得迦木(天漆通此)合子盛之黑月八日或十四日持金剛像前加持一千八徧藥有佉吒

聲後口含藏形壽千歲
若油麻塑悉多哩形從左足割進火中令盡
貴敬
若鹽爲彼形從右脚割進火中貴敬
若加持華或果或香贈人貴敬
若加持眼藥一千八徧塗目見者貴敬
若進過迦華於火中一千八徧日三時滿七
日能召夜叉女
復次素婆明王密言門及諸法要密言曰
曩慕囉怛曩二合怛囉二合夜也一 曩慕室戰二合
拏嚩日囉二合播拏曳二 摩訶藥乞叉二合細曩
引跛多上聲曳三 唵四 素蘇嚕切下同婆上聲你素婆
上聲五鉡六 仡哩二合恨拏二合七 鉡八 仡哩二合恨
拏二合引播也九 鉡十 阿曩也十一 穀十二 薄譏鐓
十三尾你也二合邏惹十四 鉡十五 頗吒十六 娑嚩二合引
訶引十七
若人於此密言求成驗者依求大威力明悉
地法用功當獲成驗
若人爲鬼神所忤行者到彼當即自差
若加持灰黄芥子或清水二十一徧可以護

身若取十一塊土各加持二十一徧擲十方
餘一成護身路行作此法者盜賊不劫
若加持緤線作結滿二十一帶之護身小男
女爲鬼魅所中作此法差
若七色種子名香和水盛瓶中加持一百八
徧浴之增福衆人樂見
若療鬼魅立方壇以香水灑之燒安息香坐
痳人加持之又加持水七徧灑彼面彼大呌
被撲如不語又灑之詰矣如誑即蟻墳土塑
病者形加持七徧以杵擊形首實說若言不
捨此人即小五金之類和作刀子從形脚段
段割令盡空中血下鬼死病差或進鹽於火
中一百八徧稱病者名鬼死病差或苦楝木
截進火中一百八徧鬼死病愈或芥子油和
芥子進火中一百八徧鬼族滅
若七色種子和進火中每日三時時二十五
徧迦那貴敬
若加持迦羅尾埅七徧擊伏藏七下寶自涌
出
若人門上骨或泥作杵以辟惡及業輪者准

前埅擊之杵成微塵
若一切怖畏逼身誦一十八徧止矣
若過迦華和酥蜜酪進火中每日三時時一
百八徧王及大臣貴敬
若進苦楝葉於火中一百八徧尾娜末沙曩
若油麻稻穀華酥蜜酪和進火中一百八徧
貴敬
若除油麻餘依前一切迦那見者貴敬
若大敵來伐此國者阿嚕奚得迦枝截內酥
蜜酪中進火中一千八徧兵敵退散
若一一依前稱己名夜半起論訟得理
若進麼蹉於火中一百八徧尾娜末沙曩
若准鼠狼薰胡毛於火中一百八徧離合
若進猴毛於稻穀稽火中一百八徧家鬬
若鵄毛野猪或鹿毛和進火中一百八徧美
女失交
若三日不食步多木合子盛白芥子寒林中
掌而加持芥子涌出上落地者不涌出別貯
之後以涌者擲打人縛撲以不涌者擊之如
故

若進阿囉嚕迦華或灰於火中一百八徧摩
囉寧
若童子合緤線一加持一結一百八結縛彼
呪師悉地
若依前線作十一結又一加持稱彼名一截
滿十一段彼七生不成悉地
若一日不食覆旋華餉迦華白胡椒和末之
制帝前加持二十一徧和蜜服之得大聰明
利智
若先亡日不食於制帝供養乃淨室中獨坐
誦一百徧先亡來現如生
若三日不食於制帝布金剛手像誦一百八
徧夜靜草上首東而睡金剛手現種種身滿
願衆人貴敬
若加持菖蒲根二十一徧口含論訟得理
若迦羅尾羅末敷華和酥蜜酪進火中每日
三時時一百八徧經七日得好婚
若安息香和酥蜜酪進火中一百八徧富家
飲食穀麥無竭
若大河中立水至腰進華於火中像其華色
得衣一事
若欲知三世未然心念而睡本尊夢中爲說
若孕過月加持水一百八徧令服產矣
若蟻墳土塑杵摩訶麽娑二十一鬱鸞一加
持燒熏杵烏蹉娜叢以炒稻穀華酥蜜酪和
進火中一百八徧復
若進寒林灰於火中稱毗那夜迦名一百八
徧夜迦死
若截審銘枝進火中一百八徧福得財
若截勑羅得迦枝進火中一百八徧大富
若患熱進紅蓮華鬚於火中一百八徧差
若龍作病以龍鬚華進火中一百八徧差
若有呪師被奪却悉地者書彼尊於金剛手
像前室中以香華供養一日夜得本驗
若加持華一百八徧依前供養同上
若遭霜雹雨雪心念此密言止矣
若加持素嚕二合但引戰叢末一百八徧塗目
中隱
若月蝕加持蘇或麨或雄黃復止又加持一
百八徧貯之憶食即至
若酥酪油麻油相和內若底華進火中每日
三時時一百八徧滿七日人天夜叉或阿脩
羅女呼名即至
若三金杵於山頂加持二十萬徧持之大威
力若六十萬徧遊四天下一百萬徧遊於諸
天二百萬徧爲持明輪王六百萬徧進本尊
宮
若誦此密言作諸家事法皆驗
復次以應肘量緤畫佛像處師子座手作說
法相以觀自在及金剛手爲侍者金剛手通
身青色右持杵作問法拒對此像前每日三
時時誦二十一徧滿六箇月得成就
復次烏樞瑟摩明王教法不拘淨穢恒示忿
怒相誦滿三十萬徧得驗
若進炒稻穀華於火中一千八徧王及大臣
貴敬
若進芥子於囉惹火中(此云皂莢)一千八徧彼人
貴敬
若將帥足下土左手持進火中一千八徧大
將大帥并軍人貴敬

若𪉽塑彼形左手持刀割進火中一千八徧
人天貴敬
若秔米粖撚彼形割一百八段進火中一切
迦邪貴敬
若胡椒蓽茇粖進寒林火或旃陀羅家火中
一千八徧囉拏貴敬
若進婦人萎華鬘火中一千八徧一切迦那
貴敬
若加持牛黃或雄黃一千八徧塗身惡人貴
敬入陣辟兵
若御帝前置素嚕但戰曩或牛黃於阿說佗
葉上加持一千八徧塗目中見者貴敬所王
勝利
若大麥龍華鬚和進火中一千八徧丈夫貴
敬
復次不拘淨穢誦三十萬烏油麻和酥進火
中一千八徧得驗
若𪉽塑彼形從右足割進火中令盡丈夫貴
敬
若芥子和其油進火中一千八徧國王大臣
貴敬
若加持華果或香七徧贈人貴敬
若加持眼藥塗之見者貴敬
若進苦楝葉於火中一千八徧烏拓吒曩
若進油麻於火中一千八徧尾娜末沙曩
若寒林灰伴水進火中一千八徧烏蹉娜曩
若截俱吒迦和油進火中一千八徧烏蹉娜
曩
若水漉衣披之而日中立持密言衣乾止少
沙曩
若自在天王廟中以手覆石陵加持明摩囉
寧
若於聖金剛手菩薩前持密言仍彈指勿絶
摩囉寧
若怨敵相向先誦密言乃稱吽或頗吒彼失
心或碎首
若芥子毒藥及血進火中一千八徧烏拓吒
曩或尾娜末沙曩或烏蹉曩或少沙曩或摩
囉寧
若安息香秣和黑狗舌爲丸三金鍱裹勃羅
得迦木漆木是合子盛之黑月八日或十四
日金剛像前加持一千八徧藥有佉吒佉吒
聲口含藏形壽千歲
若於山頂誦十萬徧復有一切枷鎖及業但
稱吽或頗吒皆開上之亦摧山裂地竭海
若吉祥門首已身血芥子和進火中一千八
徧阿脩羅女出執行者手同入其宮
若加持素嚕但戰曩一千八徧置瓦捥中以
一瓦捥蓋之進酥於捥上月復止塗目藏形
壽千歲
若誦一萬徧彼如僮僕欲令摩囉望亦隨意
復次密言
曩慕囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜也(一) 唵(二) 嚩日囉
(二合)俱嚕(二合)馱(三) 摩訶麼攞(四) 訶曩娜訶跛者
(五) 尾馱望(二合)娑也(六) 烏樞瑟摩(二合)俱嚕(二合)馱
(七) 吽(八) 頗吒(九)(半音) 娑嚩(引二合)訶(十引)
復次畫像法用應用𧇊緤畫大威力明王通
身黑色露出狗牙髮黃上衝忿怒舉身焰起
左持杵右擲拏黑月八日或十四日布像以
赤華赤食飲供養加持雄黃新緤被神線

淨行以線線結環合爲繩麤如三指名神線結戒之或木櫱杵輪鉞斧
劍等類若焰起成就持明仙煙生藏形變熱
當善行復次大威力明王守護密言曰
曩慕囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜也(一)曩慕室戰(二合)
拏嚩日囉(二合)播拏曳(二)摩訶藥乞叉(二合)細曩
(引)鉢多(上聲)曳(三)怛你也(二合)佗(引四)唵(五)嚩日囉
(二合)俱嚕(二合)馱(六)摩訶摩攞(七)阿曩娜訶跛者
摩佗(八)尾吉囉尾馱望(二合)娑也(九)烏樞瑟摩
俱嚕(二合)馱(十)鈝(十一)鈝(十二)鈝(十三)頗吒(十四)頗吒(十五)
頗吒(十六)馺嚩(引二合)訶(引十七)

若以淨器盛牛乳加持一華一擲於中滿二十一徧成驗

復次觀門法以指拄額想唵字在中作赤色次拄心鈝字在中作青色拄後足發吒字在中作潔白色想已身同本尊誦守護密言二十一徧隨意至處爲界成護持魔衆不近欲眠爲之夢想清淨此三字觀門亦通諸金剛部念誦時用

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷下

音釋

髑髏(髑杜谷切髏盧侯切頂骨也)　褭(乃了切)　忤(五故切逆也)　切[illegible](虛峙切峴也)

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上(上下同卷)

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

歸命淨諸惡趣王　如來應供正等覺
一心敬禮釋師子　說曼拏羅滅惡趣

我今爲利益諸衆生故於如來所說根本大教演說觀想淨諸惡趣大曼拏羅法阿闍梨欲作法時先擇靜處安坐澄心觀法無我得現前已然後想自頸上出大蓮華於蓮華上現出囙阿字復想阿字變成月輪又想月輪變成𤙖吽字吽字變成五股金剛杵又想此杵移於舌上方得名爲金剛舌此後方得自在持誦次於二手中亦想囙阿字阿字變成月輪月輪變成𤙖吽字吽字變爲白色五股金剛杵如是觀想得現前已方得名爲堅固金剛手然後得用此手結一切印用金剛陪囉嚩法而作擁護用金剛室珂囉等而作金剛界以金剛圍遶如此結界利益衆生又觀想虛空亦復作結界中作曼拏羅於曼拏羅中有無數佛身量如芥子相好端嚴一一分明時阿闍梨即想塗香燒香名華及燈乃至

上妙種種飲食而作供養又想虛空曼拏羅外復有天龍夜叉羅刹摩睺羅伽部多必隸多必舍左等皆來隨喜亦受供養如是作供食已將此功德懺悔迴向發願利樂衆生復以妙言讚於佛德即說偈曰

我佛最上尊　天人之大師　善哉以法力
能淨諸惡趣　衆生離惡趣　修行證菩提
天龍夜叉等　合掌禮於佛　各各禮佛已
隱身而不現

如是觀想一一分明得成就已次於心中觀想月輪於月輪上想有曼拏羅得現前已然後復想空中曼拏羅亦復分明已即結金剛鉤印攝入心中想二曼拏羅相合爲一又結印安住即成畢竟相應曼拏羅於此曼拏羅中觀想本身爲釋迦佛於佛心中復現圓月而於月中想有本尊微妙眞言名淨諸惡趣此妙眞言纔心念時於刹那頃放大光明普照一切衆生之界下至地獄餓鬼畜生之趣而彼光明所照衆生應有罪業以光威力滅盡無餘又想光明滅惡趣已召彼衆生來入相應曼拏羅中時阿闍梨口誦灌頂微妙眞言以法淨水與灌其頂令諸衆生悉成佛子又想以上妙供具普供養之時阿闍梨手持鈴杵於曼拏羅前而說讚言

稽首釋師子　善轉妙法輪　能滅三界中
一切諸惡趣　稽首金剛頂　法界眞言理
演出第一義　利益諸衆生　稽首寶生頂
等觀衆生界　徧三界有情　悉施與灌頂
稽首蓮華頂　妙觀察自性　憐愍諸衆生
降甘露法雨　稽首羯磨頂　自性所作受
善作種種業　息衆生苦惱　稽首光明頂
能普照三界　惡趣中衆生　善能爲救護
稽首寶幢頂　持如意寶幢　財施諸衆生
能滿一切願　稽首利佛頂　能斷諸煩惱
降伏四魔軍　利生成正覺　稽首白繖蓋
諸相具足身　徧周三界中　唯佛一法王
戲鬘與歌舞　香華及燈塗　常奉覲如來
令至誠稽首　護門諸賢聖　鉤索與鏁鈴
各住本方位　令至誠稽首　稽首歡喜地
乃至法雲等　十地大菩薩　令至誠稽首
梵王與帝釋　摩訶自在天　日月及火風
羅刹部多等　悉能護十方　我一心稽首

作讚歎已又復觀想盡三界空於風與水際中間化成金輪於金輪上想現首宋字宋字變成妙高山四寶所成四方廣闊於彼山上想現泉教龍合二字變成大曼拏羅名淨諸惡趣其曼拏羅四方四門門上各有樓閣以四繩爲界四門四隅有金剛寶種種嚴飾復有衆寶瓔珞及寶鈴鐸處處懸掛寶幢旛蓋四邊圍遶於曼拏羅中想有八輻輪於輪中心有蓮華華中有師子寶座座上有月輪於月輪中有釋迦佛以大慈悲智慧方便利益衆生故現出眞言相眞言曰

唵引母你引母你一引摩賀引母你引娑嚩合二引賀二引

時阿闍梨即復入三摩地名除蓋障淨諸惡趣從三摩地出已誦前眞言王及結法輪印即以二手作金剛拳卻從檀慧次第而開當誦眞言結印之時能斷一切衆生輪迴之業又復說偈喻曰

譬如眾蜂採蓮華　遇夜華合不能出
明旦日出其華開　彼採華蜂方得脫
眾生輪迴亦復然　常受禁縛於三有
釋迦師子大慈悲　與解禁縛令解脫

阿闍梨說此喻已復想心中月輪現前即起首持誦從金剛大佛頂至金剛鉤等真言曰

唵引那莫薩哩嚩二合訥哩誐二合底波哩輪達那囉引惹野一怛他引誐多引野二阿囉賀二合帝引三藐訖三合二沒馱引野三怛鑁切身下同引薩他引四輪達你引五尾輪達你引尾輪達你引六薩哩嚩引二合嚩囉拏尾輪達你引娑嚩引二合賀引七

誦此真言已復說真言曰

唵引嚩日囉二合吽引癹吒半音一句

誦此真言時想本心中生五色光與真言同從口出普照一切世間其中眾生所有苦惱悉皆息滅光與真言合而為一其光還復入於本心復從心中出生金剛大佛頂如來相好具足其身白色光焰熾盛手作觸地印安曼拏羅輪東輻之位復誦真言曰

唵引囉怛那二合滿怛囕二合一句引

誦此真言時同前口門出光與真言普照一切世間息滅眾生苦惱已還復入於本心復從心中化出寶生頂如來身大青色相好具足光明熾盛手作施願印能與三界一切眾生授其灌頂安曼拏羅輪南輻之位復誦真言曰

唵引鉢訥謨引二合怛摩紇陵二合一句

誦此真言時同前於口門出光與真言普照三界一切世間息滅眾生苦惱已還復入於本心復化出蓮華頂如來身赤色相好具足光焰熾盛手作禪定印憐愍三界一切眾生安曼拏羅輪西輻之位復誦真言曰

唵引尾沙舞引二合怛摩惡一句

誦此真言時同前於口門出光與真言同照三界一切世間息滅眾生苦惱已還入本心化出羯磨頂如來身綠色相好具足光焰熾盛手作施無畏印能成就種種事業救諸眾生解脫輪迴安於曼拏羅輪北輻之位

復次從心想出[illegible]唵字從唵字出生光明頂如來身赤白色相好具足光焰熾盛照於三界右手持日輪左手安腰側安曼拏羅輪東南隅輻位

復次從心想出[illegible]吽字從吽字出生寶幢頂如來身赤黑色相好具足光焰熾盛照於三界手持如意寶輪能淨眾生貪嫉之垢安於曼拏羅輪西南隅輻位

復次從心想出[illegible]提字從提字出生利佛頂如來身如虛空色相好具足光焰熾盛照於三界利益眾生右手持劍左手持經安曼拏羅輪西北隅輻位

復次從心想出[illegible]訖陵二合字從訖陵字出生白繖蓋頂如來身純白色相好具足光焰熾盛照於三界手持白繖蓋安曼拏羅輪東北隅輻位

如是輪輻之位諸如來皆坐眾寶蓮華座復次從心想出[illegible]吽引[illegible]怛嚂二合[illegible]紇陵二合[illegible]惡真言從此真言出生四親近菩薩其身色儀相及手印相並依法則安於輪外四隅之位蓮華月上坐

復次從心想出香華燈塗戲鬘歌舞八菩薩等於曼拏羅輪外次第各依本位蓮華座上坐如是安已次誦真言曰

唵引薩哩嚩合二僧塞哥合二囉一波哩秫馱達哩摩合二帝二引誐誐那三母訥誐合二帝三引摩賀引那野四波哩嚩哩引娑嚩引二合賀五引

誦此真言時又復觀想出生慈氏等十六大菩薩是菩薩等於曼拏羅四方各安四位從初起首於曼拏羅東門第一先安慈氏菩薩身作黃色光燄熾盛右手執龍華樹枝左手執軍持於蓮華月上跏趺而坐第二位安不空見菩薩身黃色右手執蓮華左手安腰側於蓮華上跏趺而坐第三位安除一切罪障菩薩身白色光燄熾盛右手執鉤左手執軍持於蓮華月上跏趺而坐第四位安破一切憂闇菩薩身黃白色光燄熾盛右手持寶杖左手作拳安腰側於蓮華月上跏趺而坐

復次於曼拏羅南門安四菩薩第一位安香象菩薩身白綠色光燄熾盛右手擎香象左手安腰側第二位安勇猛菩薩身白玻瓈引色右手持劍左手作拳安腰側第三位安虛空藏菩薩身如虛空色及黃白色右手持蓮華華上有妙法藏左手安腰側能持虛空性第四位安智幢菩薩身大青色右手持如意寶幢左手作拳安腰側是四菩薩皆於蓮華上跏趺而坐

復次於曼拏羅西門安四菩薩第一位安甘露光菩薩身如月色右手持甘露瓶左手作拳安腰側第二位安月光菩薩身白色右手持開敷蓮華華上有月左手作拳安腰側第三位安賢護菩薩身赤白色右手持熾盛光明寶左手作拳安腰側第四位安熾盛光菩薩身赤色二手持金剛半惹囉是四菩薩皆於蓮華月上跏趺而坐

復次於曼拏羅北門安四菩薩第一位安金剛藏菩薩身青白色右手執優鉢羅華華上有金剛杵左手安腰側第二位安無盡意菩薩身如軍那華及如月色二手持智閼伽瓶調伏諸衆生第三位安辯積菩薩身淺綠色右手持蓮華華上有寶積左手作拳安腰側第四位安普賢菩薩身黃色右手執寶樹枝左手作拳安腰側是四菩薩皆於蓮華月上跏趺而坐此十六大菩薩具大慈悲能利益衆生

復次觀想四護門菩薩初想弱字出生金剛鉤菩薩身如軍那華及如月色安曼拏羅東門位次想吽字出生金剛索菩薩身黃色手持金剛索安曼拏羅南門位次想網字出生金剛鏁菩薩身赤色手持金剛鏁安曼拏羅西門位次想呼字出生金剛鈴菩薩身如玻瓈色手持金剛鈴安曼拏羅北門位此四菩薩具大慈悲皆於蓮華月上跏趺而坐

如是觀想法名為最上曼拏羅王三摩地亦名羯磨王三摩地釋迦師子現前安住一切曼拏羅淨諸惡趣為見衆生於衆苦以本來法故分別說

復次演說印相及真言無軌欲結印作法事時先誦此真言曰

唵引那莫薩哩嚩合二訥哩誐合二底一波哩輸

馱那囉(引)惹野(二)怛他(引)誐多(引)野阿囉曷(二合)帝(三引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四)怛⿱寧也(切身下同)他(五引)唵(引)輸達你(引)輸達你(六引)薩哩嚩(二合)播(引)波尾輸達你(七引)秫提(引)尾秫提(八引)薩哩嚩(二合)羯哩摩(引二合)嚩囉拏(九)尾秫提(引)娑嚩(二合引)賀(十引)

釋迦師子三昧印以二手作禪定相內心想眞實成印

金剛佛頂印亦名金剛堅牢印以二手緊作金剛縛以中指頭相著成印

金剛光明佛頂印不改前印以二中指如實形又改如蓮華如前復如金剛形餘指如熾盛光又改作合掌成印法印不改前相以二無名指與小指立豎二頭指作蓮華形豎二中指如金剛半惹囉金剛杵安心又觀想於頭上出蓮華月想印在月上成印作此法印時誦前眞言同用

轉法輪印是釋迦佛印觸地印施願印禪定印無畏印如是四印依法次第用光明大佛頂印亦名三摩地印以右手如持杖勢安心左手如持劍勢又改以左手頭指豎立右手頭指展舒復以二手相合如繖蓋成印以前眞言各各隨印同用

大菩提印依金剛觀想法及根本教香華燈塗戲鬘歌舞等八菩薩及四護門菩薩各依法用印

復次十六大菩薩印

慈氏菩薩印以二手作金剛拳相合改舒二頭指中指微屈如持華成印

不空見菩薩印以左手作拳安腰側右手頭指中指展舒如目形成印

除一切罪障菩薩印以二手作金剛拳舒二頭指微屈如鉤成印

破一切憂闇菩薩印以左手作拳安腰側右手如持寶杖勢成印

香象菩薩印以左手作拳安臍輪右手如持蓮華勢成印

勇猛菩薩印以左手作金剛拳安腰側右手如持劍勢成印

虛空藏菩薩印以左手作金剛拳安心上右手亦作金剛拳於虛空右旋成印

智幢菩薩印以二手作金剛拳復改右手如持幢勢成印

甘露光菩薩印以二手如持閼伽瓶勢成印

月光菩薩印以左手作金剛拳安髀上右手亦作金剛拳安脇復改舒右拳以拇指小指相捻如月輪成印

賢護菩薩印以二手相向於心上如開敷蓮華相成印

熾盛光菩薩印以二手作金剛拳復改如甲冑安胷前成印

金剛藏菩薩印以左手作金剛拳安腰側右手亦作金剛拳安心上復舒右手中指豎立成印

無盡意菩薩印以左手作金剛拳安心上右手作施願相成印

辯積菩薩印以左手作金剛拳安臍輪右手作彈指相成印

普賢菩薩印以左手作金剛拳安腰側右手作拳如寶形成印

如是諸印皆與前真言同用或用𢣡懺若無
𢣡懺用羯磨印當如是了知諸大印相
復次若初入曼拏羅時當先二手結金剛印
并誦真言淨身中諸罪真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音嚩日囉合二阿提瑟
吒合二那二三摩曳引吽三引
誦此真言時以印印心頭兩目眉間鼻耳腰
膝腨二足及隱處以為擁護
復誦真言鉤取身中一切罪業真言曰
唵引輸馱你一引薩哩嚩合二播引播引那野吽
二引
復誦淨身中一切罪真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音薩哩嚩合二播引野
尾輸引馱你吽引發吒二半音
復誦淨一切惡趣真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音咄嚕引二合吒吽二引

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

釋迦佛真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音薩哩嚩引二合嚩羅
拏尾輸馱你引母吽引發吒二半音
金剛大佛頂真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音吽引吽二引
寶生佛頂真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音怛嚂合二怛羅合二吒
二半音
蓮華佛頂真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音紇陵引二合
羯磨佛頂真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音惡惡二
光明佛頂真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音唵引唵二引
寶幢佛頂真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音吽引吽二引
金剛利佛頂真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音提發吒二半音

白繖蓋佛頂真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音訖梨合二發吒二半音
戲菩薩真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音摩賀引嚩日嚕合二
引訥婆合二嚩二囉那波引囉弭多引布彌吽
二引
鬘菩薩真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音摩賀引嚩日嚕合二
引訥婆合二嚩二尸羅波引囉弭多引布彌曳
引二合怛嚂引二三合
歌菩薩真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音摩賀引嚩日嚕合二
引訥婆合二嚩二彝底波引囉弭多引布彌也
引二合紇陵引二三合
舞菩薩真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音摩賀引嚩日嚕合二
訥婆合二嚩二微引哩遮合二波囉弭多引布彌
也引二合惡三
香菩薩真言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音薩哩嚩引二合播引

野尾輸(引)馱你(一引)達摩達摩(三)度波野槃(引切)
那波(引)囉弭多布嚩也(引二合)吽(引)癹吒(四半音)
華菩薩真言曰
唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(一半音)薩哩嚩(二合)訥哩誐
(二合)底輸馱你(二)訖里(引二合)輸鉢訖哩(引二合)設
砌(引)那你(三)布瑟波(二合)尾魯吉你(四引)鉢囉(二合)
俔也(引二合)波(引)囉弭多(引)布嚩也(引二合五)怛嚂
(二合)吽(引)癹吒(六半音)
燈菩薩真言曰
唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(一半音)薩哩嚩(引二合)播(引)
野尾輸馱你(二)俔也(引二合)那嚕哥哥哩(三)鉢
囉(二合)尾地波(引)囉弭多(引)布嚩也(引二合四)紇陵
(引二合)吽(引)癹吒(五半音)
塗香菩薩真言曰
唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(一半音)薩哩嚩(引二合)播(引)
野嶽馱那(引)設你(二)嚩日囉(二合)嶽度播(引)野
波(引)囉弭多(引)布嚩曳(引二合三)惡吽(引)癹吒(半音)
曰
金剛鉤菩薩真言曰
唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(一半音)那囉哥誐爹(引)野
(二)阿(引)哥哩沙(二合)尼(引)吽嗡(引作)癹吒(三半音)
金剛索菩薩真言曰
唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(一半音)薩哩嚩(二合)那囉哥
(二)嘔馱囉尼(三)吽(引)吽(引)癹吒(四半音)
金剛鏁菩薩真言曰
唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(一半音)薩哩嚩(引二合)播(引)
野滿馱那謨左你吽(引)鍐癹吒(半音)
金剛鈴菩薩真言曰
唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(一半音)薩哩嚩(引二合)播誐
野誐底(二)誐賀那尾輸達你吽(引)呼(引)癹設
(三半音)
十六大菩薩真言
慈氏菩薩真言曰
唵(引)昧賀囉拏野娑嚩(引二合)賀(引句一)
不空見菩薩真言曰
唵(引)阿謨(引)柢(一引)阿謨(引)伽那哩世(引二合)吽
(二引)
除一切罪障菩薩真言曰
唵(引)薩哩嚩(引二合)播(引)野惹賀(一)薩哩嚩(二合)
(引)播(引)野輸(引)達你(引)吽(二引)
破一切憂闇菩薩真言曰
唵(引)薩哩嚩(二合)輸哥怛謨(引)你哩伽(二合)多那
摩底吽(引句一)
香象菩薩真言曰
唵(引)嶽馱賀悉底(二合)你吽(引句一)
勇猛菩薩真言曰
唵(引)戍嚩誐彌(引)吽(引句一)
虛空藏菩薩真言曰
唵(引)誐誐你(一引)誐誐那路左你(引)吽(二引)
智幢菩薩真言曰
唵(引)俔也(引二合)那計(引)覩(一)俔也(引二合)那(引)
嚩底吽(二引)
甘露光菩薩真言曰
唵(引)阿蜜哩(二合)多鉢囉(二合)毗(一引)阿蜜哩(二合)多
嚩底吽(一引)
月光菩薩真言曰
唵(引)贊捺囉(二合)悉梯(引二合一)贊捺囉(二合)藐嚩路
吉帝(引)娑嚩(引二合)賀(二引)
賢護菩薩真言曰
唵(引)跋捺囉(二合)嚩底(一)跋捺囉(二合)播(引)里吽

二引
熾盛光菩薩眞言曰
唵引入嚩引二合里你一引摩賀引入嚩合二里你
引吽二引
金剛藏菩薩眞言曰
唵引嚩日囉合二上七哩毗引二合吽句一十六
無盡意菩薩眞言曰
唵引惡叉曳引發吒一半音惡叉野羯哩摩合二
引嚩囉拏二尾輸達你引娑嚩引二合賀三引
辯積菩薩眞言曰
唵引鉢囉合二底婆引你一引摩賀引鉢囉合二底
婆引你二引鉢囉合二底婆引那酤致引娑嚩合二
引賀三引
普賢菩薩眞言曰
唵引三滿多跋捺哩引二合吽引句一
阿闍梨每欲持誦如是諸佛及大菩薩微妙
眞言時起三種相應三摩地觀想賢聖得現
前已方作開門印其印以二手作金剛拳舒
二頭指二小指相鉤如鏁即誦開門眞言曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音嚩日囉合二訥嚩合二

引嚕訥伽引二合吒野吽二引
誦此眞言已即掣手如開鏁勢然後作說法
金剛印以二手作金剛縛復改左手作彈指
作此印時心想釋迦佛口誦眞言曰
唵引薩哩嚩合二上七尾咄一半音嚩日囉十七合二作訖哩
合二吽二引
如是作已隨意持誦
復次阿闍梨如前所修觀想曼拏羅諸佛菩
薩本身相貌眞言印契及變化等種種之法
皆須日別三時作其觀想得想應已方可運
心作種種法如此經一月或三月乃至六月
修其先行令得精熟仍求諸佛賢聖威力加
被示現境像得吉祥已然後起首擇地作曼
拏羅及粉畫聖賢等復次阿闍梨欲建曼拏
羅須擇勝地或寺舍或聚落園林等處或得
曾結界地不須修持如非結界地當掘深至
頸或至臍或至膝阿闍梨正視若有灰炭糠
骨乃至砂石之類當悉去除別用香淨好土
塡滿平正阿闍梨誦佛眼菩薩金剛夜叉明
王及甘露軍荼梨眞言加持水灑淨其地阿

闍梨即於彼處入金剛發遣諸魔三摩地又
想心中從眞言出生大忿怒明王二目如日
月手持羯磨杵光焰熾盛作金剛步左右顧
視於一剎那中能降一切魔阿闍梨即左手
持鈴右手持金剛杵作金剛步行曼拏羅地
乃至金剛圍又復結根本印誦遣魔眞言及
稱吽字如右舞勢及如明王自在相旋遶彼
地誦眞言發遣一切魔眞言曰
唵引嚩日囉合二計哩吉哩一薩哩嚩合二尾伽
最合二滿馱吽引發吒二半音
次誦金剛橛眞言以橛釘地眞言曰
唵引羯羯一伽引怛野伽引怛野二薩哩嚩
合二訥瑟鉑引二合發吒三半音計引羅野計引羅
野四薩哩嚩合二播引謗發吒五半音嚩日囉合二
計引羅六嚩日囉合二達嚕倪也十八引二合鉢野底
娑嚩引二合賀七引上七
阿闍梨作曼拏羅選得勝地已即先以所爲
事量其大小若爲國王當作一百肘或五十
肘若爲大臣乃至庶民可作二十五肘或十
二肘若無力者可作一肘如是量度已即用

瞿摩夷塗畢復用加持五淨水灑淨又用塗
香塗飾畢已然後阿闍梨沐浴潔淨以香塗
身著新鮮衣頂戴寶冠及以華鬘裝飾嚴潔
已即於曼拏羅地先作護摩當用濕柴有刺
長八指八稜者復用毒藥芥子血人骨末等
以苦辣油調和與濕柴同燒作護摩以右手
作彈指誦真言曰
唵引薩哩嚩二合尾咄一嚩日囉二合三摩引惹
[口*癸]仁作切吽引發吒二
若得已結界地不須塡飾即先於彼地量度
廣闊可一牛皮用瞿摩夷塗飾於上依法安
五閼伽瓶作護摩法當用濕柴及黃松木長
十二指黑油麻大麥小麥秔米飯酥等先作
護摩而告地天言我今為國王或大臣乃至
弟子眷屬等於此地作曼拏羅為利益故汝
等地天發慈悲心當為於我而作善事如是
護摩已能成一切事其阿闍梨然後與其助
伴執線絣量曼拏羅線用五色以香水經宿
浸漬然後用金器盛二手捧持誦五佛頂真
言加持已奉獻五佛復從五佛却求此線願

佛慈悲共賜與我即以五色都合為一誦伽
陀曰
分別一切法　今正互相攝　真實理無二
此線亦如是
加持此線短長之數隨曼拏羅量都合成已
即誦真言加持真言曰
唵引嚩日囉二合素怛囉二合阿引哥哩沙二合野
曼拏哩引吽引一句
阿闍梨如是加持線已即與助伴立曼拏羅
西南隅誦真言曰
唵引嚩日囉二合素怛囉一二合麼哥哩沙二合野
末底訖囉二合摩吽二引
誦真言已阿闍梨持線一頭向東行至東南
隅立助伴持線一頭向北行至西北隅立絣
已次阿闍梨向北行至東北隅助伴向南行
至西南隅絣線如是旋繞四方絣線第二第
三重亦同此次第絣線若依法者名為具足
曼拏羅若不依法阿闍梨與助伴俱有過失
其曼拏羅四方四門門各有樓於門樓上畫
日月及寶瓔珞隨意嚴飾於中心畫八輻輪

輪外畫金剛圍先於輪心畫釋迦佛東輻位
畫金剛大佛頂如來南輻位畫寶生佛頂西
輻位畫蓮華佛頂北輻位畫羯磨佛頂如是
畫四如來已次從東南隅畫光明佛頂西南
隅畫寶幢佛頂西北隅畫金剛利佛頂東北
隅畫白繖蓋佛頂如是於輪八輻畫八如來
已次於輪四隅畫四親近菩薩於第二重四
隅畫戲鬘歌舞四菩薩於第三重四隅畫香
華燈塗四菩薩於四門畫四護門菩薩次於
四方畫十六大菩薩於四門外各於類畫衆
及師子於門二邊畫八吉祥於山圍內畫八
護世東方畫帝釋天身手持金剛杵左手安
腰側乘六牙白象兩邊畫天女一名設尸二
名烏哩嚩尸東南方畫火天身赤色光明熾
盛右手執軍持左手執寶杖乘赤色羖羊南
方畫夜摩天身作綠色左手作拳安腰側右
手執寶杖乘於水牛兩邊畫中天像西南方
畫羅剎主身赤黑色光如火聚右手執劍左
手安腰側以鬼為座西方畫水天身黃白色
頭上現龍頭右手持罥索左手持妙寶乘赤

色摩竭魚兩邊畫龍女及眷屬等西北隅畫風天身如虛空色手持旛乘於鹿北方畫夜叉主身如金色右手執寶樹枝左手持寶囊乘於白馬兩邊畫夜叉女東北隅畫部多主身如灰色右手持三叉左手持金剛子軍持乘於黃牛於曼拏羅前下面畫地天身如金色二手於胷前持甘露瓶坐蓮華座於右邊畫阿脩羅身赤黑色被掛甲冑手執利劒乘酤里哥龍於左邊畫大龍王身作白色坐於本座手持寶器衆寶盈滿及畫二龍女身作黃色具端嚴相手持般若經數珠軍持及施願相於曼拏羅前上面左畫日輪右畫圓月於山園外東南隅畫阿鼻等八地獄西南隅畫餓鬼趣西北隅畫種種畜趣東北隅畫人趣如是畫已阿闍梨於曼拏羅中獻恭俱摩香及種種香華飲食等又用滿閼伽瓶香水誦金剛夜叉眞言加持及曼拏羅所用種種物各以本眞言加持已奉獻諸賢聖皆悉令歡喜復用金剛夜叉眞言加持曼拏羅已即誦吽字四徧取出結界金剛橛即尋以五色

粉填滿修令平正然後阿闍梨從東北隅起首下五色粉作諸佛賢聖像當下粉時以白青赤綠爲次中心用黃色爲八輻輪東方純白色南方大青色西方赤色北方綠色如是粉賢聖像畢阿闍梨復同前觀想虛空曼拏羅先以二手金剛指作堅仰相及想眞言起虛空曼拏羅復同前想合爲一成畢竟曼拏羅已即復於曼拏羅南門外別建一小臺四方廣闊可一肘量以不墮地瞿摩夷塗之後用五淨水灑淨復以白檀香於臺中心塗曼拏羅如圓月相於上獻香華飲食種種供養乃至出生等復鋪青吉祥草上安閼伽瓶瓶內盛五寶五穀五藥及揷種種華果樹枝葉等於瓶項上繫一青衣然以本眞言加持願以此水作大利益又誦本眞言加持白芥子及白華等口誦眞言以白芥子及白華繫人或繫人名及衣等復以閼伽水灑灑如是所作息災增益等事皆獲功德無量無邊乃至擊亡人身骨及名當使亡人離諸惡趣往生天界眞言曰

唵引薩哩嚩二合播引波捺賀那一嚩日囉二合吽引癹吒二半音

唵引薩哩嚩二合播引彼尾輸達那一嚩日囉二合吽引癹吒二半音

唵引薩哩嚩二合羯哩摩引二合嚩囉拏引你一跋濕彌引二合酤嚕吽引癹吒二半音

唵引敎龍引二合尾那引舍野引嚩囉拏引你一吽引癹吒二半音

唵引突龍二合尾輸達野阿嚩囉拏引你一吽引癹吒二半音

唵引入嚩二合羅入嚩二合羅一達哥達哥二賀那賀那三阿引嚩囉拏引你四吽引癹吒半音五

唵引窣龍二合娑囉娑囉一鉢囉二合娑囉鉢囉二合娑囉二阿引嚩囉拏引你三吽引癹吒半音四

唵引吽引賀囉賀囉一薩哩嚩二合嚩囉拏引你二引吽引癹吒三半音

唵引吽引癹吒半音薩哩嚩二合阿嚩囉拏引你一塞怖引二合吒野吽引癹吒二半音

唵(引)斅哩(二合)多斅哩(二合)多一薩哩嚩(二合)阿嚩
囉拏(引)你二吽(引)發吒(半音)三
唵(引)怛囉(二合)吒(半音)怛囉(二合)吒(半音)一薩哩嚩(二合)
阿嚩囉拏(引)你二吽(引)怛囉(二合)吒(半音)三
唵(引)覩那覩那一尾捺囉(二合引)鉢野尾捺囉
(二合引)鉢野二薩哩嚩(二合)阿嚩囉拏(引)你三吽
(引)發吒(半音)四
唵(引)那賀那賀一薩哩嚩(二合)那囉哥誐底呬
(引)二東吽(引)發吒(半音)三
唵(引)鉢佐鉢佐一薩哩嚩(二合)必隸(二合引)多誐
底二呬(引)東吽發吒(半音)三
唵(引)摩他摩他一薩哩嚩(二合引)帝哩野(二合)誐
底二呬(引)東吽(引)發吒(半音)三
復誦洗除罪障真言誦真言時以前閼伽瓶
水灌灑以成洗除罪障真言曰
唵(引)那謨婆誐嚩帝(引)一薩哩嚩(二合)訥哩誐(二合)
底二波哩輸達那囉(引)惹野三怛他(引)誐多
(引)野四阿羅曷(二合)帝(引)三藐訖三(三合)沒馱(引)
野五怛[寧*也](切身)他(引)六輸達你(引)輸達你(引)七薩哩
嚩(二合)播(引)波尾輸達你(引)八秫提(引)尾秫提(引)九

薩哩嚩(二合)羯哩摩(二合)阿嚩囉拏十尾秫提(引)
娑嚩(二合)賀(引)十一
誦此真言已若為亡人者當復與誦轉生淨
土及淨道等真言若為增益吉祥及灌頂事
即不用之
上七
轉生淨土真言曰
二十四
唵(引)囉怛你(二合)囉怛你(二合引)一囉怛那(二合)三婆
微(引)二囉怛那(二合)枳囉囉尾(引)三囉怛那(二合)摩(引)囉
尾秫提(引)四輸達野薩哩嚩(二合)播(引)邦(引)五吽(引)
怛囉(二合)吒(半音)六
淨道真言曰
唵(引)鉢訥彌(二合)鉢訥彌(二合引)一鉢訥謨(二合)訥婆
(二合)微(引)二酥珂(引)嚩怛羊(二合引)誐璨覩娑嚩(二合)
(引)賀(引)三
復次如上建壇持誦求息災增益吉祥等事
當須一日三時以香華及種種供具供養曼
拏羅諸佛賢聖及以吉祥讚歎奉讚諸佛賢
聖專心不懈或三日或五日或八日已方作
護摩求種種願若為弟子授灌頂者即當於
安閼伽瓶地畫白蓮華華中畫八輻輪於輪

中心復安白色閼伽瓶瓶中盛五寶五藥等
種種物作灑淨水復以本真言加持已然後
依法引弟子入曼拏羅與授灌頂復施妙法
等乃至依法作相應觀想輪迴中一切惡趣
眾生悉得沐浴滅盡罪業成功德身轉生忉
二十五
利天或兜率天
上七
復次說閼伽瓶當用白色覆唇長項大腹者
滿貯香水插眾華果樹枝及盛五寶五藥五
穀等鋪青吉祥草安瓶於上瓶項繫一青衣
此為瓶法若作護摩者當於曼拏羅東門如
是安瓶及上幷曰繖蓋華鬘等復於四面設
五首旛於前作護摩爐爐廣闊二肘下至一
肘高低深淺顏色幖幟悉依根本大教法則
護摩所用必利煬虞香龍華吉祥果及種種
果黑油麻大麥小麥秔米飯酥蜜酪具乳濕
柴等如是諸物悉具足已阿闍梨手執金剛
鈴杵按諸物上各以本真言加持一百八徧
安像慶讚亦同此儀如是護摩所用諸物悉
安護摩爐右唯出生鉢安於爐左阿闍梨依
法作三相應觀然後以淨水灑爐作灑淨已

即於爐内然火得火燄已又用閼伽水微灑
火炎然後阿闍梨結印誦眞言請召火天想
火天現於火内然以酥蜜酪及獻火天物三
擲火中誦眞言獻於火天然後結金剛輪印
以二手作金剛拳復改作金剛縛成印并誦
金剛輪眞言曰
唵引薩哩嚩合二尾呲一半音嚩日囉合二作訖梨引二合悉迭底吽二引嚩賖引嚩日囉合二薩摩引
嚩引那三嚩日囉合二蹉吒尾謨引叉柰四引嗡
吽引鍐呼五轉聲吽

結印誦眞言時心想曼拏羅現於爐中諸佛
菩薩一切賢聖皆悉現前阿闍梨即處志以
種種護摩物作一百八穼噌嚩若唯用酥只
擲七穼噌嚩如是供養諸佛賢聖及作戲鬘
歌舞等八供養乃至作二十五種供養阿闍
梨如是作觀想曼拏羅及護摩種種之法或
爲國王大臣士庶弟子等當隨所求事利益
衆生乃至隨喜見聞皆獲無量功德
止七　二十六

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下

音釋
輻（方六切輪轑也）髀（部比切股也）幖幟（幖卑遙切幟昌志切）

二經同卷　止八
佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩
薩儀軌經
佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在
菩薩念誦儀軌經

佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩
儀軌經　止八
唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
受記品第一
爾時世尊復徧觀察淨居天宮告觀自在菩
薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能愍念多
衆生故住陀羅尼形而爲衆生演說安立勸
進隨喜解其理趣爲修行者開示法要及諸
護摩善巧方便能獲無上正等菩提及獲二
乘人天之果以清淨身能爲衆生作諸佛事
示現佛身安立寂靜無住涅槃若有衆生應
以摩醯首羅身得度者即現摩醯首羅身爲
彼衆生演陀羅尼秘密之法乃至應以帝釋
之身迦樓羅身緊那羅身摩呼羅伽悉地明
仙日月星宿童男童女種種之身乃至異類

二足四足多足無足有情無情三界之身而得度者即皆現之而為演說以是義故名觀自在爾時世尊復讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能如是善巧方便利益有情現種種身開示演說甚為希有是真清淨菩提薩埵汝於來世阿僧祇世界微塵數劫於平等光明普照世界當得作佛號曰平等光明普照如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊令彼衆生住於無畏無諸熱惱無有變易究竟寂滅然後方般大般涅槃爾時世尊授觀自在菩薩摩訶薩記淨居諸天及會無量菩薩摩訶薩衆以佛神力承普光明徧照之光普照十方無量世界而皆大明其中衆生遇斯光者快獲善利離諸苦惱悉發無上菩提之心一切大衆思念佛身各於本座寂然而住雨衆天華清涼香風普散大會爾時大衆於虛空中各見無量觀自在菩薩摩訶薩十方剎土靡不周徧時諸大衆同稱是言南無佛陀此是世尊威神之力一切衆會見此神變心得歡喜離諸疑惑爾時觀自在菩薩摩訶薩從座而起遶佛三匝頭面作禮瞻仰如來目不暫瞬熙怡微笑手持白拂誠心而住時他方世界一切諸佛各雨種種雜色華雲中有天妙衣華鬘金索瓔珞幢旛兢迦尼網嚴飾之具滿虛空中彌覆佛上又出妙聲讚言善哉善哉如來今日為觀自在菩薩摩訶薩作法輪王摩訶灌頂

無量莊嚴具　及與妙音聲　過人天所讚
如是皆來現　十方諸如來　一切菩薩衆
六欲及色界　并無垢淨居　彼佛子灌頂
如是皆雲集　俱胝魔羅衆　及多類衆生
皆持妙供具　來獻佛菩薩　同願於未來
皆如觀自在

爾時觀自在菩薩摩訶薩頂禮尊足讚如來已還就本座作如是言此陀羅尼過去諸佛毗婆尸等及我世尊釋迦如來所共宣說隨喜印可及於未來彌勒世尊阿僧祇等一切諸佛亦當宣說作是語已入於普光明多羅三昧以三昧力從其面輪右目瞳中放大光明隨光流出現妙女形住於殊勝妙色三昧無價雜寶而為嚴身如融真金映瑠璃寶所謂成就世出世間密言之要能息衆生種種苦惱亦能喜悅一切衆生徧入諸佛法界自性猶如虛空平等住故普告衆生作如是言誰在變苦誰有流溺生死海中我今誓度作是語已徧遊無量無邊世界還至佛所右遶三帀頭面作禮觀自在菩薩摩訶薩足合掌恭敬持青蓮華瞻仰菩薩受教而住思念如來自在神力以清涼光普照衆生猶如世間清涼月輪能除熱惱一切幽冥無不照了復過於是含喜微笑憐愍衆生猶如慈母以慈悲光普照佛剎諸天光明皆悉不現

爾時觀自在　吉祥清淨者　作禮世尊已
偈作如是說　我於俱胝劫　演說是多羅
理趣及密言　時節與方位　如是過去佛
亦皆廣宣說　如虛空無邊　無能限量者
我今於少分　隨事而演說　若人妙修行
勝願悉成就　十方與壽命　無不獲如意
若有諸衆生　現求人天果　受持是妙法

隨說而修習　無量俱胝劫　受上妙快樂
若欲求十地　滿足菩薩位　難勝與不動
善慧及法雲　受持多羅尊　俱胝與三億
隨其根利鈍　或十六洛叉　如是妙修行
必獲如上事　若欲見觀音　吉祥清淨者
誦七洛叉數　獲見無有疑　若求見勢至
無垢摩訶薩　誦滿俱胝徧　聖者必現前
若於三時中　寂靜心無染　一心常念誦
速疾滿六度　具足如來藏　涅槃及實際
光明不壞身　無等等三昧　坐於金剛座
轉無上法輪　開人天之眼　修行多羅故
如上皆圓滿　欲悟陀羅尼　儀軌諸方便
了義及修多　甚深之理趣　及息三有苦
當誦洛叉徧　若欲求梵天　及與天帝釋
轉輪人天主　誦滿洛叉徧　若欲遊雪山
及與泯提夜　須彌及鐵圍　薩醯與妙寄
摩賴妙幢山　吉祥及阿部　涅部罰羅娑
只怛俱吒等　妙色與閻錯　清涼及尸利
如是仙聖宅　皆誦洛叉徧　藥叉乾闥婆
羅刹龍宮等　乃至天宮殿　隨意皆能住
問決諸疑惑　隨事皆曉了　欲求如上願
應誦洛叉徧　欲入脩羅宮　緊那羅所住
呼召藥叉女　及持明仙女　龍女緊那梨
應念皆來至　遊戲恣娛樂　及求延壽命
不死甘露藥　豐財及僕使　一切五欲樂
應誦洛叉徧　若我及如來　於俱胝數劫
演說其功德　猶尚不能盡　持此多羅者
應受人天供　多羅大悲者　一切之慈母
天人及藥叉　無一非子者　故號世間母
及與出世間　觀音大勢至　金剛與善財
文殊須菩提　慈氏與香象　月光無盡意
離垢虛空藏　妙眼及大慧　維摩等菩薩
皆是多羅子　亦是般若母　三世諸如來
一切摩訶薩　無一非子者　皆稱是我母
慈育諸有情　安載如大地

爾時觀自在說是偈已即為多羅菩薩說陀羅尼曰

娜慕囉怛娜(二合)怛囉(二合)夜耶娜莫阿利耶嚩魯吉帝濕嚩(二合)囉耶冐地薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦路你迦耶怛姪他唵多唎咄多唎咄唎　莎嚩(二合)訶

時觀自在菩薩說陀羅尼已以多羅菩薩威神力故一切世界所有衆生離諸苦惱皆獲安樂悉發無上菩提之心悉與法界體性相應入於出生無邊門藏一切衆會心生奇特歎未曾有

曼荼羅品第二

爾時觀自在菩薩摩訶薩告多羅菩薩言若女人為欲成就一切種智及欲滿足世間勝願應當修習如是秘要其曼荼羅一如今日釋迦如來在淨居天宮與諸菩薩集會之位其修行者先應擇地或於山峯或於河岸或近大海華果泉池寂靜之處離諸危難及蔑戾車怨賊毒蟲旃荼羅等雜穢之處量取四肘或八肘乃至十六肘掘深一肘去諸骨髮灰炭荊棘不淨之物取河灰土及諸淨土先以五淨灑已即誦本尊陀羅尼一百八徧加持其土用填其地清淨隱築極令平整取黃牛糞不墮地者亦誦陀羅尼而加持已然後塗地於神通月及吉宿日或正月十五日二

月八日十五日等從夜起首以青蓮華印加
持壇地取五綵線拼其界道以五色粉撚畫
爲之或七寶粉隨力而辦和諸香末誦陀羅
尼四方三院先於中台畫釋迦牟尼佛坐寶
師子座作說法相右邊應畫觀自在菩薩坐
蓮華上瞻仰合掌持白蓮華身白紅色嚴飾
瓔珞首戴寶冠左絡白神索左邊畫金剛藏
菩薩右手持金剛杵身淺綠色次後應畫八
大菩薩所謂彌勒菩薩大勢至菩薩曼殊室
利菩薩地藏菩薩虛空庫菩薩除蓋障菩薩
薩陀波崙菩薩虛空藏菩薩於金剛藏菩薩
下復畫降三世明王菩薩作忿怒形及畫月
曆忿怒菩薩作捼掌摧伏諸魔勢近觀自在
菩薩畫毗俱胝白衣觀世音馬頭明王各如
本色近馬頭菩薩畫大吉祥觀世音大日觀
世音月觀世音豐財觀世音名稱觀世音於
釋迦如來師子座下畫蓮華池於其池中有
妙寶蓮華作赤光色如紅玫瑹放大光明其
蓮華中坐多羅菩薩左手持青蓮華右手仰
安齊上如坐禪勢眼亦如是嚴飾瓔珞披紗

縠朝霞衣怡然而住其壇四門幢旛華蓋欄
檻陛楯難提商佉諸天音樂讃詠聖衆壇東
面畫阿迦尼吒天衆少光天子無熱天子北
邊畫妙見天子善現天子其門兩邊梵天梵
輔天光音天大梵天四方各畫二天皆戴寶
冠披赤色衣或黃或白身無瓔珞坐禪而住
各以左手安頂上作敬禮相外院門側畫訖
哩瑟拏槃圖魔王瓔珞莊嚴少年之貌次畫
化樂天及兜率夜摩帝釋天子等近門而住
次畫四天王天迦樓羅天伊舍那鬼神主及
畫毗紐天持輪而住次畫半支迦大藥叉將
次畫柴婆羅大藥叉及滿賢報賢藥叉王等
及畫訶利底大藥叉女日月星宿四姊妹剳
底迦童子并二龍王難陀跋難陀等如是聖
衆皆須一心迎請以心發遣取白華置遏伽
鉢中供養一切諸佛菩薩緣覺聲聞一切呪
仙世出世間皆須觀盡心供養以白檀龍腦
欝金而爲香水散灑聖衆復以此香爲末燒
之當白是言惟願諸佛諸大菩薩一切聖者
與我悉地令我速出生死淤泥三稱是已隨

力所辦而爲供養心常繫請世出世間一切
呪天願加持我一一各結其本印而相應之
以八新瓶盛滿香水并置一切種子及七寶
金銀并諸藥草阿磨羅樹枝并楊柳夜合松
栢等葉以不截繒綵繫覆瓶上四瓶置內四
角四瓶置外四角又安八瓶第一一瓶供養
色界阿迦尼吒天衆第二一瓶供養淨居天
衆第三一瓶供養欲界天衆第四一瓶供養
諸藥叉天女及持明呪仙第五一瓶供養諸
佛世尊第六一瓶供養菩薩聲聞緣覺第七
一瓶於多羅前而作供養第八一瓶供養一
切衆生如是一十六瓶皆須一一如法布置
於壇四面各然酥燈塗香燒香華鬘珍饌一
一皆如曼殊室利曼荼羅法皆以本尊陀羅
尼加持諸供養物於壇西南角去四五肘應
作護摩軍吒其爐方四角或一肘二肘深可
半肘爐中作蓮華形其爐穿造如擇地法取
新鐺淨火以乳木作柴取一切草華及五種
子和酥蜜酪先以酥三杓供養火天燒之次
蜜酪各三杓然後以五種子三置火中陀羅

尼曰

唵　阿秪你　莎嚩合二訶

誦此密言而加持之復取白檀欝金龍腦否等相和香水盛以瓦木金銀熟銅新淨之器右邊安之請火天已取華香誦根本陀羅尼擲燒供養火天右手取香水右旋灑火及用本法先自護身次結青蓮華印想多羅菩薩誦一千八徧取諸白華置遏伽水想念本尊捧而供養先傾三滴又取白檀欝金龍腦和酥蜜酪并取有乳木柴無節端直十二指截一千八段一誦一擲爐中燒已多羅菩薩即現其身告行者言汝求何願一切施與縱修行者有積業重障亦現警誡或放光明或聞雷震鍾磬等聲或於空中無雲而雨或香華清涼妙風觸行者身遇斯瑞已生大慶悅諸天人衆見修行者心生歡喜應知多羅菩薩不久滿願若阿闍梨爲作此者發遣聖衆獻遏伽已即於道場如常誦念一千八徧圍遶三帀隨意經行每日三時或七日二七日乃至七七日求自本願念誦念誦已即取多羅菩薩本尊前瓶供養之水結青蓮印灌修行者頂其灌頂處去壇八肘畫一蓮華而灌頂已圍遶三帀重獻遏伽誦諸讃歎結本尊印上置白蓮散於壇上以爲供養然後如常時發遣壇中蓮粉置清淨流水之中不應踐履曼荼羅處復用瞿摩塗之供養飲食應施衆僧及諸貧者曾入曼荼羅修行之人不應食此亦不得食茄子蘿蔔蓮華根莖亦不得踐履窣堵波影及阿闍梨父母之影清淨比丘修行人影乃至七佛菩提樹影並不應履

畫像品第三

爾時釋迦牟尼佛又復觀察淨居天宮告觀自在菩薩摩訶薩言汝今次應爲多羅菩薩說畫像法時觀自在菩薩摩訶薩承佛聖旨從座而起禮佛雙足復徧觀察淨居天宮而勅天龍夜叉乾闥婆阿蘇羅迦樓羅緊那羅摩呼羅伽及一切世界明呪仙作是誓曰汝等應當聽受憶念本三昧耶勿生疑惑若當來世有修行者應當擁護若起異心執金剛大藥叉將以金剛大焰杵摧碎汝頂命終之後墮泥犂於無量劫受大苦惱爾時菩薩告誓已訖告多羅菩薩言若未來世諸修行者至求圓滿增上悉地當依我教如法畫像取新白氎及諸綃素不截幅者組織清淨無諸毛髮華及彩色必須新潔取第一畫工及發菩提心身器全者受八關戒或八肘四肘乃至一肘先於中台畫釋迦世尊坐於衆寶師子之座處淨居天宮身色如金作說法相左畫曼殊室利童子嚴飾瓔珞微作赤色著青色裙被輕縠衣絡以神索右手執白拂左手持青蓮華莖瞻仰而住右畫觀自在菩薩身淺紅色髮戴寶冠化佛帶白神索於蓮華上胡跪而坐左手執蓮華右手於頂上作敬禮勢種種瓔珞莊嚴其身作微笑貌以次復應畫多羅菩薩無價雜寶而爲莊嚴身緑黃色如盛年形作慈念微笑觀行者貌向觀自在曲躬而住左手持青蓮華右作執吉祥果勢於觀自在菩薩下應畫行者捧香爐作頂禮勢於座右邊畫一金鉢盛熟阿摩羅果下方畫少光天子無熱天子善見天子作聽法相

上方右邊畫阿迦尼吒天子左邊畫善現天
子右手散華左手作敬禮相上畫寶善諸天
妓樂四邊二處悉畫龍華若修行者至誠供
養頂禮一禮滅除億劫生死之罪
爾時觀自在菩薩摩訶薩復告多羅菩薩言
若修行人復欲成就第二畫像法者先於中
台畫無量壽佛倚菩提樹左邊畫離垢菩薩
白色種種莊嚴衣紗縠衣手持白拂側顧向
佛右邊畫四臂觀自在菩薩右第一手作無
畏印以中指大指捻數珠展手作摩頂勢第
二手作執杖形左第一手持紅蓮華第二手
執軍持觀自在菩薩右邊畫多羅菩薩妙寶
莊嚴身緑黃色掌捧青蓮華半跏而坐作恭
敬曲躬之相離垢菩薩下畫三目四手毗俱
胝菩薩身著素衣左第一手執蓮華第二手
執軍持右第一手作無畏印第二手執數珠
多羅菩薩下畫一髻羅刹眼赤黑色𦞂肚垂
下虵為瓔珞狗牙上出著虎皮裙蟒虵盤髮
右手把鉞斧左手持虵羂索以血塗身二手
合掌攢眉怒目作恐怖相爪甲纖利交絡象
皮毗俱胝下畫四臂馬頭菩薩二手結根本
印右手持鉞斧左手執蓮華丁字而立作忿
怒相像下畫難陀跋難陀龍王左手捧蓮華
莖右手作敬禮相地下畫地天捧寶盤胡跪
瞻仰四方四隅畫八方神上畫日月諸天妓
樂五色雲中灑甘雨勢觀自在菩薩下畫行
者著白衣執香爐胡跪瞻仰若修行人於月
八日或十五日或神通月或順吉宿應食乳
粥華果等食或唯食香依先持誦法三時澡
浴不應睡眠常坐茅草身衣白服數限欲終
三日不食無限念誦對此像前於壇四角置
香水瓶中插夜合柳等諸香樹葉亦置七珍
及五穀種以不截緣覆於瓶上行者坐左邊
案上置曼殊般若散華經上八方置八淨器
亦盛香水又置八梡乳然百盞酥燈種種飲
食盛以新器置壇四角燒沉水香燒乳木大
取沉香十二指截一百八段搵蘇合油一誦
一燒滿一百八徧
觀自在菩薩大悲聖者從東方來手持杖身
衣白服妙寶瓔珞以為莊嚴以黑鹿皮作右
髆交絡髮戴寶冠現行者前放大光明普照
地獄畜生餓鬼苦惱眾生遇斯光已身安快
樂發菩提心行者見已散諸華香五體投地
至誠歸命持遏伽水以獻菩薩時觀自在大
悲聖者告行者言善哉行者汝等何願一切
施與得印可已所求心欲無不成就或飛騰
虛空或安怛陀那或聞持延壽或根不具亦
得圓滿或求伏藏入修多羅窟亦得隨入觀
自在宮如是等一切上願世出世間無不成
就復誦此密言發遣聖者陀羅尼曰
娜慕囉怛那(二合)怛囉(二合)夜耶娜莫阿唎耶嚩
嚕吉帝濕嚩(二合)囉耶菩地薩埵耶摩訶薩埵
耶呬唎呬唎蘇嚕蘇嚕薩嚩薩埵迦路尼迦
孽蹉孽蹉阿唎耶嚩嚕吉帝濕嚩(二合)囉也佗
三麼耶滿努薩麼(二合)囉薩嚩(二合)訶
行者捧諸香華誦此真言七徧加持已散菩
薩足下則成發遣
一髻羅刹陀羅尼
娜慕囉怛那(二合)怛囉(二合)夜耶娜莫阿唎耶嚩
嚕吉帝濕嚩(二合)囉耶冒地薩埵耶摩訶薩埵

耶娜莽翳迦惹吒耶麼阿囉乞灑二合斯阿夜
囉摩麼麼訶囉乞灑二合斯麼麼母迦薩嚩迦
唎也抳迦路四怛姪佗阿難帝薩嚩二合訶惹
夜也薩嚩二合訶薩嚩微近娜尾那夜建嚕乞
叉二合嚕乞叉二合薩嚩二合訶

此陀羅尼能令用功少成就疾亦是多羅菩
薩使者故諸修行人應當誦念

佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩
儀軌經

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

我今歸命佛菩薩　演彼相應大教王
略述觀音菩薩儀　能成所作利羣品

爾時世尊為欲利益諸眾生故演說諸佛相
應大教佛言若阿闍梨及與行人為欲修行
菩提分法及種種成就者當於觀自在菩薩
法而修習之若修此法先求靜處依於儀軌
專心不懈修其先行令得精熟然後依法作
其觀想及誦吽字擇地結界作法遣魔已乃
於彼處敷草而坐時持誦人將欲運心觀想
賢聖先須淨其三業即誦淨三業真言曰

唵引哥引野嚩引酤半音唧多句一嚩日囉二合莎
娑引嚩引怛囉二合酤引放平郎切二

誦此真言已復說譬喻伽陀曰

譬如清淨妙色蓮　雖生泥中不可染
如是眾生處煩惱　悉得清淨於三界

誦伽陀已自想頂戴寶冠內有無量壽佛次
於本心想出開敷白蓮華於彼華上想有月
輪於月輪中想現□唵字體如虛空唯真實
大智然後誦開慧真言曰

唵引唧多鉢囉二合底微鄧迦噜彌句一

誦此真言已復想眾寶化成八葉蓮華於彼
華上想有月輪於月輪中現出□紇陵字即
是觀自在菩薩本身結跏趺坐其身赤色而
有二臂於菩薩左邊想白衣菩薩手持蓮華
次想八方賢聖第一於蓮華東葉位想現尾
路吉你菩薩手持紅色蓮華菩薩真言曰

唵引尾路吉你阿嚩路哥野娑嚩引二合賀一引

於蓮華南葉位想現多羅菩薩手持綠色蓮
華菩薩真言曰

唵引多引哩一引咄多引哩二引咄哩引娑嚩二合
引賀三引

次於蓮華西葉位想部哩尼菩薩手持優鉢
羅華華內有八輻輪菩薩真言曰

唵引部引哩尼一摩賀引作訖囉二合嚩哩底
二合你引吽二引

次於蓮華北葉位想現顰眉菩薩手持黃色
蓮華菩薩真言曰

唵引敎哩二合酤致一怛致二末吒半音吽三引

次於蓮華東北葉位想現鉢訥摩二合嚩枲你
菩薩手持緋色蓮華菩薩真言曰

唵引摩賀引室哩二合曳一引摩尼鉢訥彌引二合
吽二引

次於蓮華東南葉位想現嚩日囉二合鉢訥摩
二合說哩菩薩手持白蓮華菩薩真言曰

唵引嚩日囉二合鉢訥彌引二合濕嚩二合哩馱囉
鉢訥彌引二合吽句引一

次於蓮華西南葉位想現尾說鉢訥摩二合菩

薩手持黑色蓮華菩薩眞言曰
唵引尾濕嚩二合鉢訥弭引二合紇哩二合引一句
次於蓮華西北葉位想現尾說嚩日囉二合菩
薩手持羯磨杵菩薩眞言曰
唵引尾濕嚩二合上八嚩日哩引二合吽引一句十六
次於蓮華中心復想觀自在菩薩現大妙色
身眞言曰
唵引紇陵引二合鉢訥摩二合那哩帝引二合濕嚩
二合囉吽引一句
如是諸大菩薩及微妙眞言若持誦人依法
作其觀想及誦眞言專注不退是人當來速
證佛果設受五欲樂亦能圓滿十波羅蜜及
總持門乃至辟支佛十地菩薩佛寂靜句速
得成就勿生疑惑
復次持誦之人亦須常服五種大乘之藥所
謂冒地唧多羯哩布合二囉囉訖多二合賛捺那
嚩日囉二合烏那哥等若能常服如是之藥及
持誦不輟速離老病苦增長壽命變於色相
見者愛敬現世獲得成最上智
復次所有息災增益敬愛降伏乃至句召除
滅諸魔發遣怨惡禁法打惡之法乃至飛空
自在及諸三摩地等若修觀自在法悉皆成
就觀自在菩薩根本眞言曰
唵引紇陵引二合鉢訥摩二合那哩帝二合濕嚩二合
囉吽引一句上八
復次若持誦人常念此觀自在菩薩十七根本眞
言日誦一百八徧是人晝夜所作之罪悉皆
消滅若日誦五百徧能除一切病若日誦一
千徧得壽命增長若誦二千徧得衆人恭敬
若持誦三千徧衆人愛敬增長富貴若持誦
四千徧遠離貧苦若持誦五千徧能令一切
怨家身心慌亂若持誦六千徧能降諸怨家
若持誦七千徧能降四魔若持誦八千徧能
降諸天及天女若持誦九千徧能降夜叉及
夜叉女若持誦一萬徧能降天龍及人若持
誦二萬徧諸隱身賢聖而作成就若持誦三
萬徧能滿一切願若持誦四萬徧當得騰空
自在若持誦五萬徧當得聖劒成就若持誦
六萬徧當得持明天若持誦七萬徧得爲世
間主若持誦八萬徧當得鐵輪王位若持誦
九萬徧當得金輪王位若持誦一洛叉數當
得菩薩位若持誦十洛叉數當得自在滿十
地位若持誦五十洛叉數當證佛位若持誦
一俱胝數當得具足極樂世界無量壽佛身
口意等利樂衆生爾時世尊復說白衣菩薩
眞言曰
唵引半拏囉嚩引悉你一嚩囉禰引吽二引
此白衣菩薩微妙眞言若人常得持誦所有
一切罪業悉皆消滅若能依法專注持誦滿
一七日所有國城之内一切人民皆悉奉重
若持誦一月獲大富貴如是持誦至一洛叉
數當得與菩薩威力無畏復次說尾路吉你
菩薩眞言曰
唵引尾路吉你一阿嚩路哥野娑嚩引二合賀
二引
此菩薩微妙上八眞言若人依法持誦十八一萬徧當
得聖劒成就若持誦人有所求事當取齒木
加持二十一徧揩齒而臥所求之事夢中皆
說凡所說事悉皆眞實復次說多羅菩薩眞
言曰

唵引多引哩一引咄多引哩二引咄哩引娑嚩合二引賀三引

此菩薩微妙眞言若人依法持誦一洛叉數是人能降三界一切天龍阿脩羅持明天及彼等女采爲僕使無不隨心持誦人若欲作句召彼天龍及女等來者當想彼身赤色於其心中有金剛鉤光明熾盛鉤於彼心又想以羂索繫於項頸作怖畏相凡所句者隨持誦時必定速至有所求事悉得隨心復次說部哩尼菩薩眞言曰

唵引部哩尼摩賀引作訖囉合二嚩哩底合二你吽引

此菩薩微妙眞言若人持誦欲求成就者先當用尾拏嚩合二嚩日嚕合二那哥等藥塗曼拏羅如圓月相然後隨力備香華等於中而爲供養持誦之人然後敷座而坐一心專注持誦不懈有所求事必獲成就見受快樂命終之後當得生於極樂世界復次說顰眉菩薩眞言曰

唵引敎哩合二酤致一怛致二引末吒音半吽三引

此菩薩微妙眞言若人持誦欲作調伏法者當取怨家足下土及河兩岸土復用毒藥芥子鹽血及尾拏嚩合二嚩日嚕合二那哥等同和爲泥作怨家像用人骨爲橛釘像身分肢節盛髑髏內用髑髏蓋於尸陀林中用燒屍火炙誦眞言加持經三七晝夜決定調伏復次說鉢訥摩合二嚩枲你菩薩眞言曰

唵引摩賀引室哩合二曳引摩尼鉢訥彌引二合吽引句一

此菩薩微妙眞言若持誦時當先以香華等五種供養已方可持誦能作一切處擁護若於論義決定得勝得大自在與觀自在等若以蓮華一萬數作護摩得爲地主若用蓮華一洛叉數作護摩得輪王位復次說嚩日囉合二鉢訥摩合二說哩菩薩眞言曰

唵引嚩日囉合一鉢訥彌引二合說哩一嚩囉鉢訥彌引二合吽二引

此菩薩微妙眞言若持誦人作心念時便能降伏句召若持誦七徧能擁護己身若持誦千徧能除毒藥刀劍師子象虵火賊禁縛海鬼等難及除瘧珂哩枯合二那哥訥蹉哩彌合二多訥哩朗合二儗多等病及辟除一切惡毒衆生若持誦一洛叉增長壽命老復成少身相圓滿衆人愛敬若境內亢旱當於彼處擇地畫作龍池即於池前心念龍名以白芥子及鹽作護摩即降大雨一境豐稔復次說尾說鉢訥摩引二合菩薩眞言曰

唵引尾濕嚩合二鉢訥彌引二合紇哩一三合引句

此菩薩微妙眞言若人專注持誦當得具足身口意業能成種種之事所謂禁伏法魑魅法釘橛法鉤他心法幻化法乃至開脩羅窟及隱身飛空自在悉能成就復次說尾說嚩日囉合二菩薩眞言曰

唵引尾說嚩日哩合二吽

此菩薩微妙眞言若持誦人專注不懈依法持誦常能擁護自他及得一切敬愛乃至獲大辯才能勝他辯又此菩薩能於地獄餓鬼畜生等趣救度衆生發大精進如觀自在菩薩若有信重佛法者菩薩當如其母常爲擁護佛言若復有人於此一切如來攝相應大

教王經觀自在菩薩念誦儀軌心無疑惑堅固修行當得成就究竟之法又復有人不入曼拏羅乃至具煩惱兼薄福等是人隨意所欲行住坐立或語或笑不間是事恒發菩提心想真實理常當持誦所作之法皆能成就

又復持誦之人發菩提心服五種聖藥所謂摩賀囉訖當（二合）羯哩布（二合）囉囉訖多（二合）賛捺那等聖藥依觀自在菩薩儀軌持誦及供養賢聖是人雖不作佛像亦能獲得最上相應成金剛薩埵菩薩之位速證菩提如是成就當有何相彼菩提分法及波羅蜜總持門、十地等自然成就若人悉能依於一切佛相應法持誦者即與一切佛無異

復次若持誦人心未寂靜不能了解相應之法我今為彼說幀像法若持誦人欲畫幀者先求巧妙畫人預令潔淨身心修持齋戒然用上好疋帛兩頭具者長二肘量用上好彩色於帛上畫一月輪於月輪中畫眾色八葉蓮華於華中心畫觀自在菩薩身赤色三面六臂頂戴寶冠內有阿閦佛右面黑色微現忿怒相左面白色六臂依法執持於蓮華東葉位畫尾路吉你菩薩身白色左手持赤色蓮華右手持金剛杵南葉位畫多羅菩薩身綠色左手持綠色蓮華右手持寶西葉位畫部哩尼菩薩身金色手持優鉢羅華內有輪比葉位畫顰眉菩薩身紅白色手持黃色蓮華及持利劍東北葉位畫鉢訥摩（二合）嚩枲你菩薩身金色手持緋色蓮華東南葉位畫嚩日囉（二合）鉢訥彌（二合）說哩菩薩身如虛空色手持白蓮華及持玻瓈數珠西南葉位畫尾說鉢訥摩（二合）菩薩身秋月色手持黑色蓮華及持經法西北葉位畫尾說嚩日囉（二合）菩薩身種種色手持蓮華次於葉外四隅畫戲鬘歌舞四親近菩薩次於四門位想弱[illegible][illegible]吽[illegible]鍐[illegible]呼等四微妙字變成鉤索鏁鈴四菩薩護於四門

復次說畫像法如前選擇巧妙畫人於素帛上畫觀自在菩薩身秋月色具相圓滿頂戴寶冠內有無量壽佛有八臂右第一手持數珠第二手執寶杖第三手執三叉第四手作施願印左第一手執蓮華第二手執軍持第三手執罥索第四手持般若經以虎皮為衣龍為絡腋於蓮華上或立或跏趺坐於菩薩右邊畫持誦人手持閼伽鉢及香爐作恭敬相

復說畫像法如寶陀洛迦山相儀畫觀自在菩薩身白色具圓滿相白衣裝嚴右手持數珠左手揩顋作思念利益一切眾生相乘師子蓮華座左足垂下踏於蓮華右足在於蓮華座上

復說畫像法如前於素帛上畫觀自在菩薩身紅白色十臂右第一手持數珠餘四手作施無畏救眾生難相左第一手持雙莖赤蓮華上有般若經餘四手亦作施無畏救眾生難相乘師子蓮華座垂下左足以蓮華承於菩薩右面畫師子象火蛇左面畫賊禁縛海鬼等如是八難眾生遇之作菩薩救度之相

復說畫像法如前用素帛畫觀自在菩薩處月輪中現種種色有十三頭各戴寶冠內有無量壽佛正面圓滿第十三面綠色現於馬

頭有百臂手持種種羯磨器仗或畫百頭千臂亦復手持種種羯磨器仗如是一切畫像皆於右邊畫持誦人作胡跪恭敬手持閼伽鉢及香爐等相

如上諸㡧像持誦之人隨心所樂畫於一相一一皆須發最上殊勝之心畫得㡧已即備辦殊妙種種香華飲食及一切供具於㡧前敷設請阿闍梨依法作慶讚已持誦之人然後自作潔淨於此㡧前安坐定心誦觀自在菩薩根本微妙眞言若離諸疑惑專注不懈一切所作決定成就

復次阿闍梨爲作慶讚及與傳授根本微妙眞言已彼持誦人以弟子禮當以種種珍寶金銀財物乃至國城及與身命皆可奉上阿闍梨以爲答謝何以故爲如上法難得值遇何況傳授是故虔心求阿闍梨願施歡喜又復此法不得傳授容易之人是人心不恭虔恐招惡報

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經

音釋

𠪚 弋涉切
捼 奴何切 手相切摩也
帔 披義切 帬屬
縠 胡谷切 縐紗也
蟒 母黨切 大蛇
慌 戶廣切 昏也
茸 而中切
揩顒 揩旨而切 柱也
顋 桑才切 頷下也

三經同卷

止九

瑜伽金剛頂經釋字母品

佛說一切如來安像三昧儀軌經

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品

先

瑜伽金剛頂經釋字母品 一

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

遏 字門一切法本不生故

阿引 字門一切法寂靜故

壹 字門一切法根不可得故

翳引 字門一切法災禍不可得故

嗢 字門一切法譬喻不可得故

汚引 字門一切法損減不可得故

哩 字門一切法神通不可得故

梨 字門一切法類例不可得故

魯 字門一切法染不可得故

盧 字門一切法沈不可得故

伊 字門一切法求不可得故

愛引 字門一切法自在不可得故

鄔 字門一切法瀑流不可得故

奧引字門一切法化生不可得故
暗字門一切法邊際不可得故
惡字門一切法遠離不可得故
葛字門一切法離作業故
渴字門一切法等虛空不可得故
哦五割切字門一切法行不可得故
竭字門一切法一合不可得故
誐迎可切字門一切法支分不可得故
拶左末切字門一切法一切離遷變故
攃七曷切字門一切法影像不可得故
惹仁左切字門一切法生不可得故
嵳昨何切字門一切法戰敵不可得故
倪倪也切字門一切法智不可得故
哳陟轄切字門一切法慢不可得故
詑丑轄切字門一切法長養不可得故
痆尼轄切字門一切法怨敵不可得故
荼字門一切法執持不可得故
拏字門一切法諍不可得故
怛字門一切法如如不可得故
揵佗達切字門一切法住處不可得故

捺字門一切法施不可得故
達字門一切法法界不可得故
那字門一切法名不可得故
鉢字門一切法第一義諦不可得故
發字門一切法不堅如聚沫故
末字門一切法縛不可得故
婆字門一切法有不可得故
摩字門一切法吾我不可得故
耶字門一切法乘不可得故
囉歷加切字門一切法離諸塵染故
羅字門一切法相不可得故
嚩字門一切法語言道斷故
沒字門一切法本性寂故
沙字門一切法性鈍故
薩字門一切法一切諦不可得故
訶字門一切法因不可得故
刹字門一切法盡不可得故

瑜伽金剛頂經釋字母品

佛說一切如來安像三昧儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

爾時世尊入三摩地名一切如來金剛安像三昧從三昧起說彼塑畫雕造莊嚴一切佛及諸賢聖之衆安像慶讚儀軌之法欲造佛像先得了知十種法則阿闍梨復須善知佛身一切圓滿之相及停分大小之量於息災增益等真言印法儀軌之事皆悉明了然得於彼寺舍殿塔之內造諸尊像若所造佛像儀相闕少不得安像慶讚若儀相不圓令彼衆生現世未來得大苦怖是故一心求造圓滿若圓滿已令前知法阿闍梨依真言儀軌請佛安像供養慶讚即得如來賢聖降臨隨喜成就功德若造像畢已經久時而不行安像慶讚於其後時反獲不吉設復有人供養禮拜終無福利如無智人人相不具令彼世間而生輕慢若阿闍梨請安佛像而不知法及闕少儀軌如酥入灰欲作護摩必無果報是故造像須具相圓滿令安像慶讚儀軌具足令諸有情得大福報爾時有一菩薩而白

佛言世尊佛身無相猶若虛空徧一切處云何今說令安佛像佛言汝今諦聽我爲久修行者說彼法身無相無爲徧一切處猶若虛空本自寂然不生不滅云何安像令爲初發心衆生令彼得福作如是說安像慶讚結淨之法欲建曼拏羅先揀吉星吉日於結界勝地清淨之處陳設傘蓋幢旛香華燈果然令阿闍梨依法儀軌一心召請先於結界地上下五色粉絣線作曼拏羅請五族如來及菩薩眷屬等須依此根本儀軌不得依別儀請召又阿闍梨入佛堂殿安像之時須手腕及指帶釧鐶等莊嚴於身阿闍梨并弟子一心觀想如來一切圓滿之相然後合掌作禮瞻仰聖賢以清淨香華香水燈果依法儀軌獻閼伽香燈獻已入定心離疑念誦此真言三徧

三摩野薩怛鍐

誦此真言已而啓請言如一切佛安住覩史陁天亦如佛在摩耶夫人胎臟願佛慈悲住此亦然願佛恒住弟子某甲爲發菩提心受此香華供養請佛像已復與施主弟子受戒所有供養儀則等一切須依阿闍梨言教不得怠慢令彼施主得大果報請召如來安住坐位以香華燈果飲食誦真言獻閼伽供養所有佛像面東安置用黃衣蓋覆阿闍梨作觀想想佛如一聚火誦此真言七徧擲白芥子

唵薩哩嚩(二合)播(引)波娑普(二合)吒那賀曩嚩日囉(引二合)野薩嚩(二合)賀

誦此真言已復想如來如真實身諸相圓滿然以唵阿吽三字安在像身三處用唵字安頂上用阿字安口上用吽字安心上若誦得本尊根本真言但安心上若請召印或金剛印或鉤印依法而作若人無力隨力令作所用器物或金銀寶玉銅石瓦器木器螺盃及樹葉皆得爲閼伽供養若法中使銅器作閼伽最上如金石等佛像故暗塗香油在上用草刷子洗刷令淨然用歌讚妓樂令童女歌舞等復誦香油真言

唵薩哩嚩(二合)怛他誐哆迦野尾戌馱你(引)娑嚩(二合)賀(引)

若賢瓶用五或八以白檀香塗之種種香水滿彼瓶中而即加持復令童女合線染成五色上好新鮮纏瓶周迴復用五寶五藥花果等入於賢瓶誦最勝佛頂真言或白傘蓋真言擲白芥子以爲加持或念息災真言亦得若洗浴佛像先塗香油復用尼俱陁樹葉優曇樹葉爲粖五穀五種淨水以銅器盛之洗浴佛像然令弟子一切衆人誦於偈讚及諸歌樂以爲吉祥之音適悅尊像如灌頂儀則乃誦佛眼菩薩真言能除一切垢

唵薩哩嚩(二合)囉祖(引)波賀囉拏娑嚩(引二合)賀(引)

誦此真言已阿闍梨言如佛降生之時沐浴佛身一切如來亦復如是我今以清淨最上之水洗浴佛像復誦灌頂真言

唵薩哩嚩(二合)怛他(引)誐哆(引)鼻詵(引)迦三摩野室哩(二合)曳(引)吽

若是畫像功德以鏡照彼所畫功德用前五種淨水瀉於鏡上沐浴鏡中影像若前金銀

等像及所畫幀像沐浴畢已即誦著衣真言
唵嚩日囉(二合)嚩(引)娑細(引)娑嚩(引二合)賀
次誦安耳真言
唵迦囉拏(二合)摩路(引)馱囉拏吽
次誦安髮髻真言
唵薩哩嚩(二合)枳(引)娑阿嚩哆(引)囉拏吽娑嚩(二合)賀(引)
次誦安指甲真言
唵薩哩嚩(二合)輸曩佉砌那曩囉惹娑嚩(二合)賀
次誦安髭鬚真言
唵薩哩嚩(二合)娑摩(二合)酥嚕(二合)馱囉拏吽吽吽凌(二合)
次誦獻塗香真言
唵嚩日囉(二合)巘第(引)娑嚩(引二合)賀(引)
次誦安莊嚴真言
唵嚩日囉(二合)娑囉拏尾部瑟尼娑嚩(二合)賀
誦此真言已依灌頂儀入曼拏囉與佛像誦
本尊三昧真言
唵吽怛落仡哩惡
誦此真言已如是戴冠而樂安置佛像令彼

施主得大福利次用香華等供養先誦獻華
真言
唵嚩日囉(二合)補瑟閉(引二合)吽
誦此真言已白言此華最上或水中生或陸
地生我今志心供養願佛納受次誦獻香真
言
唵嚩日囉(二合)度閉
誦此真言已白言此香最上或自然香或和
合香我今志心供養願佛納受次誦塗香真
言
唵嚩日囉(二合)巘第(引)娑嚩(二合)賀
誦此真言已白言此是塗香最上殊勝願佛
納受次誦燈真言
唵嚩日囉(二合)禰閉(引)娑嚩(二合)賀
誦此真言已白言此是燈供養或酥燈或油
燈光明破暗我今志心供養願佛納受消除
一切愚暗次誦食真言
唵賓努波(引)旦鉢囉(二合)底仡哩(二合)恨曩娑嚩(二合)賀
誦此真言已白言此是食供養最上飲食色

香美味一切具足我今志心供養願佛納受
如是供養儀則既已周備復為佛像開眼之
光明如點眼相似即誦開眼光真言二道
唵作芻作芻三滿哆作芻尾戍馱你(引)娑嚩賀
唵你(引)怛囉(二合)波吒路(引)波賀(引)囉拏唎凌(二合)
次誦佛入定真言
唵禰鼫(身切)你(引)曩三摩(引)地虺(身切)曩必哩(二合)拏你娑嚩(二合)賀
誦此真言已復令施主弟子入曼拏囉阿闍
梨白言汝今請我安慶佛像我今為汝所作
儀軌悉皆周畢宜應灌頂誦此真言
三摩野薩怛鑁
次作護摩或一千或五百或二百五十徧若
護摩爐宜四方作用有白乳汁者濕柴入於
爐內復用酥酪蜜及五穀合和用作護摩能
與自身及一切弟子息災增益即誦作護摩
真言
唵嚩日囉(二合)喻世(引)娑嚩(二合)賀(一)

此是作護摩真言次誦增壽真言
阿誐蹉賀哩賓誐羅禰鉢哆合二哺賀縛合二路
引呬哆引乞叉合二禰引呬那那引波野伊難
左彌引迦哩焰合二俱嚕娑嚩合二賀
此是增壽真言次誦息災增益真言
唵嚩日囉合二布瑟吒合二曳娑嚩合二賀
此是息災增益真言次為火天於護摩爐安
置座位作其觀想觀護摩爐三分之中空其
一分為火天座位
唵酥鉢囉合二底瑟吒合二哆嚩日囉合二娑嚩合二
賀
此是安置火天真言次以香華等獻護世及
伊舍那天即誦護世真言
印捺囉合二野娑嚩合二賀
誦此真言已作其妓樂歌舞等發遣白言上
來廣作佛事供養多不如法所來梵天天子
并諸天眾等為其施主依此儀軌於一切處
作大息災增益往彼佛剎復有請召願賜降
臨地水火風神等往本界中發善心愛敬所
安佛像經百千劫護持施主及子孫眷屬并
阿闍梨一切弟子普獲吉祥
若作壇法吉時者正月二月三月四月五月
十一月十二月若所用日於白月二日三日
七日十日十三日十五日黑月亦得復須就
吉星宿直日即可作法若翼星畢星斗星觜
星尾星心星鬼星箕星室星此是最上吉星
求一切事皆得成就若井星得作法成就所
求必遂兼得外來眷屬若尾星斗星觜星得
人敬愛及得財物若參星得息災若箕星得
子孫長壽若室星恒得美事成就若鬼星得
一切最勝若心星房星得快樂稱意若木星
水星金星吉善第一若此三星和合直日作
安像慶讚儀則得最上福若前第三第七第
六第十及第十一星此五星若與月合同用
大吉若第二第六第十及十一星與水星合
同用大吉若第二第七第九及第十一星與
木星合同用作召請結淨最善大吉若第六
第七第十星與金星合同用大吉若第一第
三第五星能破財物阿闍梨應如是善知星
辰之力如作法日若得星曜和順所作之事
於剎那之頃必得成就若安像慶讚獲福最
上當得轉輪王位大國王位無復疑惑又若
星曜相順無一切障難所安佛像塔廟世世
生生俱得成就人獲福利若造像工人及諸
雜使之者俱與財帛善言慰安勿令失所方
合儀法所有供養如來餘剩之食若人食者
皆得滅罪阿闍梨即教化施主結緣增福施
利所有金銀財帛象馬車乘隨力布施志心
奉上令阿闍梨歡喜賢聖亦歡喜復於比丘
比丘尼優婆塞優婆夷以其財食隨力供養
令福圓滿於初夜分作大妓樂歌舞播蕤螺
鈸及施主眷屬圍繞恭敬受拏囉內所有供
養物色並須捨與阿闍梨不得別處破用次
不得別比丘處施與不合儀法壇法既畢即
收壇物若五色粉送入河中用彌摩邪淨水
洗拭壇地如法結淨功德成就

佛說一切如來安像二眛儀軌經

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時釋迦牟尼佛復觀淨居天宮告文殊師利童眞菩薩言文殊師利於汝大教中一切如來之所稱讃隨喜順大眞言行令一切有情入三昧耶壇故通學地水火風空五種由知此故通達一切有情語言不思議境界成得金翅鳥王眞言行以神通悟此通達方便一切世間出世間法皆得成就乃至一切旁生及諸金翅鳥王身法悉皆通達是故於菩薩大衆中金翅鳥王與無量金翅鳥圍繞從座而起往詣於文殊師利大菩薩前頭面禮足長跪合掌而白文殊師利言我住大菩薩位於此教王利益安樂諸有情故說過去百種法惟願大菩薩隨喜許說文殊師利菩薩言爲有情利益故汝今說之時金翅鳥王以佛威神力故從座而起歡喜踊躍文殊師利言汝應宣說過去百種法幷甚深密法要爾時金翅鳥王即說眞言曰

曩謨三滿多沒馱(引)南(引一)阿鉢囉(二合)底(二)賀多(三)捨薩那南(引四)怛你野(二合)他(五)唵捨句娜(六)摩賀(引)捨句娜(七)尾旦多(八)跛乞叉(二合引九)薩嚩跛曩(十)誐那迦(十一)佉佉佉呬佉呬(十二)三摩(十三)摩奴薩麼(二合)囉(十四)吽底瑟姹(二合十五)冒(引)地薩怛舞(二合十六)枳孃(二合)跛野底(十七)娑嚩(二合引)賀(引十八)

爾時金翅鳥王說眞言已次當宣說過去百種法召龍調龍捉龍或有被龍嚙及不嚙者皆令神著說過去未來一切事召蛇罰讁蛇取毒戲劇不爲毒中召一切毒或纔稱意念或意作法持誦者受齋戒三日不食或不食十二日於河岸側五色粉建立六肘曼荼羅畫八枚八葉蓮華中央畫佛作說法相佛右以粉畫大聖文殊師利菩薩作合掌瞻仰佛相佛左畫那羅延天四臂持四種幖幟器仗近那羅延畫金翅鳥王作極可畏恐怖形近金翅鳥王畫阿盧拏天於大聖文殊後畫無慧菩薩及善財童子須菩提合掌而住如是名爲中壇次壇東外院以白灰撚畫金剛杵左邊以炭末畫劒北邊以黃畫棒西邊以赤畫羂索如是外院置曼荼羅畫已四邊應以三甜食而供養之於其壇上散種種華及種種塗香粖香及置閼伽賢瓶滿盛香水燒安息香誦根本眞言請一切聖衆對此壇前應作護摩爐以無煙炭然火以佉陀羅木投之於一切有情起大慈心作龍坐而坐(貼膝坐也)用蛇刺木搵三甜(酪蜜酥也)投於爐中一千八徧即成就相見即有衆蛇來集即獻閼伽當知眞言法成應誦眞言作是願言願眞言法得悉地即誦根本眞言發遣以閼伽水隨誦眞言濺灑所有供養食飲華香擲於河水中從此已後所作鉤召禁止一切毒類隨誦成就

又法欲令兩人相憎取白氎華和毒藥護摩二十一徧彼即相憎

又法欲摧毀怨家取蛇皮一枚誦眞言一徧投於火中二十一徧即彼怨摧滅

又法取烏翅護摩二十一徧彼怨入住走猶如烏跳

又法若令男女互相敬愛者以白芥子和酥護摩二十一徧即相敬順

又法欲令王敬愛者以乳粥護摩二十一徧即得隨意

又法加持土塊投於火中火即不熱若欲解加持草投火即解

又法誦真言七徧加持江河泉一切魚不被網

又法彈指誦真言能召諸魚

又法若一切患疾病者加持水二十一徧灌於頂上病即得差

又法加持棒二十一徧擊一切門門即自開

又法即以棒盛於青色袋中當軍陣前遥示他敵彼軍即散

又法加持衣襟二十一徧閃爍他敵彼軍所有一切刀杖弓弩悉自破壞皆禁止不能動若欲解誦真言一徧解之即解

又法即蛇頭（七九）加持灰塞其口稱（十四）彼人名誦真言二十一徧彼人即瘂

又法若被毒箭中者加持水搖濺其箭即出

又法欲得破他真言誦此真言彼即無効若欲得解即解

又法加持塼二十一徧擲彼枷杻禁縛者即解枷杻破

又法若欲降雨依前壇法建立作供養及作護摩爐取苦楝木然火以白芥子護摩一千八徧即降甘雨若要多即更作護摩乃至千倍皆得隨意

又法取華菱加持二十一徧手執隨方揮處諸惡霜雹即移他處

又法若屋宅被火燒作前法火災即移諸處

又法若雨雪亦作此法準前知之

又法以泥蛇加持二十一徧作是言嚙其乙即隨處分嚙彼人也

又法以炭粉作蛇亦準前法若解彼誦真言云令解即解

又法若欲召蛇以白芥子加持七徧擲於四方蛇即來（七九）應結界以水灑之即成（十五）發遣

又法加持土塊二十一徧擲於龍池中即龍來

又法加持土擲於水中龍即涌出持誦者立於龍背上皆得自在

又法若被蛇毒中者以泥作四箇金翅鳥誦真言以水灑彼身上即擲金翅鳥於四方彼即各啣蛇將來修行者作是言汝飲彼人毒即消散便能起立

又法以小豆加持一百八徧散擲四方即龍來化作蜂形語云螫某人其蜂即螫一切持誦者無能解其本作法人加持水灑之即解其毒消散

又法取弓加持箭射四方即有蛇纏箭卻來行者作是言飲此毒其被嚙人即起立其箭不應用鐵鏃者知之

又法若有被毒箭中者加持水箭上箭即出

又法以蠟封泥作四箇鼠狼加持水灑彼身上其鼠狼即去啣蛇來行者作是言飲其毒毒即解被嚙人即起立

又法加持炭於地上畫蛇以關伽木爲杖鞭之其蛗蛇即去啣蛇而來即自飲其毒被嚙人死者即起

又法加持幢蓋拂被毒中死者即卻活

又法加持樂器彈擊吹之所有被毒中死者

即活

又法若欲召龍蛇者以土染爲五色壇曼荼羅拍掌誦真言即龍蛇從四方來入壇中不應怖畏護身結頂髻不敢爲害

又法用此真言加持眼視瞋忿人剎那頃即倒地彼即變爲蛇欲令解則解

又法如是誦真言若有中毒人及不著毒者皆使神驗而得自在

又法取供養那羅延天萎華誦真言加持一百八徧擲於四衢路或擲人家化爲蛇便能嚙人若加持水灑之其被嚙人毒即解

又法加持自手經六月不被諸毒所傷

又法加持自身作是言蛇嚙彼人即嚙

又法加持頭冠瓔珞諸具帶在身上能護己身不被一切毒中

又法若被毒中死者於彼身邊誦真言或以泥塗或以水灑或以扇扇或意誦真言其中毒死者即活

又法若羸瘦者加持大莽嬰和酥燒薰彼人即得肥充圓滿

又法以摩奴沙骨作末烏鴟及梟燒誦真言句中加彼名即彼喪亡

又法誦真言加持摩難那藥（於上藥中用者是也）和糠燒令彼癲狂

又法以白芥子和燒誦真言加彼人名即被難治瘧所困

又法以薏苡仁和猫兒糞燒誦真言加持令彼人互相憎

又法以髑髏末乾蝦蟇乾魚末和蜜燒誦真言加持令彼人斷命

又法以牛膽人骨和酥燒摧怨家

又法以魚卵酒氎華中子相和誦真言加持若人離別在遠稱彼名不久即歸來

又法以華豆碓破作末以鷄肉及鷄子和擣爲丸如酸棗大燒稱彼名即成鉤召

又法以蘿蔔子擣和油麻油燒此是鉤召速疾香法

又法以安息香和酥燒稱彼人名治一切病

又法以油麻和白芥子護摩七夜稱彼人名即得敬愛順伏

又法豎芥子相和護摩一千八十徧日三時滿七日得大人敬愛

又法取屍陀林灰加持一百八徧散彼人身上即患重瘧後若發心懺悔以此真言加持即解

又法以鼠狼毛白芥子蛇皮相和作末稱前人名加持一百八徧燒一切人共憎彼人若欲解加持油麻燒卻令成敬愛獲得財寶

又法以油麻秔米酥相和燒誦真言加持得女人敬愛

又法以大麥油麻蝦蟇膏脂也於龍池側作護摩三夜天即降大雨

又法泥作金翅鳥形安自手合掌中入水可至胷於中夜時稱彼人名念誦一百八徧即成敬愛

又法以秔米於屍林中散卻拾取每取一粒誦真言一徧打金翅鳥心上即得官榮祿并眷屬總得

又法以鼠狼毛及鼠毛氎華中子和燒念誦一切鬼神皆敬愛隨意驅使悉能成辦

又法以毒婆羅得和蜜燒皆得敬愛
又法以赤鷄子髑髏末以赤芥子油和燒即成敬愛
又法以波羅奢蘭香子摩難那藥華和燒即成敬愛
又法以茴香子天木蝦蟇糞等和燒即成敬愛
又法以大麥油麻茅屎薑草和牛尿燒即成敬愛
又法以雌黃烏舌自身噜地囉和燒稱彼人名即成瘂
又法以人髮牛肉和油麻燒令他有病
又法以烏翅梟翅苦楝油相和燒稱彼惡人名即成驅擯彼不自油即當遠去
又法以安息香止九酥和三果漿燒念十九誦一切人皆敬愛
又法以零陵香天竺桂蘇合香此三種和燒念誦令一切人隨順皆奉教命
又法以蘇合檀龍腦并安善那藥燒念誦貴人歡喜

又法於那羅延像前坐摩訶荼婆先設八徧護摩奉獻然後誦真言一千八徧三夜作法所求皆得
又法於屍林中以屍林火作彼人形燒大蟲肉爲香坐茅薦上誦一千徧所求皆得求者
皆將來所處分皆行
又法以氍華和糠烏翅護摩刹那令彼驅逐
又法於屍林中以優曇鉢木然火致劫波羅爲座燒蛇皮其家食無有盡也
又法以屍林中骨檮爲末和白芥子護摩一十八徧稱彼人名百由旬内皆令召來於諸色欲染觸過
又法以白檀香刻作展翼金翅鳥王形一切龍瓔珞嚴具其觜及爪極令銳利作恐怖可畏形立於蓮華臺上作向下視勢或以別木或於牆壁上畫亦得其匠須受八戒倍酬其價直當令歡喜其大小可一磔量對此像前作一切事業一切所求無不成就
又法欲求增益者以尾嚩木作金翅鳥王像對前念誦所求皆得

又法欲求敬愛者以優曇鉢木作像對前念誦即成敬愛
又法欲求子及牛羣者以夜合木作像
又法欲求財者以末度迦木作像
又法以豬肉護摩果報成就
又法若求官位以馬肉護摩止九二十
又法以黑婆羅鳥肉護摩求吉祥福
又法求聲名普聞并求女人求田地燒大蟲肉護摩
又法求論理得勝者亦同大蟲肉荞婆護摩即成就
又法求鬬戰得勝以大蟲肉護摩決定剋勝
又法求大力王愛敬以象肉護摩便得敬伏
又法若有憍寵傲慢有勢及宰臣以馬香草此云婆羅門參護摩即得敬伏
又法令彼斷命燒象毛稱彼名護摩
又法以珠摩那木刻作金翅鳥像於此像前念誦即彼斷命
又法於金像前念誦成增益法
又法於銀像前念誦求名稱普聞

又法以烏翅護摩能損害彼
又法以鵰翼護摩能作殺害
又法以梟翅護摩能令相憎
又法以孔雀羽護摩足財寶
又法以野鷄翼護摩多饒妻妾
又法以雀兒翅護摩多子息
又法若求金應燒烏翼
又法以鵄翅護摩能令彼昏迷
又法以狗肉護摩能令他斷命
又法以水牛肉護摩成鉤召
又法欲損害彼用大蟲肉護摩
又法欲息災以鹿毛護摩
又法欲摧壞城燒羖羊毛護摩
又法欲令人相憎以人上毛護摩
又法欲令損害彼亦用人毛護摩兼能摧壞
怨家
如是等法三時七日護摩若纔憶念我能除
一切毒若常念誦能作一切事世尊若有於
此大教王修此眞言時三時念誦我常爲除
一切災禍常當隨彼人後爾時金翅鳥王說

自手印以二大拇指相縈繞二手如展翅勢
結此印即成身印此是大摩醯首羅先已曾
說一切諸龍若見此印悉皆消融不敢違命
即此印低下餘指來去招即成召龍印眞言
曰
唵弱
此印眞言能調伏龍亦能調伏難調伏者又
以二手合掌如未敷蓮華二大拇指入便各
握爲拳相合此印名調伏天上人間諸龍印
能成辦一切又說印二手合掌二無名指外
又在中指背二大指相並微屈如口二頭指
各鉤無名指二小指相並竪用根本眞言此
名金翅鳥王通光印亦名驚怖諸龍印
我所說一切眞言中修行法世間金翅鳥經
中軌則皆用此眞言印成助辦事慇念一切
有情故說此根本教王常當於此勝教求成
就皆於有情作殊勝利益事當於未來末法
時用此護持佛法擁護國王及國界令諸有
情皆得安樂此法門應須揀擇法器淨信三
寶者住菩提心深慇有情者孝順父母忠敬

國王尊重和尚阿闍梨諸根圓備深信眞言
法現世成就無疑者深生渴仰勤求此法不
惜身命者阿闍梨若見如是等人慇懃求請
則令辦曼荼羅資具則爲建立如前所說曼
荼羅令弟子清淨齋戒授與三歸菩提心戒
引入曼荼羅擲華著佛菩薩及那羅延金翅
鳥王諸天等是人堪爲法器應合得聞合受
此法若擲華不著聖衆於此法亦無成就分
既得著已則於此壇前以根本眞言加持香
水三徧作是誓言受此法後輙不得向未入
曼荼羅者說於阿闍梨不應輕慢背恩若能
令生不越此誓悉地現前來生當得生大聖
文殊宮中若漏泄背恩則必夭壽多招災難
當來墮于惡趣既發如是誓已令歛誓水從
阿闍梨一一決擇受持讀誦不應以少過愆
作損害法凡所作法爲多人利益匡護國界
護持佛法發如是心者少用功力速疾成就
獲得無量廣大功德此法甚深極須珍敬此
法一切金翅鳥法中爲王最爲殊勝
若欲調伏一切竪子用鹿肉燒火

若欲令人相憎以鵄護翅七燒火
若欲喚遠人燒水牛肉即得一日三時時別
一千八徧即得成就

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品

音釋

讁 側格切責也 濺 作甸切水激灑也 螫 施隻切蟲行毒也 蒠苡 蒠於戲切苡養里切草名 鷈 許運切

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷上 上中下同卷 止十

唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵住補陀洛山大聖觀自在宮殿中莫山無量娑羅多摩羅瞻蔔無憂阿底目多迦種種華樹莊嚴與大苾芻眾八千人俱復有九十九俱胝那庾多百千菩薩俱無量百千淨居天眾自在大自在梵王天子而為上首前後圍遶而為說法時觀自在菩薩與無量持明仙圍遶往詣世尊前至佛所已頭面禮足右遶世尊三帀退坐一面白佛言世尊我有心密語名十一面十一俱胝如來同共宣說我今說之利益安樂一切有情能除一切疾病止諸不吉祥惡夢及制非命不淨信者令淨信能除一切障毘那夜迦心所希望皆稱遂故我不見於天世魔世梵世及沙門婆羅門眾以此心密語加護救濟稱受息災吉祥免治罰離刀杖毒藥故若有能違越者無有是處唯除宿業不決定心受持此密語一切如來稱讚護念一切如來隨喜世尊我念過去殑伽沙等數劫過後有如來名百蓮華眼髻無障礙無染力光王如來我於爾時為大仙人從彼如來受此心密語纔受得已十方一切如來現前得見一切如來故便獲得無生法忍此密語有如是大功德藏若有善男子善女人以淨信心殷重心憶念作意現世得十種勝利何等為十一者離諸疾病二者如來攝受三者任運獲得金銀財寶諸穀米等四者一切冤敵不能沮壞五者國王王子在於王宮先言慰問六者不被毒藥蠱毒寒熱等疾皆不著身七者一切刀杖所不能害八者水不能溺九者火不能燒十者不非命中夭又獲四種功德一者臨命終時得見如來二者不生惡趣三者不非命終四者從此世界得生極樂國土世尊我念過去十殑伽沙劫過後有佛名曼陀羅香如來我於是時為長者從彼如來受此心密言超四十萬劫生死棄捨我由此密言晝夜念誦作意得一切佛住大悲智藏菩薩解脫法門所有繫縛臨當刑戮水火風賊蠱毒

厭禱人非人等種種苦難由此我於一切有
情能作歸依救護安慰洲渚室宅勝趣以此
密言力收攝一切暴惡藥叉羅刹等先令發
起慈心哀愍然後安置立於阿耨多羅三藐
三菩提世尊我此密言有如是大威德由誦
一徧滅除四重皆得清淨及犯五無間罪獨
除悉皆無餘何況諸罪而不除滅彼人獲得
一切無量俱胝那庾多佛積集善根若聞此
心密言若誦若持一切意願皆得滿足若族
姓男族姓女苾芻苾芻尼近事男近事女婆
羅門刹利毗舍首陀及餘類於白月十四日
或十五日爲我不食一日一夜清齋念誦超
四萬劫生死一切有情纔稱念我名超稱百
千俱胝那庾多如來名號皆得不退轉離一
切病患免一切天死災橫遠離身口意不善
行若能依教相應作意觀行佛菩提如在掌
中時婆伽梵讚觀自在菩薩言善哉善哉佛
子汝於一切有情起大悲愍汝能以此方便
安立一切有情於無上正等菩提我已授記
深生隨喜汝當說之爾時觀自在菩薩摩訶
薩從座而起整理衣服偏袒右肩頂禮佛足
說自根本密言
曩謨囉怛曩合二怛囉合二夜引也曩莫阿引哩
夜合二枳穰引二合曩娑引誐囉吠嚕者曩尾喻
合二訶囉若引也怛佗引糵多引夜囉訶合二帝
三藐三沒馱引也曩莫薩嚩怛佗蘖帝毗庾
合二囉訶毗藥合二三藐三沒馱引毗藥合二曩莫
阿引哩夜合二嚩路枳帝濕嚩合二囉也冐地薩
怛嚩引二合也摩訶薩怛嚩合二也摩訶迦引嚕
抳迦引也怛你也合二佗娜囉娜囉地哩地哩
度嚕度嚕壹知嚩知者隸者隸鉢囉合二
者隸鉢囉合二者隸矩蘇銘矩蘇摩嚩嚟壹里
弭里止里止致惹引羅摩跛曩也跛羅摩秫
馱薩怛嚩合二摩訶迦引嚕尼迦娑嚩引二合訶
引
次說澡浴濯灑淨衣密言
曩謨囉怛曩合二怛囉合二夜引也曩莫阿引哩
夜合二嚩路枳帝濕嚩合二囉也冐地薩怛嚩合二
也摩訶薩怛嚩合二也摩訶迦嚕抳迦引也怛
你也合二佗訶訶訶訶壹里弭里止里尾里企
隸徙隸娑嚩合二訶引
以此密言加持水沐浴灌灑潔身淨服等應
誦七徧時觀自在菩薩復說獻焚香密言曰
怛你也合二佗拄陟古切下同嚕拄嚕訶訶訶訶娑
嚩引二合訶引
以此密言加持香燒奉獻時觀自在大菩薩
復說獻華密言曰
怛你也合二佗悉哩悉哩地里地里悉哩地哩
娑嚩引二合訶引
以此密言加持華及燈奉獻當誦七徧時觀
自在菩薩復說奉獻飲食密言曰
怛你也合二佗娑引嚟娑嚟悉哩悉哩素嚕素
嚕娑嚩引二合訶引
以此密言加持飲食等奉獻當誦二十一徧
復次觀自在菩薩說護摩密言曰
怛你也合二佗訶徙麼達徙者隸虎嚕虎嚕祖
嚕祖嚕蘇嚕蘇嚕上嚕母嚕母嚕娑嚩引二合訶
引
以此密言加持惹底木然火以惹底木搵酥
蜜酪搵兩頭擲火中燒晝夜不食二十一徧

設火供養然後求成就事時觀自在菩薩復說結方隅界密言曰

怛你也(合二)佗伊里弭里止里弭里底里呬里娑嚩(引二合)訶(引)

以此密言加持水白芥子或灰應用結界當誦七徧時觀自在菩薩復說奉送聖衆還宮密言曰

怛你也(合二)佗弭致覩致止致孽縒孽縒婆誐挽(引)曩哩夜(合二)嚩路枳帝濕嚩(合二)囉娑嚩(合二)婆(引)嚩南娑嚩(引二合)訶(引)

誦此密言想奉送聖者歸本宮殿

我今說念誦福利先不修持能成一切事業若有人患寒熱病若一日一發或二日三日四日一發若著鬼神彌怛拏毗舍遮癲癇瘰癧白癩及蠱毒蟲等加持土芥子和白檀香一七徧塗即愈一切業障皆得清淨若患邪風加持油塗即愈若患耳痛以青木香油和樺皮煎沸耳中其痛即止亦能治半頭痛一切病患處纔誦加持無不除愈纔誦即成就若欲成就者以堅好無隙白檀香雕觀自在菩薩身長一尺三寸作十一頭四臂右邊第一手把念珠第二手施無畏左第一手持蓮華第二手執軍持其十一面當前三面作寂靜相左三面威怒相右三面利牙出現相後有一面作笑怒容最上一面作如來相頭冠中各有化佛觀自在菩薩身種種瓔珞裝嚴像成已於有佛舍利處安置持誦者身著淨衣若在家者持八戒三時供養無限數念誦從白月一日乃至八日後於淨處置此觀自在菩薩形像面西喫乳或穬麥燒沉香蘇合檀香隨力乃至十三日其日食三白食廣大供養取菩提樹木然火更別取菩提樹木長十指截以蘇合香油搵兩頭一千八徧投護摩爐中地即震動其像亦動聞從像最上面口中出聲讚修行者言善哉善哉佛子汝能勤苦求願我皆令汝意願滿足賜汝成就騰空隱形持明仙轉輪法王乃至與我無異汝必現獲如是等成就

復次第二儀則從白月十五日於舍利塔中安像晝夜不食以一百八枚惹底華(蘇末那華是府)有誦密言一徧一擲擊像即於像當前面出大吼聲行者不應怖畏則大地震動念誦不應間斷即求請願言願我能與一切無主無依衆生作大依怙能滿一切有情一切意願皆令滿足得無障礙

復次密言者於月蝕時取酥一兩置於銀器對像誦密言七徧自喫及與他一切疾病皆得除愈況能從初蝕乃至月復盈滿念誦無不獲悉地

復次密言者先澡浴清淨潔服取雄黃或牛黃對像前誦心密言一千八徧三種相現然後點額得三種成就隨其功効上中下等若以和水灌沐其身除一切障難遠離一切惡夢不祥獲得吉祥榮盛一切疾疫皆得除愈

復次法以香華奉獻聖觀自在取燃支加持一百八徧塗左微忿怒面額降伏一切他敵軍陣

復次法若人疫牛疫及餘畜疫對觀自在菩薩取苦楝木搵芥子油應作護摩以緋縷右搓作綫纔如銅箸爲兩條誦一徧作一結乃

至七結繫於患者頸下或頭髻則疫病除息
解脫
復次法被拏枳你等諸魅所持者取白綫如
前加持繫於寂靜面經宿然後取結二十一
結誦密言一徧一結繫病者頸下即得除愈
復次法若有他敵及疾疫災禍不令入國界
欲結方隅界者燒薰陸香作護摩取五色綫
加持繫於寂靜面即成堅固大威德方隅界
復次密言者欲共究敵異論欲得勝者應供
養觀自在菩薩以嚩捨迦木燒芸臺子加持
白綫一百八徧繫於忿怒面一切鬪諍言訟
皆悉得勝除息苦繫於寂靜面能除一切障
難
復次以衆香和水浴觀自在菩薩又加持浴
觀自在水一百八徧浴毗那夜迦像一切障
難皆悉殄滅

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷上

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷中

唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

此儀軌通蓮華部一切尊念誦

我今說修行儀軌通一切觀自在法結護迎請供養等修行者先應澡浴潔身淨服於清淨處對尊像當結本部三麼耶印二手合蓮華掌散餘六指如開敷蓮華觀自在蓮華部三麼耶密言曰

唵鉢納謨(二合)納婆(二合)縛(引)也娑嚩(引二合)訶(引)

次應加持水澡浴或於河池或於浴室加持水密言曰

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜也曩莫阿(引)哩夜(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉也冐地薩怛嚩(二合)也摩訶薩怛嚩(二合)也唵三摩曳掃銘曳(二合)扇帝難(去聲)帝薩嚩三麼夜努鉢囉(二合)尾瑟致(二合)怒囉(引)努倪婆蔞(引二合)訶(引)

然後入池或取水澡浴結蓮華部辦事濕嚩訶印二手右押左内相叉作拳中指相合微屈初節屈二頭指附中指上節勿著如金剛形密言曰

曩謨摩訶室哩(二合)夜曳唵鑠計曳(二合)三摩曳掃(去聲)銘曳(二合)悉地悉地娑(引)馱也始吠帝商羯哩始鍑銘阿(引)嚩訶也薩嚩(引)囉佗(二合)娑馱你娑嚩(二合)訶(引)

以此印護身辟除毗那夜迦及香華飲食等除穢令光顯

次結甘露軍荼利印密言相應澡浴時應用思惟以二小指内相叉雙屈無名指押叉間豎合中指屈二頭指附中指上節背不著如金剛大指並豎搏中指側密言曰

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也曩麼室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播拏曳摩訶藥乞叉(二合)細曩(引)跛多曳曩謨嚩日囉(二合)俱嚕(二合)馱(引)也唵虎嚕虎嚕底瑟咤(二合)底瑟咤(二合)滿馱滿馱訶曩訶曩阿蜜哩(二合)帝吽發

次結加持土印右手四指握大指爲拳以印按土上其土分作三分澡浴以此密言加持密言曰

唵步(引)入嚩(二合)攞吽

入一切觸穢加護自身用觸身忿怒烏芻沙摩印以右手作拳翹大指印五處所謂頷兩肩心喉各誦一徧頂上散密言曰

唵俱嚕(二合)馱曩吽弱

洗手漱口已訖應作潔淨印仰右手掌屈無名指在掌中大指頭指根相著以此印承水三飲兩度拭脣次印二目兩鼻兩耳兩肩心齊灑兩足又取水灑身密言曰

唵跓跓隸矩嚕矩嚕娑嚩(引二合)訶(引)

則於浴室或河池側分土等作三聚用一聚洗從脚至腰第二聚從腰至項第三聚從項至頭澡浴已了則運想佛法僧及本尊觀自在菩薩以印掬水運心沐浴聖眾仰二手掌以中指已下六指背合頭指甲二頭指欲相拄二大指附頭指側此印通一切觀自在菩薩澡浴密言曰

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也曩莫阿(引)哩也(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉也冐地薩怛嚩(二合)(引)也摩訶薩怛嚩(引二合)也怛你也(二合)佗惹隸摩訶惹隸娑囉跛底娑嚩(二合)訶(引)

次結閼伽印仰二手掌二大指各捻頭指掬水獻閼伽密言曰

唵帝囉嚥沒馱娑嚩(引二合)訶(引)

然後以印掬水自灌頂觀想觀自在菩薩持甘露賢瓶身出光明眾聖圍遶諸天奏妙音樂想觀自在菩薩以甘露灌注密言者身軍茶利印二頭指各拄中指上節背二大指附頭指側密言曰

曩謨摩訶室哩(二合)夜曳(二合)唵訶囉訶囉摩訶尾你曳(二合)度那度那播跛麼跛曩也咄瑟訖哩(二合)擔覩嚕覩嚕尾特縺(二合)娑野攞乞廁泯(二合)你比也(二合)你比帝訶曩訶曩尾覲曩曩(引)也建麼佗攞具麼佗攞具薩嚩迦里迦魯數跛多(引)半(引)曩室哩(一合)曳秫陛秫朋(去聲)霓秫(上聲)娑惹曩你止哩弭哩抳鑠枳曳(二合)若曩你成馱也娑嚩(二合)訶(引)

澡浴既了則取淨衣以此如來衣密言加持所著衣服皆成如來衣密言曰

唵囉乞叉(二合)囉乞叉(二合)薩嚩沒馱(引)地瑟恥(二合)多(引)荅莽(二合)止(引)嚩囉娑嚩(引二合)訶(引)

當誦七徧著衣已從澡浴處出住淨室時離貪瞋癡不顧視穢惡雜物旃陀羅等弊惡人當觀自身胷臆間有滿月輪即此月輪是自性光明所或菩提心圓滿潔白如淨月輪又於月輪面觀紇唎(引二合)字如紅玻瓈色放光照曜十方世界於光明中自身成觀自在菩薩等無差別左手金剛拳置左胯持蓮華右手當自心如開敷蓮華勢觀一切法自性清淨不染諸煩惱塵垢猶若蓮華身背圓光冠有無量壽如來身被眾寶瓔珞步踐八葉蓮華至於精室門外灌灑如前則應加持頂以右手作拳以大指頭指相捻即印頂誦多羅菩薩心密言曰

唵矩嚕矩隸娑嚩(引二合)訶(引)

則入淨室心念一切賢聖慇懃五體投地作禮右膝著地徧觀十方一切如來諸大菩薩一切賢聖如對目前發露懺悔隨喜勸請發願迴向無上菩提則結跏趺坐即結本部三麼耶(亦通諸觀自在菩薩念誦)先應用多羅菩薩護身毗俱胝菩薩亦殊勝或誦餘四明王威德者亦

通聖多羅菩薩印契者二手內相叉作拳竪
合頭指如未敷青蓮華密言曰持鉢命同上加持水密言
唵多引嚇咄多引嚇咄嚇娑嚩引二合訶引
次說毗俱胝菩薩印如上多羅印少彎屈青
蓮葉密言曰歸命如上十
唵娑囉娑囉惹曳娑嚩引二合訶引十二
次說四明王印即以二手內相叉印項頂密
言曰
唵婆嚩阿引塞普二合囉
又平二手掌掩自口口印密言曰
惡引
次結蓮華印如上開敷蓮華印置於齋齋印
密言曰
唵跛娜謨二合跛娜謨二合摩訶跛娜謨二合鉢納
麼二合馱邏孽囉二合播抳誐多引也娑嚩引二合
訶引
次結馬頭明王印先金剛合掌竪合二中指
以二頭指各鉤無名指頭頭指各押中指上
節小指並竪入掌中二大指並竪與小指聚
密言曰

唵阿蜜哩二合妬納婆二合無納婆二合嚩吽癹
以此印密言辟除已次結地界及曼荼羅界
以二大指相鉤散開竪諸指揚掌如鷹翅結
方隅界密言曰
曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引也曩謨枳穰二合
引曩娑引誐囉十七吠路左曩尾喻二合十三賀囉惹也
怛佗孽多引夜囉賀二合帝三藐三沒馱引也
蘖莫薩嚩怛佗引誐帝毗喻二合囉賀二合毗藥
二合三藐三沒第毗藥二合曩莫阿哩夜二合嚩路
枳帝濕嚩二合囉也冒地薩怛嚩二合也摩訶薩
怛嚩二合也摩訶迦嚕抳迦野怛你也二合侘伊
里弭里企里弭里毗里呬里娑嚩二合訶引
以此密言加持香水誦一徧結方隅界次結
曼荼羅界以二手內相叉開掌竪合頭指二
大指極下垂相合密言曰
阿引路力
以此印密言結曼荼羅界應用又結辟除用
密言曰
唵爾爾爾南引誐毗哩二合娑也陛你寗娑嚩
二合訶引

次說淨空界密言曰
唵鉢納冥二合你娑誐嚩底慕賀也慕賀也惹
孽慕賀你娑嚩引二合訶引
以此密言加持香鑪向上旋轉誦七徧先辦
閼伽器商佉或金銀熟銅及淨葉瓦與木器
等稱讚如是類閼伽器中盛滿香水及華隨
求四種事并置四色華安於壇前當觀曼荼
羅為大乳海誦此密言曰
唵尾麼路捺地吽
以二手內相叉仰掌旋轉即成甘露大海復
於大海中觀蘇彌盧山其山四寶所成無量
衆寶間錯莊嚴以二手內相叉作拳誦此密
言曰
唵阿者攞吽
結此印誦密言十七思惟從大海中十四出生寶山已
復於山上想寶樓閣其殿無量衆寶所成處
處懸列珠鬘瓔珞鈴鐸繒幡微風搖激出和
雅音間錯種種摩尼半滿月等而校飾之復
有無量諸供養具徧滿樓中於其殿內觀大
曼荼羅作是觀時以十指右押左初分相交

誦後普供養密言即送七寶車輅送往聖者
所其印以二手內相叉仰掌竪二頭指側相
拄大指各附頭指側密言曰
唵覩嚕覩嚕吽
次結軍荼利印印相如前說密言曰
唵阿蜜哩二合帝吽發
行者觀想軍荼利金剛駕御七寶車輅至於
極樂世界想請無量壽如來昇七寶車中央
無量壽如來坐左大勢至右邊觀自在想阿
彌陀佛前本尊坐則結奉請印二手內相叉
作拳左大指入掌右大指竪屈向身招來去
奉送向外撥用蓮華部觀自在菩薩心密言
曰歸命同前自在密言
怛你也二合他鉢娜麼二合鉢納麼二合鉢納麼二合
揥祀婆囉婆十七囉瞪係曳二合呬婆誐十五刎阿引哩
也二合嚩嚕枳帝濕嚩二合囉瞪迦引那捨目佉
莽引嚩賀也此加句菩薩諸觀自在隨願被名阿引嚕力
則誦自本所尊密言獻閼伽先想淨室寶樓
閣奉請聖衆入中然後獻座以前蓮華印諸
指微相近密言曰

唵鉢納麼二合尾囉也娑嚩引二合訶引
次誦此偈敬謝聖衆伽陀曰
娑嚩二合誐擔婆誐挽寧呬鉢囉二合娑那去那
去聲寫多引弭訶仡哩二合訶拏布惹麼娑麼二合
多引入聲鉢羅娑引難者地夜矩嚕
此頌同真言應誦三徧或七徧應結部尊印
警覺以密言相應誦三徧則成加護本尊部
尊印密言先已說馬頭觀自在是也次結部
母白衣觀自在菩薩印印相如多羅菩薩圓
屈頭指結此印亦護本尊亦護自身念誦速
疾成就密言曰
唵濕吠二合帝惹致你半拏囉嚩引悉你惹吒
引麼矩吒馱引哩抳娑嚩二合訶引
則結牆界印二手內相叉竪合二頭指微屈
密言曰
紇唎引二合度矩度矩鉢囉二合吉引囉拏二合嚩
日囉二合俱致羅句致入嚩二合攞嚩囉嚩日囉
二合馱囉吽發
下方界先已說用之則結大界印徧結護次
應奉獻香等彼印結上方界此結大護二手

內相叉並竪中指如針頭指各附中指上節
下不著二大指各附頭指側密言曰
曩謨婆誐嚩帝阿鉢囉二合底訶妬瑟膩二合沙
引也唵商羯嚇摩訶三麼焰娑嚩二合訶引
由此大三麼耶護故隣近頂輪王尚不能侵
凌況諸魔等十七又以二手內相叉竪十六合二頭指
二大指極下垂相合結上方界密言曰
唵爾爾爾能引誐茲唆二合娑也陛你寧娑嚩
二合訶引
次說塗香以青木香兩分多誐羅等分比哩
孕愚四分蘇合香八分細擣篩和水再研通
一切蓮華部塗香通四種法華燒香飲食燈
明差別隨類應知獻時各以密言加持隨所
求事心請如上五種供養二手棒當置於額
各以供養印而奉獻普通供養印二手合掌
諸指初分互相交二頭指各安中指上節誦
真言五徧密言曰
曩莫薩嚩沒馱引冐地薩怛嚩引二合南引薩
嚩沒兒那誐二合帝娑頗二合羅係鈐誐誐曩劔
娑嚩引二合訶引

則誦祕密讚王訶詠讚歎本尊讚曰
唵鉢納麼合二囉誐涅寧逸反麼攬迦引麼囉誐
母答䑕合二盧迦曩佗滿馱銘薩嚩秫馱悉地
者
誦讚歎已隨意發廣大願發露懺十七悔發菩提
心先誦大部止十母然後誦部尊由誦部母及部
尊加護則一切罪障皆得消滅智者誦七徧
或三七徧若見不祥惡夢誦一百八徧則得
除滅加持臂釧及茅鐶皆用部母密言如上
所說部尊密言曰
嚩日哩合二阿引嚕力
運華部念珠用蓮華子或摩尼寶童女經線
以此密言穿貫密言曰
唵阿蜜哩合二黨誐冥室哩合二曳室唎合二摩引
里你娑嚩引二合訶引
次結十一面觀自在根本印以二手右押左
外相叉合掌以印置頂上即成本尊身誦根
本密言七徧然後取念珠念誦欲念誦取珠
蟠安手中便芙蓉合掌當心誦加持珠密言
又便頂戴密言曰

唵嚩蘇麼底室哩合二曳娑嚩引二合訶引
以二手聚五指捻珠是名念珠印以此印念
誦不緩不急乃至不疲懈念誦時心不異緣
觀念本尊坐茅薦或瑜伽牀子以密言文字
實理相應或千或百數限畢已又芙蓉合掌
頂戴念珠瞻覩本尊慇懃心禮復陳供養讚
歎並如前法奉獻閼伽即結阿三嵾擬你印
解方隅界以二手內相叉二中小指並竪合
以二頭指各安中指甲密言曰
唵紇唎合二阿三莽擬你引吽
即以此印護身又結本部三摩耶印禮佛迴
向等已方出道場於一淨處諷轉摩訶般若
波羅蜜積集福聚迴向無上菩提隨意經行
復結無能勝印一切時處加護二手內相叉
作拳竪合二中指名無能勝印密言曰
曩莫薩嚩沒馱止十南唵虎嚕虎嚕賛十八拏里莽引
蹬擬娑嚩合二訶
修行者每朝嚼齒木洗漱已訖潔淨灌灑以
右手掬水誦此密言七徧加飲或六月先行
成就法所有觸穢不祥業障皆得清淨密言

曰
唵秫第訥輸馱曩也娑嚩引二合訶引
十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷
中

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷
下
唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
我今說成就處依教擇得地吉日吉宿吉曜
淨其地離諸過患晨朝歡喜心攝受地作辟
除法應作是言所有於此地方障礙者應遠
離午時面南應作辟除法然佉陀羅木以芥
子油投白芥子護摩用甘露軍荼利
金剛心密言曰
唵阿引密哩合二止十帝吽發
復以濕嚩嚩訶密言加持水七十九徧灑地夜應
作息災護摩面向北用心中心密言一百八
徧及用濕嚩嚩訶密言以右手按地誦淨地
密言一百八徧密言曰
唵步引欠平聲

取地隨意大小或九肘十三肘或十肘深掘
剷滕除其地中過患平治地分爲九分於中
央置七寶五穀藥等好時日以印密言加持
則應結十方界二手内相叉二大指頭指小
指各伸相合旋轉十方密言曰
唵入嚩合二里多路者你吽
以佉陀羅木作橛加持一百八徧釘四角佉
陀羅木橛密言曰
唵虎嚕虎嚕吽吽
以彼囉捨木然火以本尊密言和三甜護一
百八徧則於道場中全身舍利塔東面安本
尊像像面向西應習先行法念誦已了欲出
道場加持處所以右手作金剛拳竪頭指旋
轉十方則成堅固精室

護摩儀軌品

我今說護摩　密言諸儀則　普通令歡喜
去念誦處所　不近亦不遠　對彼道場前
護摩如契經　先應獻部尊　次供養本尊
供養火天已　然後依所求　息災作圓爐
增益應爲方　降伏應三角　敬愛如蓮葉

爐中應安置　輪金剛獨股　第四金剛鉤
次第而建立
觀自在菩薩通增益法護摩之時迎觀自在
大勢至義成就大威德者安置於爐東邊并
持明仙一切藥叉及吉祥天應置爐南邊叉止十二十
於爐北邊安佛并諸不退轉菩薩梵王并訶
利底母求增益成就者應當供養次應迎觀
自在密言曰
唵吠那勿切微一娑嚩引二合訶引
次大勢至密言曰
唵底瑟吒合二底瑟吒合二摩訶娑佗引二合麼吠
誐三麼也麼努娑麼合二囉吽泮娑嚩合一訶引
次義成就密言曰
唵悉瓝悉瓝娑引馱也娑嚩引二合訶引
持明仙密言曰
唵訖哩合二拏尾訖哩合二拏尾訖哩合二尼　多
引也娑嚩引二合訶引
藥叉衆密言曰
藥乞叉多聲入
一切吉祥心密言曰

曩謨摩訶室哩合二夜引也唵止哩弭哩膩曳
娑嚩引二合訶引
梵王密言曰
唵鉢納摩合二喻曩曳娑嚩引二合訶引
一切佛菩薩密言曰
曩莫薩嚩沒馱冐地薩怛嚩引二合南引阿引
尾引囉吽欠聲平止六二十一
西邊應置白衣觀自在密言曰
唵濕吠合二帝濕吠合二帝半拏囉嚩引悉你娑
嚩引二合訶引
訶唎底母密言曰
唵拏努摩引里迦呬帝娑嚩引二合訶引
如上建立名爲增益儀軌
息災面向北　南邊應置稍　西安嚩素枳
北置金剛印　爐東邊應置　三戟叉大印
各以本密言　呼召及發遣
召三戟叉密言各以大指押小指甲散餘三
指如叉便相合之
曩謨囉怛曩合二怛囉合二夜也曩莫室戰合二拏
嚩日囉合二播拏曳摩訶藥乞叉合二細曩跛多

曳曀係曳呬摩訶藥乞叉二合嚕捺囉二合娑孕
羯羅三麼焰鉢羅二合底播引擺也阿引蘖縒
嚕捺囉二合麼麼曼拏禮嚩日囉二合三麼也麼
努播擺也伊只枳弭里枳弭里娑嚩引二合訶
引
發遣密言曰
蘖縒蘖縒嚕捺囉二合娑嚩二合娑嚩南補曩囉
誐弃曩引夜引囉陀二合悉馱曳止里枳娑嚩
引二合訶引
召嚩蘇枳龍王密言印如常拳大指頭指相
捻如環密言曰
嚩引蘇枳曩引誐囉惹嚩日囉二合三麼也麼
努娑麼二合囉阿引蘖縒答多嚩引魯迦引婆
也避多麼曼荼覽勢典虎魯虎魯阿引蘖縒
娑嚩引二合訶引 止卜
發遣密言曰
孽縒孽縒娑嚩引二合娑嚩南曩誐囉惹枳孕
二合迦哩麼麼迦引麼引娑密哩三合赧覩娑嚩
引二合訶引
請金剛杵密言二手內相叉豎二中指相合

二十二

豎二大指二小指屈二頭指各附二中指背
不相著
阿演嚩日嚕二合麼訶具嚕薩嚩咄瑟吒二合娑
夜跛郝阿嚩地也二合薩嚩泥嚩引南引嚩日
囉二合訶娑多二合娑孕羯囉阿引孽縒施仡覽
二合麼麼迦引哩焰二合娑蜜哩二合赦觀印捺囉
二合娑訶娑囉引二合乞叉入聲二合觀魯觀魯阿引
孽縒娑嚩引二合訶引
發遣金剛杵密言曰
孽縒孽縒娑嚩二合娑嚩南嚩日囉二合訶娑多
二合摩訶麼羅阿鉢囉二合地哩二合沙夜二合阿索
上聲嚩孽薩嚩引曩尾近曩二合觀娑那引娑嚩
引跛囉爾你娑嚩引二合訶引
請梵天密言二手虛心合掌開屈頭中名等
六指如蓮葉 上上
比多引摩訶嚩覽劒麼攞嚩曩你嚩引徙阿 二十三
嚕縒嚩日囉二合是拏攞三麼也麼努播攞也
鉢納弭二合你那那鉢納麼二合嚩悉你二合娑嚩
引二合訶引
次用請毗紐天密言加持茅為環安爐右發

遣稽懸解請毗紐天密言二手反相叉二大
指頭相拄安右掌中
吠瑟安切 濕嚩二合泥嚩摩賀鉢囉二合訖穰二合摩
訶尾哩也二合跛囉訖囉二合麼阿孽縒孽濟拏
莽引嚕呬也二合斫訖嚇二合拏三摩也曼拏覽
三麼乞麼努播攞也娑嚩引二合訶引
行者坐處右邊應置護摩支分酪酥香華等
一切器中滿置種子應安右邊以此水天密
言加持水散灑密言曰
阿演嚩嚕拏烏二合曩引誐跛哩嚩引嚕曩引
誐麼攞三麼你庾二合底入聲寘你你切引字信者
也婆吠二合底薩嚩烏那迦目佉引尾近曩二合
莽引娑挽觀
次取茅草密言曰
伊寘矩鑠引你尾夜二合室者二合布多引室者
二合沒囉二合紇莽二合跛尾底嚇二合拏沒馱達麼
僧伽囉多引比哩體丁以切尾散惹引多孽娑
引莽引尾近南二合扇引井阿尾近南二合君入聲
挽觀娑嚩引二合訶引
順數吉祥茅　東方為先首　南西最後北

當以梢壓根　勿以根壓梢　散布諸名華
徧嚴於茅上　方用眦俱胝
印密言加持曰
曩莫薩嚩怛他蘖帝眦庾二合囉賀二合眦藥二合
三藐三没第眦藥二合唵娑也曩引捨你怛羅
二合娑你怛囉二合細怛囉二合娑也眦唱二合矩致二十四
多致吠多致吠多致濕吠二合帝惹致你二合娑
嚩引二合訶引
印如前說以辦事密言灑火應然不依教然
火密言曰
唵入嚩二合攞吽
或用濕嚩二合嚩訶密言灑火或用軍荼利依
護摩儀則初中應濕嚩嚩訶及軍荼利印密
言先已說以本明密言加持華觀想投於爐
中如教應思惟先投三莖木先應請火天以
本印然後作護摩以右手作施無畏微屈頭
指招召大指屈右掌中密言曰
三滿多入嚩引二合攞摩訶入嚩引二合攞阿引
你夜也二合三麼鉢囉二合娑娑惹引多吠那迦
比羅慕引羅多曳阿孽縒叟琴覽没度步佉

者囉三娑嚩引二合訶引
請已先以大杓三洨火然後旋灑與火天漱
口次灑淨則應以小杓供養本尊次以木兩
頭搵酥投火中獻次油麻次酪乳蜜等以後
隨意及諸香藥應燒此中以油麻秔米和酥
燒為勝如上眾緣不具但燒酥密言二十五後安娑
嚩訶亦得一切成就護摩已了火以水漱灑
令聖眾漱口為令聖眾歡喜故用本部心加
持閼伽而獻之定心合掌殷重心求悉地以
閼伽奉送依法灑以水火用辦事密言所有
護摩殘物隨意樂供養外諸天以前請火天
印頭大指相捻發遣火天密言曰
孽縒入嚩引二合攞娑那嘮捻囉二合阿鉢囉二合
地唱二合史也二合蘇囉蘇囉孽縒娑嚩婆嚩南
入嚩引二合攞三莽扇引并婆嚩底娑那引底
你积捉嘮你哩二合捉娑嚩引二合訶引
獻閼伽奉送聖眾以前大護印密言左旋解
界及寶輅印密言奉送聖眾
我今次第說　護摩焰色相　密語者由知
速疾獲悉地　如虹霓白色　珊瑚光莊嚴

右旋妙溢潤　煥爛若虹霓　映赤吠瑠璃
如護摩杓形　三叉杵吉子　商佉蓮拂形
幢蓋羯囉捨　娑嚩悉底迦　其聲如笛鼓
妙香極悅意　若見如是焰　無垢離諸障
行者應殷重　應當求成就　焰若一峯勝
二峯為中相　三峯下成就　求成者應察
次說不成相　弊惡障嚴飾　左旋極臭氣
屍臭驢鳴聲　數吐焰斷絕　煙聚令怖聲
糞器形乾澀　焰散蚳掠形　若見護摩相
智者應審知　密言者速疾　辦事軍荼利
以水散應灑　能除不吉祥　是故一切時
應用甘露尊
爾時觀自在菩薩摩訶薩說此法已一切大
眾咸共讚言善哉善哉大士乃能為欲利益
安樂諸有情故說此密語我等隨喜亦願受
持爾時大眾歡喜踊躍遶佛三帀二十六作禮而去

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷
下

音釋

殑（其陵切）　戮（盧谷切，刑也）　鐸（達各切，鈴屬）　輅（魚故切，車也）　澀（色入切，不滑也）

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第一　若一

第二同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

序品第一之一

如是我聞一時世尊住淨光天上未曾有不思議清淨菩薩衆集會菩提道場是時世尊告淨光天子今此菩薩未曾有不思議行最上神通變化三摩地解脫道場菩薩以眞言句利益一切衆生無病壽命願一切衆生富貴圓滿爾時彼淨光天子合掌恭敬發如是言世尊所說菩薩所行最上三摩地坐金剛座降伏魔冤轉妙法輪離一切世間貧病苦惱行世間眞言令使一切所願圓滿如來一切言教爲作利益一切衆生我今思惟是事如是是時釋迦牟尼佛觀察淨光天上入三摩地名清淨境界破暗光明入彼定時世尊眉間出大光明名開華照菩薩復出無數百千那由他俱胝光明遶佛三帀遶已往三千大千世界復過東北方百千恒河沙等世界彼有世界名曰開華彼佛世尊名開華王如來彼有童子名妙吉祥過去行大願力與菩薩摩訶薩同住彼見光明已面戴微笑告彼菩薩衆言佛子光照我等可共同去爾時妙吉祥童子菩薩摩訶薩熙怡觀察所有光明面向而住爾時彼光復照彼開華世界及彼世尊開華王如來復遶三帀然後入妙吉祥童子頂上爾時妙吉祥童子即從座起遶彼世尊開華王如來三帀頭面作禮右膝著地白開華王如來言世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺放光召我我今欲往娑婆世界釋迦牟尼佛所恭敬頂禮隨喜一切眞言行成就結壇祕密儀軌畫幀加持及一切如來灌頂秘密心印能令一切衆生所願圓滿如是說已爾時開華王如來告妙吉祥童子言汝今所有願樂之事宜速往彼若見彼佛釋迦牟尼與我問訊起居少病少惱起居輕利安樂行不爾時世尊開華王如來復告妙吉祥童子言童子此百千恒河沙如來應供正等正覺眞言行結壇祕密儀軌灌頂心印畫像加持行護摩行一切所願悉皆圓滿一切衆

王愛敬明珠品儀過去未來現在智王自在受記眞言若有持誦國土安樂能伏他寃此儀軌法品一切世間出世間佛菩薩聲聞辟支佛菩薩地令得受行說已復說我亦如是願樂隨喜妙吉祥童子所有今事隨汝所去於釋迦佛前開此正法及爲汝說此眞言

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進怛野二合引鉢囉二合底賀哆舍引娑曩引喃引唵囉囉娑摩囉二合阿鉢囉二合底賀哆舍引娑曩俱摩囉嚕汝馱引哩拏吽吽頗吒頗吒娑嚩二合賀

此是妙吉祥童子根本眞言一切如來心一切如來同所宣說我亦復說汝今當說汝到娑婆世界廣爲解說能作一切佛事復說釋迦如來所說內心眞言

唵引縛引吉也二合那曩莫

復說外心眞言

嚩吉也二合吽

爾時開華王如來爲妙吉祥童子說三摩地名莊嚴一切菩薩行令得菩提是時妙吉祥童子入此定時四方無邊上下廣博一切諸佛滿此世界而復讚言善哉善哉佛子汝能入此最上三摩地一切聲聞辟支佛而不能入乃至得入十地菩薩行者亦不能入此三摩地爾時開華王如來彼佛世尊同說此妙吉祥童子內心祕密一切事成就眞言名一字內祕密令一切衆生作最上事於別眞言行亦得成就最上事爾時世尊開華王如來須臾黙然佛眼觀察一切世間一切諸佛彼諸世尊慈意召請同說眞言

曩謨三滿哆沒馱引喃引給

此妙吉祥內心能作一切事爾時妙吉祥童子從彼三摩地起如壯士屈伸臂頃復得速疾智三摩地名最上變化以神通力於刹那間往娑婆世界於淨光天上虛空中坐大摩尼寶地放大光明照彼淨光一切諸天入三摩地名明珠莊嚴照妙吉祥童子入此定時現無數寶莊嚴樓閣無數寶蓋縱廣百千由旬天衣大衣諸寶瓔珞清淨莊嚴天華幢旛寶網鈴鐸出微妙音復雨天香粖香及不退位菩薩供養我世尊釋迦牟尼爾時彼淨光天子見彼菩薩神通變化怪未曾有身毛皆竪震動天宮迷悶驚怖我今云何神通俱盡思惟此相高聲唱言我佛釋迦牟尼願垂救護爾時世尊釋迦牟尼告淨光諸天子言勿生驚怖彼聖者是妙吉祥童子菩薩摩訶薩從開華王如來佛刹來於我處恭敬禮拜隨喜大事眞言方廣未曾有甚深法句爾時妙吉祥童子遶世尊釋迦牟尼三帀頭面禮足熈怡瞻仰以微妙音而說讚言

歸命調御大丈夫　歸命無上大丈夫
歸命最上大丈夫　能作一切事成就
歸命師子大丈夫　能破一切諸惡事
歸命無畏大丈夫　能破一切諸惡趣
歸命白蓮大丈夫　福智馨香無邊際
歸命蓮華大丈夫　清淨超過三界泥
歸命解脫大丈夫　能離一切諸苦惱
歸命寂靜大丈夫　能善調伏一切惡
歸命成就大丈夫　善知一切眞言語
歸命吉祥大丈夫　一切不祥能吉祥
歸命佛陀大丈夫　善知一切諸法藏

歸命如來一切法　善入眞實無戲論
歸命如來一切智　一切智智離幻法
所有三乘無漏道　令入涅槃而安住

爾時妙吉祥童子讚歎歸命已而復告言世尊我過東北方百千恒河沙世界彼有佛剎名曰開華彼有世尊名開華王如來應供正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊說法初善中善後善其義深遠其語巧妙純一無雜圓滿清白梵行之相彼如是安住說法之相乃至復說眞言行義修菩薩藏方便救度令行三乘之道獲得甚深安樂爲彼一切衆生如是宣說我此來時開華王如來令我置敬足下問訊起居少病少惱起居輕利安樂行不釋迦牟尼佛甚爲希有於末世時亦生說法於三乘道利樂人天而皆平等行大精進斷三界苦令彼有情於涅槃道得大安樂我佛世尊如是知此佛心童子復言云何能得不思議未曾有佛世尊自在變化心智意行深入法相百千那由他俱胝劫說彼一切正法善破一切色相究竟眞實通達無相如是行德世尊可知我不能知爾時妙吉祥童子以已神力化作大寶蓮華座瞻仰釋迦世尊爾時世尊釋迦牟尼聞妙吉祥童子菩薩摩訶薩種種言說開華王如來過去之事所願演說菩薩行法深妙儀軌以迦陵頻伽梵音聲相巧應機告妙吉祥童子言善來妙吉祥彼上人行法一切佛說爲一切菩薩令得一切眞言句祕密灌頂印壇儀軌長命少病隨意自在一切圓滿皆得成就一切智智儀軌過去未來現在略說令一切衆生所願圓滿若具戒德傳眞言行令他愛敬若求智慧若欲隱身若行虛空足不履地或復入地或降伏一切所欲皆得若夜叉及夜叉女夜叉眷屬等毗舍尼毗舍支一切部多悉皆降伏若少年盛年耆年皆得長壽略說一切意願圓滿降伏增益息災之事如有所作皆得成就此菩薩藏大寶儀軌法品一切佛說我令汝知此眞言行儀軌法藏能清淨人能利多人天上人間一切衆生皆獲安樂爾時妙吉祥童子入菩薩三摩地名一切佛威德明珠莊嚴照入此定時放大光明照恒河沙等世界佛剎及無數清淨菩薩上至色究竟天下至阿鼻地獄所有一切罪苦衆生息除災患照一切聲聞緣覺菩薩諸佛已復入妙吉祥菩薩頂中又照東方世界所有佛剎諸佛如來爲法集會其名曰善乾闥婆羅吉祥如來藥師光王如來普照吉祥如來出生王如來娑羅王如來仁王如來無量壽如來正等智王如來無邊照王如來最上光明王如來如是等如來應供正等正覺各有菩薩圍繞皆來集會淨光天上爾時釋迦牟尼如來應供正等正覺欲爲妙吉祥童子說菩薩行眞言句義儀軌品時復有南方西方北方四維上下一切佛剎一切諸佛其光普照亦來集會彼一一佛各有菩薩聲聞侍從圍繞各欲隨佛聽受如來無能勝教眞言儀軌最上三摩地所謂妙臂菩薩妙實菩薩妙戒菩薩妙眼菩薩妙樂菩薩妙法菩薩一切義成就菩薩一切出生菩薩法出生菩薩寶生菩薩寶吉祥菩薩妙吉祥菩薩

不思議吉祥菩薩光明吉祥菩薩光吉祥菩薩智吉祥菩薩一切義吉祥菩薩一切寶手菩薩寶髻菩薩寶手菩薩妙幢手菩薩偏照藏菩薩寶藏菩薩智藏菩薩妙思議藏菩薩出法藏菩薩幢旛菩薩妙幢菩薩無邊幢菩薩光明幢菩薩無垢幢菩薩無餘幢菩薩虛空幢菩薩寶幢菩薩吼聲菩薩鼓音王菩薩無邊照智王菩薩破一切黑暗王菩薩破一切光王菩薩一切行深智王菩薩仁王菩薩深意王菩薩消除王菩薩無譬王菩薩日王菩薩無性出生王菩薩自性出生王菩薩無性自性出生王菩薩不退池王菩薩自在光菩薩福德光菩薩世間光菩薩甘露光菩薩無邊光菩薩天王光菩薩自性光菩薩無性光菩薩隱身菩薩無觸菩薩無作菩薩不究竟菩薩無垢菩薩無火菩薩須提菩薩末底菩薩誐諦菩薩安樂菩薩日佉菩薩哩彌你彌菩薩計都菩薩歡喜菩薩因光菩薩你嚩菩薩天中天菩薩曩昇菩薩大車菩薩世間菩薩息災菩薩深喜菩薩鼓音菩薩成就菩薩白光菩薩最上菩薩淨天菩薩能忍菩薩能降菩薩難得菩薩遠行菩薩遠離菩薩遠住菩薩高菩薩極高菩薩虛空明菩薩普照菩薩自明菩薩仙人菩薩光淨菩薩不樂菩薩妙意菩薩大天菩薩清淨菩薩離垢菩薩調伏菩薩白息菩薩妙相菩薩白幢菩薩伊彌菩薩計彌菩薩童子菩薩無涼菩薩延壽菩薩妙生菩薩暗幢菩薩旛幢菩薩白幢菩薩妙幢天幢菩薩安住菩薩大祖菩薩父師菩薩善了菩薩寶瓶菩薩世現菩薩普現菩薩大現菩薩增益菩薩深光菩薩緊迦羅菩薩平等心菩薩世間利菩薩日光菩薩然燈菩薩多聞菩薩一切義成菩薩得成就菩薩開光菩薩照耀菩薩鼓音聲菩薩妙音菩薩妙聲菩薩無邊音菩薩幢音菩薩寶仙人菩薩如是等菩薩摩訶薩而來集會復有七佛如來金仙人如來羯拘村如來飲光如來大頂如來作變化如來勝觀如來能仁如來如是諸佛蒙光普照來淨光天坐寶蓮華亦有菩薩摩訶薩具真實色相俱來會坐所謂寶手菩薩金剛手菩薩妙手菩薩虛空手菩薩無邊手菩薩地手菩薩世間手菩薩深清淨菩薩妙積菩薩多積菩薩摩尼寶積菩薩寶象菩薩普象菩薩香象菩薩妙行菩薩清淨行菩薩世間行菩薩速行菩薩無邊行菩薩無邊稱菩薩妙稱菩薩無垢稱菩薩行稱菩薩離垢稱菩薩稱菩薩稱尊菩薩無尊為尊菩薩世尊菩薩普尊菩薩慈菩薩無邊慈菩薩平等慈菩薩慈氏菩薩妙眼慈菩薩無量慈菩薩三世慈菩薩真實菩薩三寶慈菩薩三歸慈菩薩三乘慈菩薩變化菩薩妙意殊菩薩妙法自在菩薩無性自在菩薩普偏自在菩薩世間自在菩薩觀自在菩薩妙觀自在菩薩勝觀自在菩薩世間菩薩尊妙尊菩薩鼓音吼菩薩清淨自在菩薩心自在菩薩聖眾菩薩妙相菩薩勝尊菩薩名稱菩薩日光菩薩光天菩薩善自在菩薩善菩薩深善菩薩無邊吉祥菩薩普偏吉祥菩薩世吉祥菩薩虛空虛空菩薩虛空自在藏菩薩地自在菩薩大自在菩薩大地菩薩地藏菩薩除

一切蓋障菩薩普調伏普賢菩薩賢護菩薩
妙財菩薩妙息菩薩妙華菩薩妙虛空菩薩
虛空藏菩薩一切義藏菩薩一切出菩薩不
住菩薩不住地滅罪菩薩不退菩薩不退轉
菩薩一切法不繼菩薩如是等菩薩摩訶薩
同來淨光天上釋迦牟尼佛所復有菩薩摩
訶薩行無量義變身爲女人形以世間法引
導一切衆生令心堅固不退道意得不思議
明句陀羅尼或變種種飛禽形夜叉形羅刹
形摩尼寶形人非人等形如是所作殊異色
相隨意教化一切衆生令入菩薩行於明王
法隨順解了若如來蓮華金剛法部得入三
昧一切世間出世間不可違犯所言眞實安
住三寶威德不斷有大明王恒時守護所謂
佛頂明王出生明王極高明王白傘蓋明王
無邊蓋明王普蓋明王最勝明王世間高明
王尊勝明王蓮華光明明王金光明明王白
光明明王莊嚴尊勝明王金積明王白積明
王光積明王寶積明王普積明王稱稱明王
寶積明王眞稱明王無性自性積明王不虛

誑稱明王如是等尊勝明王入無邊法界如
我圓滿衆生之願令得具足一切佛心又此
等尊勝明王具足廣大不可思議無等法力
如虛空無涯經百千那庾多俱胝劫說不能
盡今爲汝等略而說之又此復有明王眉明
王眼明王睒明王耳明王咽明王無畏明王
悲明王慈明王愍明王智慧明王光明明王
意明王光明王無垢明王衣明王如是等明
王變化無量無邊如來色相所謂如來鉢如
來法輪如來臥具如來乘如來照耀如來言
如來脣如來脞如來垢如來幢如來播如來
幖幟如是等如來色相眞言所說復有忿怒
明王及諸緊迦羅緊迦哩唧吒唧致努多怒
底藥叉藥叉尼人非人等明王得入最上法
雲莊嚴三摩地復有無量無邊百千俱胝眷
屬圍繞供養恭敬一切明王如是等衆悉皆
來會淨光天中復有蓮華族大明王衆所謂
十二臂明王六臂明王四臂明王賀羅賀羅
明王不空索明王馬首明王無邊頸明王妙
頸明王青頸明王妙項明王白項明王青項

明王世項明王光明明王觀照明王觀自在
明王千光明王意明王深意明王稱意明王
蓮華手明王意願明王救度明王歡喜明王
妙髮明王赤髮明王星明王星王明王深善
明王善神調伏明王如是等蓮華族尊勝大
明王得無量無邊法雲三摩地亦來在會復
有無數女身明王得三摩地色相端嚴如觀
自在所謂多羅明王蘇多羅明王曩致明王
部里俱胝明王阿難哆致明王路迦致明王
部彌鉢囉播致明王尾左羅致明王悉多濕
嚩哆明王摩賀濕嚩哆明王白衣明王世衣
明王無垢衣明王覺友衣明王蓮華衣明王
十力衣明王稱意明王福德明王大福德明
王塢路迦明王盡垢明王得清淨明王普爲
明王盡苦明王遍鬼明王吉祥明王大吉祥
明王塔吉祥明王無邊之祥明王世吉祥明
王名稱吉祥明王世母明王普母明王佛母
明王婆詣你明王婆詣羅體明王蘇囉體明
王囉他嚩諦明王曩誐難多明王捺摩你明
王部多嚩諦明王阿迦里沙尼明王桉部多

囉濕彌明王蘇囉娑明王蘇囉嚩諦明王鉢囉母捺明王阿里唧嚩諦明王怛致明王三滿多怛致明王光明明王深善明王大善明王孔雀明明王大財明王施財明王大天明王大世明王陽燄明明王大火明王長壽明王高聲明王妙吼明王大地明王除病明王離一切病明王無我明王賢聖明王德稱明王敬愛明王速作明王無畏吉祥明王消除不吉明王月明王妙月明王大月明王鉢囉拏設嚩里明王昝麌隸明王末曩細明王努多明王努諦明王唧吒明王唧致明王緊迦囉明王緊迦里明王夜叉明王夜刹明王羅叉娑明王羅叉細明王毗舍左明王毗舍脂明王如是等女身明王入蓮華族三昧妙觀無邊正法自性湛然猶若虛空行菩薩行愛樂變化與清淨菩薩往詣淨光天上釋迦牟尼佛所住立佛前恭敬供養

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第一

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

序品第一之二

爾時金剛手菩薩告自明王眾言汝等今者集會於淨光天釋迦牟尼佛所令此明王具忿怒相與摩賀努底等恭其教勑各將眷屬一念之間皆來集會所謂最上明王有明明王能成就明王妙臂明王勝軍明王離欲明王愛樂明王圓滿明王金剛軍明王能金剛明王金剛作明王金剛臂明王金剛手明王金剛幢明王金剛旛明王金剛峯頂明王金剛頂明王金剛牙明王金剛清淨明王金剛毛明王金剛集明王金剛面明王金剛衣甲明王金剛頸明王金剛臆明王金剛臍明王金剛能明王金剛墻明王金剛城明王金剛器仗明王金剛弓明王金剛箭明王金剛曩囉左明王金剛鉤明王金剛鑠明王金剛地明王金剛忿怒眼明王金剛忿怒明王惹難多濕嚩囉明王部怛多濕嚩囉明王滿馱難多濕嚩囉明王摩賀嚕嚕怛多濕嚩囉明王摩呬濕嚩囉怛濕嚩囉明王難曩吠捺囉多濕嚩囉明王薩哩嚩尾你野哆濕嚩囉明王具囉明王蘇具囉明王刹波明王塢刹波明王播那你刹波明王尾那野建哆刹波明王蘇尾怛野娑刹波明王塢芻瑟摩刹波明王末囉明王摩賀末囉明王娑囉摩囉明王部陵誐哩致明王骨嚕馱明王摩賀骨嚕馱明王薩哩嚩骨嚕馱明王阿惹囉明王阿惹誐囉明王入嚩囉戍沙明王曩巘哆明王難拏明王你囉難拏明王阿誐那明王囉俱誐明王嚩日囉難拏明王彌伽明王摩賀彌伽明王迦羅明王迦羅俱吒明王室制怛囉明王嚕誐明王薩哩嚩部多明王散刹鉢迦明王戍羅明王摩賀戍羅明王阿哩諦明王摩賀阿哩諦明王夜摩明王吠嚩濕嚩哆明王喻巘哆迦囉明王訖哩瑟拏波叉明王具囉明王具囉嚕閉明王半致娑明王都摩囉明王誐那明王鉢囉摩他曩明王誐囉娑曩明王僧賀囉明王阿哩迦明王喻巘哆里迦明王

鉢囉拏賀囉明王設怛嚕近曩明王祢吠沙明王阿摩哩沙明王淨瓶明王甘露瓶明王無邊瓶明王寶瓶明王臂明王大臂明王摩賀嚕誐明王努瑟吒明王薩哩波明王尾薩哩波明王俱瑟姹明王惹野捺囉他明王尾捺囉嚩迦明王婆叉迦明王阿怛哩鉢多明王塢芻摩明王等如是明王現大忿怒內含慈忍降伏有情令信佛法息除災害增益吉祥亦有百千那由他俱胝眷屬同詣佛所頂禮瞻仰釋迦牟尼及妙吉祥童子已復禮金剛手菩薩在大衆中安詳而坐又此金剛手菩薩復有恒隨親近大甘露努怛也(合二)等大明王善能觀察法界自性如空無礙亦與百千那由他眷屬來詣佛所所謂寶帶明王妙帶明王金剛鏁明王金剛毫明王金剛舌明王金剛眉明王金剛眼明王金剛身明王金剛鞞麼明王金剛耳明王金剛隸佉明王金剛針明王金剛拳明王金剛鉤明王金剛衣明王金剛雹明王金剛索明王舍羅明王嚩諦舍羅明王尾囉致明王嚩囉致明王迦弭你明王迦摩嚩日哩(合二)尼明王鉢世迦明王鉢世你明王摩賀鉢世你明王世法囉嚩悉你明王秘密明王密意明王密住明王門住明王欲金剛明王意速明王極速明王急速明王妙眼明王大天明王婆摩你明王婆囉摩你明王速行明王成就明王無風明王長髮明王畔拏你明王怛哩惹你明王努帝明王婆努帝明王麼摩計明王嚩摩你明王嚕閉尼明王嚕波嚩帝明王勝明王最勝明王無能勝明王增益明王歡喜明王喜金剛明王大勢明王稱意明王大金剛明王妙壽明王三世明王敬愛明王杖明王大杖明王善言明王大愛敬明王大財明王大義明王的底哩明王財力的底哩明王白明王能化明王妙清淨明王鐙明王劒利明王能針明王得聲明王妙衣明王柔輭明王深輭明王祕密主明王障礙明王杵明王如是降一切部多大努怛也(合二)明王等與無數努底衆眷屬俱來集會復有無數陀羅尼正意妙觀三摩地相調伏衆生斷除諸惡所謂金剛火迷惑陀羅尼妙頂樓閣陀羅尼大財陀羅尼寶山樓閣陀羅尼妙積陀羅尼多積陀羅尼華積陀羅尼難拏吒羅尼你誐囉賀陀羅尼阿迦哩沙拏陀羅尼計喻囉陀羅尼計喻囉嚩底陀羅尼特嚩惹誐囉陀羅尼囉怛曩誐囉計喻囉陀羅尼路迦誐囉計喻囉陀羅尼鉢多迦誐囉計喻囉陀羅尼怛哩鉢哩嚩哩哆陀羅尼路迦嚩哩哆陀羅尼娑賀娑囉嚩哩哆陀羅尼吠嚩濕嚩哆嚩哩哆陀羅尼薩哩嚩部哆嚩哩哆陀羅尼計都嚩帝陀羅尼囉怛曩嚩帝陀羅尼摩尼羅怛曩怛拏陀羅尼覺支大力陀羅尼無邊幢陀羅尼普幢陀羅尼寶幢陀羅尼名稱幢陀羅尼一切部多幢陀羅尼阿吤囉嚩底陀羅尼按摩囉陀羅尼妙清淨陀羅尼六面陀羅尼無垢陀羅尼如是世稱陀羅尼等無數陀羅尼復有百千俱胝陀羅尼以爲眷屬得無邊佛咸德大菩薩三摩地俱來佛會復有佛刹無諸大覺世尊唯有辟支聖衆口有劒牙住世經劫爲諸衆生輪迴生死而起大悲解說法眼令意黙然復

後迴心觀察菩提復觀過去業苦蓋障得入
一地二地三地四地乃至八地不退之位永
斷輪迴不受衆苦與諸徒衆皆來佛所所謂
香醉辟支佛普處辟支佛普光辟支佛專辟
支佛時辟支佛你彌辟支佛塢波你弭辟支
佛歡喜辟支佛深喜辟支佛塢波哩辟支佛
薩播哩濕嚩辟支佛蘇播哩濕嚩辟支佛鼓
辟支佛稱世辟支佛世光辟支佛得勝辟支
佛隟塵辟支佛塵辟支佛微塵辟支佛分辟
支佛極分辟支佛幖幟辟支佛妙幟辟支佛
日光辟支佛妙作光明辟支佛光照辟支佛
明照辟支佛善聞辟支佛妙聞辟支佛愛樂
辟支佛善能調辟支佛無邊處辟支佛斷輪
迴辟支佛白幢辟支佛幖幟幢辟支佛妙幢
辟支佛底沙辟支佛最上蓮華辟支佛蓮華
生辟支佛未曾有辟支佛妙智辟支佛意辟
支佛大王辟支佛大積辟支佛寶瓶辟支佛
全眼辟支佛善作辟支佛深善作辟支佛自
息辟支佛善意辟支佛法辟支佛妙法辟支
佛徧照辟支佛華辟支佛大青辟支佛增益

辟支佛眷屬辟支佛遠離辟支佛難忍辟支
佛金辟支佛無垢辟支佛幢辟支佛月辟支
佛妙月辟支佛軍辟支佛勝軍辟支佛帝釋
辟支佛天王辟支佛那羅延辟支佛如是等
有百千那由他俱胝辟支佛住不可思議無
等無願法界自性無礙猶若虛空入中乘會
行俱來釋迦佛所集會聽法復有無數百千
俱胝尊者大聲聞衆及其眷屬所謂大迦葉
尊者伽耶迦葉尊者優樓頻螺迦葉尊者頗
羅墮惹尊者賓頭盧尊者嚩囉捺嚩惹尊者
目乾連尊者大目乾連尊者舍利子尊者大
舍利子尊者須菩提尊者大須菩提尊者憍
梵波提尊者迦多演曩尊者大迦多演曩尊
者優波離尊者波捺哩迦尊者羯賓那尊者
難陀尊者阿難陀尊者孫陀羅難陀尊者塢
波難陀尊者路迦部多尊者歷哩虞迦尊者
塢波歷哩虞迦尊者難你迦尊者塢波難你
迦尊者阿㝹樓馱尊者布囉拏尊者三布囉
拏尊者塢波布囉拏尊者提灑尊者布曩哩
嚩蘇尊者嚕嚕尊者勞捺囉迦尊者勞囉嚩

尊者俱嚕半嚩迦尊者塢波半嚩迦尊者迦
羅尊者蘇迦羅尊者哩嚩那尊者羅護羅尊
者賀哩多尊者塢波賀哩多尊者達野曩尊
者你達野以迦尊者塢波以迦尊者塢波捺
以迦尊者室哩野娑尊者迦捺囉尊者尾愈
補怛囉尊者深財尊者烏閉多尊者健拏尊
者底沙尊者麼賀底沙尊者三滿多底沙尊
者阿他野曩尊者得稱尊者名稱尊者有財
尊者財海尊者多財尊者畢那嚩蹉尊者弃
伽羅尊者金頗羅尊者多果尊者無邊果尊
者正果尊者童子尊者童子迦葉尊者麼護
那尊者數拏舍縛陵凝迦尊者難歡喜那曩
尊者深喜尊者荏麼際曩尊者降魔尊者麼
呬濕縛娑尊者縛切迦尊者俱嚕俱羅尊者
烏波俱嚕俱羅尊者俱胝迦羅拏尊者室囉
嚩拏尊者素嚕波囉多迦尊者仰擬野迦尊
者擬哩迦哩尼尊者迦俱胝迦哩尼迦尊者
縛哩史迦尊者際多尊者素哈多尊者吉祥
密尊者世密尊者師密尊者虞嚕迦尊者乳
底羅娑尊者誐麼迦尊者賀彌迦尊者都沙

貨彌迦尊者尾沙俱胝迦尊者阿曩吠那尊者烏波縛哩多曩尊者尾縛哩多曩尊者烏摩多迦尊者乳多尊者三滿多尊者跋那羅尊者蘇婆捺囉路尊者沙誐多尊者烏波誐多尊者路伽誐多尊者苦盡尊者賢劫尊者大賢尊者事行尊者尊父尊者誐底迦尊者補瑟婆羅尊者補瑟波迦尸迦尊者烏波迦尸迦尊者大藥尊者大福德尊者麼護惹尊者阿努囉馱尊者囉吠迦尊者囉尸迦尊者正梵尊者適悅尊者正世尊者徧矅尊者正矅尊者等如是尊者於無邊法界悟解脫味修三乘行獲小乘果行四無量觀三解脫威儀具足永斷輪迴清淨身心住涅槃界皆悉平等一切無礙趨淨光天大牟尼所集會聽法復有無數尊者大苾芻尼皆證涅槃觀想正道放智慧光離欲清淨恒居佛刹積德無窮人天供養為大福田於其世間殊勝第一所有二足四足多足無足平等興慈俱獲利樂所謂耶殊陀羅尊者耶殊尊者摩賀鉢囉惹鉢囉尊者阿難多尊者蘇惹多尊者難那尊者窣吐羅那尊者蘇難那尊者地也以你尊者孫那哩尊者尾舍佉尊者摩拏囉他尊者惹野嚩底尊者尾囉拏尊者称嚩多尊者蘇称嚩多尊者阿佗羅迦尊者室哩野尊者鉢囉嚩囉尊者鉢囉鉢哩啖嚩那尊者嚕呬尼尊者護國尊者護主尊者三摩那尊者嚩布沙尊者室囉馱尊者鉢哩摩尊者頭髻尊者妙髻尊者普髻尊者斷輪迴尊者妙觀尊者意速尊者計舍嚩尊者尾瑟女羅尊者尾瑟女末底尊者妙意尊者多意尊者增益尊者離苦尊者作業尊者業果尊者最勝尊者尊勝尊者嚩娑嚩尊者天尊者法施尊者法撍沒囉尊者沙撍沒羅尊者大稱尊者大意尊者歡喜尊者超三界尊者離三毒尊者除苦惱尊者你哩尾拏尊者三色尊者蓮華色尊者大蓮華尊者蓮華光尊者逝華尊者鉢捺麼嚩底尊者三相尊者七色尊者優鉢羅色尊者如是等大尊者聲聞苾芻尼皆來佛所頭面禮足隨喜菩薩神通願聽真言法句在大衆中安詳而坐爾時世尊釋迦牟尼觀彼一切大衆心意清淨性離諸染猶若虛空出過三界告妙吉祥童子言汝今諦聽妙吉祥汝修菩薩行佛說業果真言行義隨意所樂皆令汝得法句藥句息災句解脫句但行平等勿生疑惑亦得如來十力普力大力能降魔寃名菩薩三摩地如如觀察爾時妙吉祥童子入三摩地以巳神力震動百千微塵數三千大千世界大光普照於是如來說真言曰

曩莫三滿哆沒馱引喃引摩婆嚩娑嚩二合婆引嚩三滿誐哆引喃引曩莫鉢囉二合怛野二合迦沒馱引野室囉二合嚩迦引赦曩謨引冒地薩怛嚩二合喃引捺舍部弭鉢囉二合底瑟恥二合諦引娑嚩二合囉拏引冒地薩怛嚩二合引喃引摩賀薩怛嚩二合喃引怛你野二合他引唵引佉佉引呬佉呬努瑟吒二合薩怛嚩二合捺摩迦阿悉牟娑羅波囉戍波舍賀薩哆二合左覲哩部二合惹左覲哩目二合佉沙入縛二合囉拏誐蹉誐蹉摩賀引尾近曩二合伽哆迦尾訖哩二合哆引曩曩薩哩嚩二合部哆婆餞迦囉阿吒吒賀

娑曩引祢你引尾也合二伽囉合二左哩摩合二你
嚩引薩曩俱嚕俱嚕薩哩嚩合二迦哩紿合二砌
那砌那薩哩嚩合二滿怛囉引二合頻那頻那波
囉毋捺囉合二摩引迦哩沙合二薩哩嚩合二部旦
引你哩摩合二他你哩摩合二地薩哩嚩合二埶瑟
慝引二合鉢囉合二吠舍野鉢囉合二吠舍野曼拏
羅末地也合二吠嚩濕嚩尾怛哆合二哆唥囉俱
嚕俱嚕摩麼引迦哩餤合二那賀那賀鉢左鉢
左摩引尾楞嚩摩引尾楞嚩三摩野末覩娑
摩合二囉吽吽頗吒頗吒薩普引二合吒野薩普
引二合吒野薩普引二合吒野薩哩嚩引二合舍引
波哩布囉迦呬引呬引娑誐鍐引緊唧囉引
野悉摩摩薩哩嚩引二合囉捺合二娑馱也娑嚩
引二合賀
爾時世尊說此真言已妙吉祥童子化為大
忿怒明王名廿一焰曼德迦彼焰魔王廿二等深懷驚
怖何況餘人於世尊前而自住立是時大會
眾生見此忿怒明王驚怖戰悚心生憂惱而
作是念無別歸命無別哀愍無別主宰唯佛
世尊願垂救護作是念已爾時所有母護哩

多無邊世界四維上下胎生卵生濕生化生
空居水陸一切有緣於剎那間皆來集會最
時大忿怒明王而自告勅若此陀羅尼法句
於佛像前舍利塔廟中供養經法處及離欲
清淨人前可得讀誦若於恥欲人前持此真
言彼人不久身體乾枯而速命終若欲求事
於閙亂雜處不得持誦於意云何彼持法者
心不清淨後得怖畏大難必趣命終佛世尊
菩薩摩訶薩起最上悲愍一向行法令諸眾
生皆入一切智智安住法眼到涅槃岸通達
三乘三寶不斷復以大悲力說真言呪降伏
魔王破壞障礙遠離惡事增益吉祥若復有
人迷悶顛踣尋得惺悟若身體羸病必得調
暢和悅長命無病富貴增勝所事成就如來
大慈大悲大喜大捨威儀具足說此真言行
為一切勝因廿一勿得疑惑爾時廿二復有龍大龍夜
叉大夜叉羅剎毗舍左大毗舍左布單那迦
吒布單那大迦吒布單曩尾多嚕大摩多囉
供畔拏大供畔拏尾也合二拏大尾也合二拏吠
多拏大吠多拏迦冒惹娑詣都喻合二大娑詣

都喻合二拏枳你喻合二大拏枳你喻合二祖史迦
大祖史迦塢娑哆囉迦大塢娑哆囉迦紉譬
迦大紉譬迦緊波迦嚕誐大緊波迦嚕誐阿
波娑摩囉大阿波娑摩囉誐囉賀大誐囉賀
阿迦舍摩哆嚕大阿迦舍摩多嚕嚕閉拏大
嚕閉拏尾嚕閉拏大尾嚕閉拏訖蘭那曩大
訖蘭那曩蹉野大蹉野必哩沙迦大必哩沙
迦緊迦囉大緊迦囉藥剎拏大藥剎拏入嚩
囉大入嚩囉左覩哩他迦大左覩哩他迦你
怛也合二入嚩囉尾沙摩入嚩囉舍哆你迦誐
怛哩底迦縛底迦旃底迦室尼㗚閉迦扇底
波唧左大唧左悉馱大悉馱喻詣曩大喻詣
曩仙仁大仙仁緊那囉大緊那囉摩護囉誐
大摩護囉誐乾達婆大乾達婆天大天人大
人聚落大聚落海大海河大河山大山庫藏
入庫藏地大地樹大樹禽大禽王大王帝釋
大天那羅延天及鬼主哩舍努餤魔梵大梵
吠嚩濕嚩哆財主持國廣目增長滿賢珠賢
般支迦金毗羅俱瑟摩羅賀哩多賀哩枳舍
賀哩諦賓誐羅必哩餤迦囉阿羅他迦囉惹

陵捺囉路計捺囉塢閉捺囉祕容左羅左波羅惹羅左羅娑哆曩詣哩金山大山積眼三頭等如是復有無數大夜叉獸主與其百千那由他俱胝夜叉眷屬以菩薩神通威力皆來淨光天中集會聽法復有無數大羅剎王與其百千那由他俱胝羅剎眷屬而來集會所謂十頭羅剎金山羅剎能破羅剎螺耳羅剎瓶耳羅剎普耳羅剎皺魔羅剎惡相羅剎配惡羅剎大惡羅剎深惡羅剎阿叉羅剎啖魔鍾羅剎印捺囉啝羅剎路迦啝羅剎勇猛羅剎大勇猛羅剎叉羅剎三叉羅剎三頭羅剎無邊頭羅剎等來大眾中而為聽法復有無數大毗舍左亦與百千那由他俱胝眷屬俱所謂閉努毗舍左塢波閉努毗舍左蘇閉努毗舍左無邊閉努毗舍左意願毗舍左無願毗舍左極惱毗舍左執持毗舍左蘇馱摩毗舍左惡毗舍左惡形毗舍左皆來集會而為聽法復有無數大龍王與百千那由他俱胝眷屬俱以忿怒明王威神之力亦來集會所謂難陀龍王塢波難陀龍王劒末羅龍王塢波迦末羅龍王嚩蘇枳龍王無邊龍王得叉迦龍王蓮華龍王大蓮華龍王僧伽波羅龍王商伽龍王商伽波羅龍王羯俱吒迦龍王俱隷迦龍王阿隷迦龍王摩尼龍王迦羅戍那囉龍王俱隷尸迦龍王賛閉野龍王摩尼曩誐龍王摩那娑惹龍王拏供囉龍王塢波拏供囉龍王洛俱吒龍王娑吠多龍王娑吠哆婆捺囉龍王你羅龍王你羅沒那龍王阿波羅羅龍王海龍王大海龍王等各坐一面而為聽法

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二

音釋

鉿乍合切　誐五歌牛可二切　睞音接目旁毛也　瞢莫登切　姹陟嫁切　弭母婢切　仡許乞切　䫄卓絳切　鑁忙范切　蹎踣音顛　蹎顛　踣蒲北切仆也　紉尼倫切

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第　若二
三同卷四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

序品第一之三

復有無數大仙之眾俱來在會所謂阿怛哩野大仙嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大仙娑詣囉他大仙惹恨拏大仙暗詣娑大仙阿摩悉諦大仙謨羅悉諦大仙阿誐悉諦大仙尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙訖哩瑟拏嬌怛摩大仙暗鼻囉娑大仙夜摩捺詣曩大仙阿悉諦迦大仙牟尼大仙牟尼嚩囉大仙阿嚩囉大仙吠舍半夜曩大仙播囉舍囉大仙波囉戍大仙喻詣濕嚩囉大仙閉伽羅那大仙嚩隸閉迦大仙摩囉建拏大仙如是等大仙各與百千仙眾眷屬俱來聽法頂禮佛足退坐一面復有羅睺羅王眾所謂鼻嚕拏羅睺羅王婆嚕尼羅睺羅王摩嚕拏羅睺羅王摩哩左羅睺羅王摩哩唧羅睺羅王祢鉢哆羅睺羅王等各與眷屬俱來集會復有無數迦樓羅之眾所謂蘇波囉拏迦樓羅濕嚩哆波囉拏大

仙迦樓羅半曩誐大仙迦樓羅波囉拏誐迦樓羅蘇惹哆博叉迦樓羅阿惹哆夜叉迦樓羅摩努惹博迦樓羅半曩誐曩合曩迦樓羅伊曩諦野迦樓羅哩曩諦野迦樓羅吠曩諦野迦樓羅娑羅馱惹迦樓羅舍俱曩迦樓羅摩賀舍俱曩翁王等各與百千眷屬皆來集會復有大緊那羅王之衆所謂捺嚕摩緊那羅王塢波捺嚕摩緊那羅王蘇捺嚕摩緊那羅王阿難陀捺嚕摩緊那羅王路迦捺嚕摩緊那羅王路捺嚕摩緊那羅王摩努羅薩迦緊那羅王摩護囉薩迦緊那羅王摩護惹薩迦緊那羅王摩護惹野緊那羅王賀尾賀緊那羅王尾嚕哆緊那羅王蘇濕嚩囉緊那羅王摩努誐也合二唧覲波捺迦囉緊那羅王塢波捺緊那羅王塢波那緊那羅王塢波多緊那羅王塢閉又迦緊那羅王迦嚕拏緊那羅王阿嚕拏緊那羅王如是等與無數百千眷屬俱來會坐而爲聽法復有娑婆世界欲色等諸天所謂梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天少淨天無量淨天徧淨天廣果天福生天無雲天無想天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處下及欲界他化自在天化樂天兜率陀天夜摩天忉利天四大王天恒憍天持鬘天堅手天或有山上住者巖嶺住者峯頂住者曠野住者城隍住者虛空住者中間住者地上住者林間住者屋舍住者及阿脩羅王鉢囉賀囉那阿脩羅王尾摩唧怛囉阿脩羅王素唧怛囉阿脩羅王乞史二合麼唧阿脩羅王祢嚩唧怛囉阿脩羅王囉護阿脩羅王天王共戰阿脩羅王麼護等無數阿脩羅王與其百千那庾多俱胝眷屬以佛菩薩神通威力俱來集會作禮恭敬亦坐一面復有世間空居大曜所謂日月大曜金大曜木大曜水大曜火大曜土大曜羅護大曜劒波大曜計都大曜阿舍你大曜你哩具多大曜哆囉大曜馱嚩惹大曜軀囉大曜度沒囉大曜度摩大曜嚩日囉乙里乙叉大曜勿哩瑟吒大曜烏波勿哩瑟致大曜曩瑟吒囉他大曜你哩曩瑟吒大曜賀娑多大曜摩瑟致大曜乙里瑟致大曜訥瑟大曜路建多大曜乙叉野大曜尾你播多大曜阿播多大曜怛哩迦大曜阿播多大曜怛哩迦大曜麼娑多迦大曜俞紥多大曜濕摩舍曩大曜閉戶多大曜嘮捺囉大曜濕吠多大曜阿鼻你多大曜毎怛囉大曜商俱大曜路嚩大曜嘮捺囉迦大曜度嚩曩合大曜嚩羅嚩曩大曜驅囉大曜阿嚕拏大曜尾賀悉多大曜麼你瑟吒大曜塞健那大曜迦曩大曜烏波娑曩大曜俱摩囉大曜訖哩拏曩大曜賀娑曩大曜鉢囉賀娑曩大曜曩哩多波迦大曜曩哩多迦大曜佉惹大曜尾嚕波大曜等如是無數大曜與其百千眷屬承佛威德俱來會坐復有無數空居星宿所謂阿濕尾你星娑囉尾星訖哩底迦星嚕醯抳星沒哩摩尸羅星阿囉捺囉星布曩哩嚩蘇星布沙也星阿失哩沙星麼伽星烏鼻哩頗攞虞你星賀娑多星唧怛囉星薩嚩底星尾舍佉星阿努囉馱星尒戍瑟吒星沒嚕羅星烏剖阿星沙姹星失囉嚩拏星馱你瑟吒星設多省鼻

沙星烏剖鈸捺囉播努星哩嚩帝星祢嚩帝
星阿鼻惹星布曩里嚩星祖帝星鴦擬囉尸
星曩乞叉怛迦星烏波頗攞虞星頗攞虞帝
星路迦鉢囉嚩囉星鉢囉嚩羅尼迦星失哩
野尸星路迦麼多星伊囉星惹野嚩賀星阿
囉他嚩帝星蘇左阿囉他星等與其百千眷
屬承佛威神皆來集會趺坐聽法復有三十
六宮所謂羊宮牛宮女宮蠏宮師子宮童女
宮秤宮蝎宮弓馬宮摩竭魚宮瓶宮魚宮猴
宮大瓶宮淨瓶宮螺宮象宮水牛宮天宮人
宮鵽宮樂神宮世間宮衆生宮曜宮光明宮
月明宮樣吒宮地宮暗宮塵宮微塵宮苦宮
樂宮解脫宮菩提宮復有辟支佛宮聲聞宮
天人宮福德宮大福德宮畜生宮餓鬼宮地
獄宮阿蘇囉宮神鬼宮藥叉宮囉叉娑宮及
一切部多宮等或有居上居中居下或有定
居相應或上等中等下等如是六宮與其百
千眷屬俱來佛所一心禮足趺坐聽法復有
無數大藥叉女所謂妙眼藥叉女善眉藥叉
女長髮藥叉女妙音藥叉女妙意藥叉女天

意藥叉女化眼藥叉女圓滿藥叉女秘密藥
叉女深密藥叉女寶帶藥叉女如蓮華藥叉
女無畏藥叉女施無畏藥叉女得勝藥叉女
最勝藥叉女哩嚩底迦藥叉女妙髮藥叉女
計扇覩藥叉女阿哩囉藥叉女麼努賀囉藥
叉女麼努嚩帝藥叉女俱蘇摩嚩帝藥叉女
俱蘇摩布囉嚩枲你藥叉女冰誐羅藥叉女
賀哩帝藥叉女尾羅摩帝藥叉女尾囉藥叉
女蘇尾囉藥叉女蘇具拏藥叉女具拏嚩帝
藥叉女蘇羅孫那哩藥叉女囉娑藥叉女玉
呬喻多哩藥叉女嚩吒嚩悉你藥叉女阿弋
迦藥叉女案馱囉蘇那哩藥叉女阿路迦藥
叉女孫那哩藥叉女鉢囉娑嚩帝藥叉女阿
底舍野嚩帝藥叉女嚕波嚩帝藥叉女嚕播
藥叉女阿彌多藥叉女掃彌也藥叉女迦拏
藥叉女彌曩藥叉女難祢祢藥叉女烏波難
祢祢藥叉女出世間藥叉女等如是大藥叉
女與其百千眷屬俱來詣佛頂禮聽法復有
無數大毗舍支所謂曼拏哩迦毗舍支謗素
毗舍支舍支毗舍支勞捺囉毗舍支烏羅迦

毗舍支入嚩羅毗舍支婆娑母擬囉毗舍支
閉尸多舍你毗舍支努嚩囉毗舍支普嚕麼
你毗舍支母賀你毗舍支誐哩惹你毗舍支
嚕賀尼迦毗舍支虞嚕賀尼迦毗舍支路建
你迦毗舍支哩婆扇底迦毗舍支閉路嚩帝
毗舍支摩詵囉毗舍支努哩難多毗舍支噎
囉毗舍支禦賀曩底迦毗舍支度麼毗舍支
底迦度摩毗舍支蘇度摩毗舍支如是等大
毗舍支與其百千眷屬俱來集會復有麼多
嚕大麼多嚕遊行世間採食華卉魅惑衆生
所謂沒囉憾麼扼麼多嚕麼呬濕嚩嚕麼多
嚕吠瑟尾麼多嚕俱麼哩麼多嚕左誐拏麼
多嚕嚩囉呬麼多嚕印捺哩麼多嚕夜摩野
麼多嚕阿誐曩曳麼多嚕吠嚩娑嚩帝麼多
嚕路建哆迦哩麼多嚕嚩嚕尼麼多嚕愛捨
你麼多嚕嬭野尾野麼多嚕鉢囉播鉢囉拏
賀囉麼多嚕目佉曼尼你迦麼多嚕設俱你
麼多嚕大設俱你麼多嚕布哆曩麼多嚕迦
吒布哆曩麼多嚕塞建那麼多嚕如是等無
數大麼哆嚕與百千眷屬皆來集會歸命世

尊而作是言最㝡誐沒馱野如是無數百千人
及非人衆生非衆生一切輪迴阿吡大地獄
等可虛空界悉皆清淨是諸衆生無有憎愛
佛威神力莊嚴菩薩如是一切衆生頂上皆
現化佛爾時釋迦世尊觀彼一切世界嚴淨
若斯告妙吉祥童子汝宜略說眞實菩薩藏
眞言行義三摩地如所爲事爾時妙吉祥童
子於釋迦佛前欲說菩薩藏眞言行義入三
摩地名喻虛空自性金剛堅固莊嚴妙吉祥
童子入此定時淨光天上金剛寶地廣無數
百千由旬爾時金剛手菩薩身如寶山具大
威德安吉祥而坐觀彼一切衆生界內有無
數夜叉羅刹乾闥婆摩嚕哆毗舍左互相憎
嫉爾時妙吉祥童子知此無數夜叉之衆勇
猛强力互有憎嫉合睒曼德迦忿怒明王言
汝大忿怒相唯佛菩薩可以化爲汝今擁護
此大衆會一切衆生惡者調伏善者令悟不
信令信乃至我本眞言義菩薩法藏方廣總
持曼拏羅儀則亦復如是宜專擁護大忿怒
明王如是聞已依勑奉行於大衆前現大忿
怒相降伏彼衆擁護一切衆生復與無數百
千忿怒眷屬普使四方上下諸處大吼作聲
彼諸衆生攝心修善歸依三寶不得違勑如
是聞者若違聖勑頭破百分如阿梨樹枝爾
時妙吉祥童子承佛菩薩威力略說眞言行
義法句儀軌若菩薩摩訶薩具足一法得成
就眞言行云何一法若能觀見一法法無礙
相而得眞言成就若菩薩摩訶薩安住二法
復得成就眞言行云何二法不離菩提心於
一切衆生其心平等如是二法成就眞言若
菩薩摩訶薩安住三法於眞言本行而得成
就云何三法於一切衆生心不捨離於菩薩
戒行精進護持於眞言本行堅持不忘如是
三法成就眞言若菩薩摩訶薩令初發心菩
薩安住四法於眞言行而得成就云何四法
所謂不捨本眞言不斷他眞言於一切衆生
慈心不斷於無量大悲廣行饒益如是四法
令初心菩薩成就眞言若菩薩摩訶薩安住
五法得菩薩藏眞言行圓滿云何五法所謂
寂靜之處攝心居止山林曠野攝心居止觀
察世間有爲之法敎化衆生持戒多聞恒住
正行如是具行五法於眞言行義成就圓滿
若菩薩摩訶薩安住六法於眞言行義成就
圓滿云何六法所謂於三寶福田淨信不斷
菩提大行淨信不斷世間眞言不生謗毀所
說無礙法界大乘經典甚深之義無復疑惑
於眞言行精進不退恭敬善法令不斷滅如
是六法皆得眞言行義成就若菩薩摩訶薩
安住七法所求眞言行皆得趣入云何七法
所謂觀想般若波羅蜜多甚深之法書寫讀
誦爲他解說依菩薩行依時持誦默然護魔
速修正行安住智慧清淨之意求大菩提趣
入如來甚深之法於眞言本儀請召護持成
就密行善解大慈大悲大喜大捨善觀衆生
界法界實際皆無二相不捨一切不樂小乘
之法上求一切智智如是七法皆得成就眞
言行義若菩薩摩訶薩安住八法於眞言行
義皆得成就云何八法所謂行人見未曾見
微妙色界菩薩神通變化之事不生疑惑心
不顚倒受持眞言崇重本師又復受持佛菩

薩本行儀法或有處非處勝田之地觀已財物如夢所見皆能給施永斷嫉妬煩惱之根常勤精進供養諸佛菩薩具足善根被大甲冑破諸魔軍令得大富菩提道場成就自身福德智慧親善知識爾時妙吉祥童子略說八種行法於真言本行皆得成就若有信敬三寶不捨菩提心設復犯戒誦持我真言教品未曾有菩薩無邊行法發意皆得成就無復疑惑爾時佛菩薩緣覺聲聞等一切大衆說如是言善哉善哉佛子汝種種宣說真言法教修行儀軌爲一切衆生安心趣入了悟最上祕密之門若有人受持讀誦憶念此品法句或種種華香而用供養彼人若在軍陣及諸險難我當爾時乘象馬等現彼人前而爲降伏寃陣不久自然退散若有比丘比丘尼近事男近事女於自舍宅書寫供養獲大福報長命無病增益吉祥一切大衆聞此法已黙然意解

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第三

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

菩薩變化儀軌品第二之一

爾時妙吉祥童子觀察會中一切大衆於是妙吉祥童子入觀照三摩地入此定已從其臍輪出大光明復有無數百千那由他俱胝光明以爲眷屬普徧照耀一切衆生界及淨光天爾時金剛手菩薩摩訶薩告妙吉祥童子言汝今宣說曼拏羅法品儀軌令諸菩薩及一切衆生得入三昧復令一切衆生平等悟解真言句所有世間出世間一切真言行皆得成就金剛手祕密主如是說已爾時妙吉祥童子欲說最上祕密曼拏羅儀軌明照一切以神變力於其右手指端之上悉皆現起一切大衆復出無數百千那由他俱胝光明照彼淨光天上一切衆會爾時妙吉祥童子略說燄曼德迦忿怒明王心真言具大無畏一切所作請召發遣息除災害增長吉祥降伏諸魔隱没身形行坐虛空或行地上足不履地令他愛敬等皆得成就破一切暗如廣大明燈此大無畏三字真言儀行法力最爲第一所求所作一切真言義悉得成就即說大忿怒明王心真言

唵引惡吽引

此大忿怒明王心真言大菩薩妙吉祥善說曼拏羅真言行能作一切事破一切障礙爾時妙吉祥童子舉其右手摩忿怒明王頭稱如是言曩摩一切佛如是說已所有十方世界諸佛世尊無量菩薩具大福德三昧來住會中是時忿怒明王復現大忿怒相即往一切世界刹土之中所有惡心大力衆生尋追來集淨光天上大衆之中依位安住又此衆生頂上各出熾盛光燄爾時妙吉祥童子觀彼大衆心淨瞻仰而復告言此諸大衆汝當諦聽我此三昧若不依行如有違犯令此忿怒明王現大威力而自調伏何爲不得違犯緣此祕密三昧真言行義諸佛世尊菩薩大德平等法門汝今諦聽善思念之當爲汝說

曩謨三滿哆没馱引喃引唵引囉囉三麼二合

囉阿鉢囉(二合)底賀多舍(引)娑曩俱摩囉嚕波
駄哩抳吽吽發吒發吒薩嚩(引二合)賀
聖者此是我根本眞言聖妙吉祥印名爲五
髻大印若用此印持誦根本眞言一切所求
皆得成就
復說心眞言作一切善事令心寂靜
唵嚩枳也(二合)捺曩莫(入)
說此印法名爲三髻增長一切福德復說外
心眞言
嚩枳也(二合)吽
說此印法亦爲三髻能降伏一切衆生
復說內心微妙眞言
曩謨三滿哆沒駄喃曼
說此印法名孔雀座敬愛一切衆生
復有一切佛心大無畏八字眞言名最上增
益大吉祥斷三界生死消除一切惡趣能滅
一切災害作一切事皆得安樂寂靜如現在
見佛此妙吉祥菩薩宣布最上祕密眞言相
爲一切衆生若有憶念一切所願皆得圓滿
若有持誦之者所有五逆重罪皆得清淨即

說眞言曰
唵阿尾囉吽佉左洛
聖者有此八字大無畏最上祕密心眞言與
佛住世而無有異能作一切吉祥之事此大
功德我今爲汝略而宣說若欲廣陳經無數
百千那由他俱胝劫校量功德說不能盡若
說此印法名爲大精進能圓滿一切願
復說召請衆聖眞言
唵(引)呬(引)呬(引)俱摩囉尾濕嚩(二合)嚕閉尼薩
哩嚩(二合)嚩(引)羅婆史哆鉢囉(二合)冒駄你(引)阿
野(引)呬婆誐挽曩(引)野呬俱摩囉吉里(二合)摩
怛娑(二合)羅駄哩尼曼拏羅末地野(二合)底瑟姹
(二合)底瑟姹(二合)三摩野摩拏娑摩(二合)囉阿鉢囉
(二合)底賀哆舍娑曩吽摩(引)尾羅嚩嚕嚕頗吒
娑嚩(二合)賀
此眞言是妙吉祥菩薩召請一切諸佛一切
菩薩一切辟支佛聲聞天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅誐嚕拏緊那羅摩睺羅伽毗舍左羅刹
娑一切部多等天欲召請先以香水加持七
徧灑淨一切廣闊四維　下一切諸佛菩薩

妙吉祥并及眷屬一切世間出世間眞言一
切部多衆一切衆生皆赴道場
曩謨三滿哆沒駄(引)喃(引)阿鉢囉(二合)底賀哆
舍(引)娑曩喃(引)唵度度囉度囉度波嚩(引)悉
你度波(引)哩唧(二合)波吽底瑟姹(二合)三摩野摩
努娑摩(二合)囉娑嚩(引二合)賀
此是獻香眞言若以白栴檀龍腦供俱摩香
和合等燒此香時誦此眞言一切如來及諸
菩薩一切聖衆皆受供養前召請印名最上
蓮華變能與一切衆生作大吉祥之事若於
諸佛如來一切菩薩及聖衆等獻閼伽水所
用龍腦白檀供俱摩等香復用惹帝華適意
華摩梨迦華末哩師迦華龍華末俱羅華寶
尼哆誐囉華如是等香華用淹水內此名獻
閼伽水眞言
曩謨三滿哆沒駄(引)喃(引)摩鉢囉(二合)底賀哆
舍(引)娑曩(引)喃(引)怛你也(二合)他(引)呬(引)呬(引)
摩賀(引)迦(引)嚕尼迦尾濕嚩(二合)嚕波駄哩尼
(引)阿哩疑伽(二合)鉢囉(二合)底蹉鉢囉(二合)底蹉波
野三摩野摩拏娑摩(二合)囉底瑟姹(二合)底瑟姹

二合曼拏羅末地也二合鉢囉二合吠舍野薩哩嚩
二合部哆引努波迦佗哩二合恨拏二合吽阿蘇囉
尾左引哩尼娑嚩二合賀引
此印名圓滿印能為一切衆生作圓滿事
復說焚香真言若彼獻香如前真言
曩謨三滿哆沒馱引喃引曩謨三滿哆嶽馱
引嚩娑引娑室哩二合夜引野怛他引誐哆引
野怛你也二合嶽第嶽第引嶽第引嶽馱引嶽
馱摩拏囉弭引鉢囉二合底瑳鉢囉二合底砌引
難嶽淡三滿哆引努左引哩尼引娑嚩二合賀
引
此印名波羅嚩圓滿一切願
復說獻華真言
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆
合引娑曩喃引曩謨三俱蘇弭哆囉引惹寫
怛他引誐哆寫怛你也二合他引俱蘇弭引俱
蘇摩引你曳二合俱蘇摩布囉嚩引悉你俱蘇
摩引嚩底娑嚩二合賀引
夫欲獻食先頂禮一切諸佛賢聖生不思議
未曾有想令此真言正覺正說前後所有供

獻皆依此儀念此真言
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆
舍娑曩引喃引怛你也二合他引呬引呬引娑
誐嚩摩賀薩哩嚩二合沒馱引嚩路引吉哆摩
引尾楞嚩伊難嚩隸誐哩二合恨拏引二合播野
誐哩二合恨拏二合誐哩二合吽薩哩嚩二合尾濕嚩
二合囉囉吒吒薩頗二合吒娑嚩引二合賀引
令此真言印名為大力消除一切諸惡
然燈真言
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆
合引娑曩引喃引薩哩嚩二合怛夢引馱迦引
囉尾持鈸二合悉喃引曩謨三滿哆祖底嶽馱
引嚩娑引娑室哩二合夜引野怛他引誐哆引
野怛你也二合他引呬引呬引婆誐鋑祖底囉
舍弭二合設哆娑賀娑囉二合鉢囉二合底曼尼哆
合哩囉尾俱哩嚩二合摩賀引冒地薩怛嚩二合
三滿哆入嚩二合囉引你喻二合底哆沒哩底二合
具哩那二合具哩那二合阿嚩路引迦野阿嚩路
迦野曼拏羅薩哩嚩二合薩怛嚩二合難左
此是然燈真言印名曰廣開觀照一切衆生

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆
舍引娑曩引喃引怛你也二合他引入嚩二合入
嚩二合羅入嚩二合羅入嚩二合羅野入嚩二合羅野
吽尾冒馱迦賀哩訖哩二合瑟拏二合賓誐羅
此是然火真言印名合掌光照一切衆生過
去諸佛菩薩所說
爾時妙吉祥童子告祕密主金剛手菩薩言
此微妙祕密真言汝等明王族部外現忿怒
內含慈忍所有智者求一切真言皆得成就
若彼金剛蓮華族等障礙之時即說此明令
彼降伏
曩謨薩哩嚩二合沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀
哆合引娑曩引喃引怛你也二合他引唵迦囉
迦囉俱嚕俱嚕摩摩引迦引哩餤二合佯惹佯
惹薩哩嚩二合尾近難引二合那賀那賀薩哩嚩
二合嚩日囉二合尾那野劍引布哩嚩二合吒迦吟
尾旦哆迦囉摩賀引尾訖哩二合哆嚕波馱哩
尼鉢左鉢左薩哩嚩二合努瑟吒二合摩賀引誐
拏鉢底吟尾旦哆迦囉滿馱滿馱薩哩嚩二合
誐囉二合賀沙目佉沙部惹沙左囉拏嚕捺囉

合二摩引曩野尾瑟拏合二摩引曩野沒羅合二惐
摩合二你也合二袮嚩引曩㝹野摩引尾㘑嚩尾
㘑嚩羅護羅誐曼拏羅末他也合二鉢囉合二吠
舍野三摩野摩努娑摩合二囉吽吽吽吽吽吽
頗吒頗吒
說此眞言已告祕密主言此是大精進最上
祕密名六面大忿怒明王能破障礙若持誦
此明得自在十地菩薩猶可降伏何況諸惡
障礙若有持誦供養大作擁護說此印法名
爲大叉破滅一切障礙
復說忿怒明王心眞言
唵引佗哩合二瑟致哩合二哆引裟曩吽薩哩嚩
合二設怛嚕合二曩舍野薩旦合二婆野頗吒頗吒
若有一切冤家逼害惱亂之時依法念此眞
言令彼冤家受隔四日瘧病得大苦惱若人
恒常誦持無慈悲心所求之事不得成就若
人不信三寶誦此呪法令彼生信定得成就
印名大叉與呪同用其驗剋成
復說外心眞言
唵佗哩合二迦囉嚕波吽欠

印名大叉若此明同用能調伏一切惡者
復說內心眞言名爲一字一切佛說印名大
叉與明同用能消除一切惡事降伏一切部
多於曼拏羅中呪法成就之時定見忿怒明
王靈驗
復說發遣賢聖等眞言
曩謨薩哩嚩沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀哆
舍娑曩引喃引怛你也合二他引惹㗚惹野蘇
惹野摩賀迦引嚕尼迦尾室左合二嚕閉尼引
誐蹉誐蹉娑嚩合二娑嚩喃引薩哩嚩合二沒淡
引室左合二尾娑哩惹合二野薩波哩嚩引囉引
娑嚩合二娑嚩喃左怛囉合二鉢囉合二吠引舍野
滿怛囉合二娑摩合二囉薩哩嚩合二室左合二弭悉
殿覩滿怛囉合二播那引摩努囉淡左弭波哩
布囉野
此發遣眞言印名寶座亦名獻座若欲發遣
賢聖等尊心忘意念一七徧依法加持所有
一切世出世間曼拏羅眞言行皆得三昧
成就諸聖衆等歡喜而退
爾時妙吉祥童子復觀淨光天內一切大衆

說自己明王眞言
曩謨薩哩嚩合二沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀
哆誐底喃引唵你哩致
妙吉祥說此眞言已化爲明王名枳世你能
作一切之事印名大五髻若用此印法一切
難作之事皆得成就
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀哆
舍娑曩引喃引唵引你致
此眞言名塢波枳世你印名廣開一切之事
所求皆成若有一切凶惡宿曜自然退散
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀哆
誐底喃引唵引你欲入
此眞言名曩隸你印名寶座能成一切之事
所有夜叉之衆亦能遣來
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進部哆嚕閉祓
引唵引稍單嚕合二
此眞言名波隸你印名大力能調伏一切拏
枳你鬼妙吉祥所說一切諸佛同說
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀哆
誐底鉢囉合二左引哩祓引怛你也合二他引唵

引嚩囉祢引
此明名增長化相印名三昧持誦同用速得
富貴
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也引二合部
哆播閉拏引唵引部哩
印名又同用消除一切瘡病
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也引二合部
哆嚕閉祓引唵引唵引怛囉引二合哩
此明名哆羅印名大力能成一切事復能滅
除障礙
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也引二合部
哆嚕閉祓引怛你也二合他引唵尾路枳你
此明名大世印名嚩訖怛囉降伏一切世間
皆得快樂
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合部哆
嚕閉祓引怛你君二也二合他引唵尾濕十九吠引二合尾
濕嚩二合三婆吠引尾濕嚩二合嚕閉尼迦賀迦
賀阿尾舍引尾舍三摩野摩努
此明名大精進印名能瑟吒羅亦名變化能
令一切衆生起大施願惠施一切有情

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也引二合部
哆嚕閉祓引怛你也二合他引唵引濕吠二合諦
引室哩二合嚩布
此明名爲六化印名孔雀座具不思議未曾
有相作一切所欲之事無不成就能降伏世
間童男童女生愛敬心
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也引二合部
哆嚕閉祓引怛你也合二他唵引契契哩婆莫
哩薩哩嚩合二設怛嚕二合薩旦二合婆野昝婆野
謨引賀野嚩舍摩引曩藥
此明名祖應大明印名嚩訖怛囉能謂伏造
惡衆生
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢底二合賀哆誐
底鉢囉二合左引哩拏引怛你也二合他引唵引
室哩二合入聲
此明名大福德印名合掌佛自宣說能令有
情得國王位
曩謨三滿哆沒馱引喃引薩哩嚩二合薩怛嚩
二合婆野鉢囉二合捺引曳喃引怛你也二合他唵
引阿嚕諦俱摩引哩嚕閉尼瞪呬阿引誐蹉

摩摩迦引哩談二合俱嚕入聲
此名無能勝現童女身說甘露句印名合掌
與此眞言同用速離一切究家
曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也引二合部
哆嚕閉祓引怛你也二合他引唵引惹曳引唻
引尾惹曳引唵君二引阿嚕諦引唵引二十阿波囉引
嚕諦
此眞言內有四姊妹親近菩薩經行大地救
度衆生令諸有情依行眞言行如度得船所
作圓滿印名秘密
曩謨三滿哆沒馱引喃引路迦引誐囉引二合
地鉢底喃引怛你也二合他唵引俱摩囉摩賀
引俱摩引囉吉哩二合拏㲲摩佉冒地薩怛嚩
二合覩惹拏二合哆摩布囉引摩布囉引娑曩
引二合設吉曳引二合覩引你也二合哆波引尼囉訖旦
引二合誐囉訖哆二合嚇馱引覩隸引鉢曩必哩
合二野佉佉佉呬佉呬呬吽吽涅哩合二怛也合二
涅哩合二怛也合二囉訖哆二合補瑟跋引二合唧哆
沒哩底合二娑摩野摩拏娑摩合二囉部囉合二摩
部囉合二摩部囉合二摩野部囉引二合摩野羅護

羅說摩引尾覽摩薩哩嚩合二迦引哩野引二合尼弭俱噜尾啝怛囉合二噜波馱引哩尼底瑟吒合二底瑟吒合二吽吽薩哩嚩引二合沒馱引努惹拏合二諦引娑嚩合二賀引

爾時妙吉祥菩薩說此真言之時大地六種震動大自在天現極惡相童子天具火曜標幟俱來教化調伏一切惡業眾生妙吉祥所說大權菩薩起慈愍心行菩薩行利樂一切愚癡眾生印名大力與真言同用令得梵天等大福德果何況人身

爾時妙吉祥菩薩復說真言名為三字為悲愍眾生印名大力與真言同用令一切眾生得大福德

唵引吽弱

此是三字真言依法持誦所求皆成

復說外心真言

曩謨三滿哆沒馱引喃引三滿覩引你喻合二引底哆沒哩底喃引唵引尾訖哩合二哆誐囉合二賀吽頗吒

妙吉祥菩薩為親近者童子天說此真言能降伏一切部哆摩多羅等及一切諸惡星曜如有部多等所著所魅及惡曜照臨依法持誦彼等悉皆恐怖而自退散即得解脫乃至求生天界一切皆得印名大力與彼同用

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀哆舍引娑曩引喃引怛你也合二他引唵引沒羅合二憾摩合二蘇沒囉合二憾摩合二沒囉合二憾摩合二嚩哩左合二細引扇引底俱噜

此真言大梵天菩薩所說令息災害若部多惱亂之時誦此真言剎那退散速得安樂印名五髻若說大梵天調伏儀軌如四圍陀論

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀哆舍引娑曩引喃引怛你也合二他唵引誐噜拏嚩引賀曩作羯囉合二波引尼左覩哩部合二惹吽吽三摩努娑摩合二囉冒地薩怛嚩合二阿惹拏合二波野底

妙吉祥說此真言速能作於吉祥之事印名三髻亦能破壞部哆及那羅延此則皆是方便攝化眾生

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀哆舍引娑曩引喃引怛你也合二他唵引摩賀引摩呬引室左合二囉部哆引地波底沒哩合二沙特嚩合二惹鉢囉合二覽嚩惹吒摩俱吒馱引哩尼悉哆婆娑摩合二度娑哩哆沒哩底合二吽頗吒頗吒冒地薩怛冒引二合惹拏合二波野底入聲

此真言我自宣說為慈愍眾生印名大叉與明同用亦破部多之眾

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第四

音釋

嘮勅交切 抳女里切 攞勒可切 槎助加切 閼烏葛切 赧奴限切 昝子感切 髟所銜切 [口+弱]寧吃切

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第五(第六同卷)　若三

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

菩薩變化儀軌品第二之二

所說真言儀軌為彼水陸有情及阿脩羅等令具種種功德真言曰

曩莫三滿哆沒駄(引)喃(引)摩鉢囉(二合)底賀哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛你也(二合)他(引)唵舍俱曩摩賀(引)舍俱曩鉢納摩(二合)尾怛怛博訖叉(二合)薩哩嚩(二合)半曩誐曩(引)舍迦佉佉佉呬佉呬三摩野摩努娑摩(二合)囉吽底瑟吒(二合)冒地薩怛冒(二合)波野底(入聲)

此真言行復用大印具足精進難化者能化難調者能調病苦之者速得平安消眾毒藥破諸惡事不生疑惑復次菩薩真言行力能隨眾生普徧教化如迦樓羅經說菩薩悲愍有情隨諸眾生或現為迦樓羅鳥形容廣大降伏毒龍令彼生善此真言儀軌說如來真言族及蓮華族等多方變化利益有情而無冤憎譬如慈母育養多子恩愛平等菩薩慈悲度諸眾生亦復如是我行真言行過去佛說令我亦說妙吉祥復說爾時妙吉祥童子觀察淨光天上一切大眾不思議未曾有事入三摩地名照見一切三昧安住菩薩所行法行令諸眾生悉得利樂入此三摩地已於淨光天化出不可思議未曾有摩尼寶藏種種莊嚴曼拏羅假使一切聲聞辟支佛乃至十地得自在菩薩而不能畫此曼拏羅何況凡夫之人此最上曼拏羅平等法行妙吉祥童子而能通達唯諸佛世尊一切菩薩聲聞辟支佛可能依法奉行得受灌頂妙吉祥童子不思議威德力行佛菩薩最上三摩地入曼拏羅心意現生之時唯自了知彼諸心智何可度量豈將有相工巧而圖畫耶爾時妙吉祥童子告諸眾言聖者諦聽入大曼拏羅三昧如來菩薩不可違犯何況別餘眾生聖與非聖爾時妙吉祥童子告金剛手祕密主言佛子三昧心法理出人情令為如來入滅方便說之令諸眾生得入世間出世間一切真言行皆得成就爾時金剛手祕密主告妙吉祥童子言佛子世尊若涅槃之後為諸眾生說曼拏羅真言行令彼隨喜修學皆得成就無上佛道若有愚癡眾生不依法行違犯三昧真言不成雖有大福梵行不依此儀不得三昧真言不成若不依法假使帝釋巧設方便不得三昧真言不成何況地居之人若善知教法依法行事念誦之時世間出世間真言三昧決定成就入妙吉祥童子曼拏羅教法之者一切所求無不圓滿爾時金剛手祕密主大菩薩請妙吉祥菩薩為諸有情略說曼拏羅儀軌如是請已是時妙吉祥童子而為宣說夫建曼拏羅須在三長月於此月內須得白月勿使黑月於白月中或一日或十五日復須揀擇好日有吉祥星曜方得起壇若於三長月外或建曼拏羅時得好吉祥之日早辰而可用之復須揀擇清淨之地或近城郭或近入海河岸或向海中或阿闍梨自住處皆可起壇若近城郭向東北上不近不遠即可堪用所用之地無沙石瓦礫灰炭糞土髑髏之類並須去除令其清淨阿闍梨

於此安住或七日至半月依法嚴持壇地然
用無蟲五淨之水白檀香龍腦香供俱摩香
和合水内用五髻大印念𩊠曼德迦大忿怒
明王眞言八千徧加持淨水灑淨十方四維
上下俱令清淨所居壇地四方各十六肘或
十二肘或八肘此分上中下三等一切智智
說此壇法若求國位安泰登其王位可用上
壇若求增益福壽可用中壇若求一切吉祥
之事可用下壇八肘者復次若別爲所求之
事粉彼曼拏羅於其壇地掘深二肘若有炭
灰瓶石瓦礫骨髮蛇蟲之類不可起壇須別
覓好地而乃修辦不計山中曠野河岸一無
障礙直須正意細心觀察無蟲清淨之地所
掘之地復須別取上好淨土而用填之填已
實築平滿所填淨土仍須用前五淨之水同
和填之三等曼拏羅隨意可作又於壇四方
各釘一佉祢囉木橛念忿怒明王眞言七徧
加持於橛復以五色線亦誦忿怒明王眞言
七徧以此五色線於曼拏羅四方纏繞此壇
相四方中位名内院令阿闍梨居其中位念

根本眞言八千徧結五髻大印同用誦眞言
足已彼阿闍梨却出壇外旋繞曼拏羅帀已
面東踞草薦而坐至心頂禮一切諸佛及諸
菩薩以前五色線繫四方橛上繞壇一帀用
爲界繩精熟法事持誦一夜彼曼拏羅阿闍
梨堅持清齋依根本儀軌舉動用心令修大
乘行者依法持戒一夜同行法事復用五色
粉念六字心眞言加持彼粉且按置曼拏羅
中復於壇外四面莊嚴按置幢旛栽芭蕉樹
及種種果樹以爲門道然令鼓樂螺鈸等齊
韻發聲此爲吉祥音音樂等止已復爲四衆
略說法要復於曼拏羅四方各讀大乘經典
南方讀佛母般若波羅蜜經西方讀聖月光
三摩地經北方讀聖華嚴經東方讀聖金光
明經如是法師讀此四本經法已阿闍梨從
曼拏羅起用白檀龍腦供俱摩白色香用上
好華同和一處念根本眞言加持以此香華
散在曼拏羅一切處阿闍梨出外七日食酥
復用二人至三人具大福德發菩提心持戒
者同入曼拏羅中念根本眞言自作擁護以

五色粉粉此壇上所用粉粖使金銀等五色
寶微細如塵或銅等五色亦得若是國王及
大福德人建造此壇上求無上菩提決定得
成若有隨喜之者亦得菩提何況別餘吉祥
之事無不成就若釋迦如來滅度之後惡世
薄福衆生何能見聞如是大福德壇儀之法
爾時大光妙吉祥童子爲諸貧苦衆生略說
曼拏羅儀軌用秔米爲粖微細如麪染成五
色青黃赤白黑曼拏羅阿闍梨自結五髻大
印念根本眞言加持彼粉然後阿闍梨於曼
拏羅東南方依法作一火壇其壇闊二肘深
一肘周迴如蓮華葉相用波羅舍木及吉祥
果樹木爲濕柴長一尺俱得濕潤者可用
復使酥酪蜜三種搵濕柴兩頭結野瑟致印
念根本眞言請召火天復念一字心根本眞
言八百徧即作護摩（即是燒前柴也）次與巧妙畫人
同行法事曼拏羅阿闍梨自戴頭冠内心至
意想像諸佛菩薩如對目前復念獻香眞言
合掌恭敬頂禮諸佛菩薩頂禮妙吉祥童子
已將前五色粉與彼畫人同共粉畫壇面先

於曼拏羅中間畫釋迦牟尼佛坐寶師子座
諸相具足如在淨光天上作說法相曼拏羅
阿闍梨及同事畫人復念根本真言自作擁
護次與一切鬼神出其生食於此壇外四方
上下散施飲食令彼飽滿阿闍梨復須洗浴
身體著潔淨衣近於火壇作擁護法復用酥
供俱摩香和為團食作八千箇阿闍梨坐吉
祥淨草座上念根本真言用前團食而作護
摩又用白芥子復誦焰曼德迦忿怒明王真
言八百徧加持芥子合在淨器中或有不祥
諸惡形相或有惡聲或暴惡風雨或日有惡
相及種種障難但用前白芥子作護摩七徧
諸惡自滅若有人為障難以芥子作護摩五
徧彼人障難不成而自降伏經一剎那復得
鬼魅所著假使天帝釋為其障難亦乃不久
而得無常何況惡心者人及非人等作其障
難此焰曼德迦忿怒明王破壞怖畏其事如
是又彼持誦者坐吉祥草座誦焰曼德迦忿
怒明王已於釋迦牟尼佛像右邊畫二辟支
佛於蓮華座上結跏趺坐又於彼佛足前畫
二大聲聞作聽法相彼聲聞右邊畫觀自在
菩薩一切莊嚴如秋滿月坐蓮華座左手執
蓮華右手作施願相彼觀自在右邊畫白衣
尊勝左手執蓮華右手頂禮世尊釋迦牟尼
亦坐蓮華首戴寶冠偏袒右肩如是復畫多
羅菩薩部哩俱胝菩薩各各如法而坐於彼
菩薩之上復畫佛母般若波羅蜜多佛眼佛
頂尊勝王及畫十六大菩薩所謂普賢菩薩
地藏菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩滅罪菩
薩慈氏菩薩手執白拂瞻仰世尊清淨行菩
薩無垢幢菩薩妙財菩薩月光菩薩無垢稱
菩薩除一切病菩薩一切法自在王菩薩世
間行菩薩大慧菩薩持慧菩薩如是十六大
菩薩莊嚴色相皆圓滿又於向上復畫忿
怒大明王及諸明王蓮華部族依法結印隨
處安住於壇四面各空閑位唯畫蓮華請召
賢聖於此安排又於釋迦牟尼佛右邊畫二
辟支佛一名嚩馱摩捺曩二名塢波哩瑟吒
於佛左邊復畫二辟支佛一名賛捺曩二名
悉馱於佛足下畫二大聲聞大迦葉波大迦
多演曩所有一切壇向東開門又於聲聞左
邊畫聖金剛手如優波羅色一切莊嚴色相
圓滿右手執拂左手摩忿怒明王頂金剛拳
明王金剛鉤明王金剛鏁明王妙臂明王金
剛軍明王隨相幖幟逐位而坐一切忿怒明
王及諸明王并其眷屬各各依法結印於彼
左邊復畫羯磨金剛杵印於壇四面皆稱阿
闍梨請召明王眷屬於此安居於彼壇上復
畫八尊勝佛頂體有金色徧身光明各結印
法似大輪明王相貌圓滿莊嚴瞻仰觀佛所
謂大輪尊勝佛頂白傘蓋佛頂尊勝佛頂最
勝佛頂光聚佛頂高佛頂等於前辟支佛左
邊畫門於門外右邊畫一大菩薩名出世間
行作持髮髻頭冠右手持數珠左手持淨瓶
面向門作喜怒顰蹙色門左邊畫一大菩薩
名無能勝相儀清淨亦戴頭冠左手持瓶杖
右手持數珠作施願相面向門亦作喜怒顰
蹙相又於寶殿內有法輪法輪下有師子座
彼有大菩薩即妙吉祥現童子相身如供俱
摩香色相儀清淨面戴喜怒左手持優鉢羅

華右手作施願持吉祥果頭有五髻眞珠瓔珞著憍尸迦天衣偏袒右肩光明偏照一切莊嚴皆作童子之相坐蓮華座面向曼拏羅門觀瞻燄曼德迦忿怒明王彼菩薩右邊蓮華座下復畫燄曼德迦忿怒明王作大惡相偏身光明瞻仰菩薩如受勑相於右邊蓮華下畫五大菩薩作淨光天子相所謂無垢菩薩深善菩薩清淨菩薩滅障菩薩普照菩薩一切如彼淨光天上普偏有無數珍寶光明散種種華殊勝莊嚴復以五色粉於曼拏羅

四方畫四門樓於曼拏羅東北畫上界開華王如來宜小畫佛身坐蓮華座作觀瞻釋迦佛相普放光明結跏趺坐作施願手彼佛右邊畫大輪佛頂尊勝印左邊光明聚印佛眼印般若波羅蜜多印聖觀自在上般若波羅蜜多印世尊右邊畫無量壽觀瞻如來作施願手坐蓮華座普偏光明彼佛右邊安衣鉢印如是次第有開空之處復畫開華王如來及蓮華印右邊畫佛頂光明聚印普偏光明彼右邊安寶幢如來坐寶山上而作說法相

於彼佛身出種種光燄作青綠紅色普偏光明彼佛左邊粉畫尊勝佛頂印轉法輪印皆有光明照曜左邊復有錫杖淨瓶數珠及寶座印依次粉之復於門頰粉三股金剛杵普偏光明於妙吉祥足下安五髻大印優鉢羅華印皆具光明如是壇相並須具足所有入曼拏羅門或東或西安置俱得於曼拏羅外用五色細粉粉彼四隅及四方門樓於內曼拏羅外四方各空二肘於此粉畫大梵天具四頭面著白天衣偏袒右肩以白線絡腋身

貌金色髻戴金冠左右兩手俱持瓶杖復於左邊畫極光淨天子身有金色著嬌闍耶衣天仙衣作禪定相面含喜色髮髻戴冠白線絡腋結跏趺坐右手作施願相右邊色究竟天子著嬌闍耶衣天仙衣一切莊嚴面含喜相結跏趺坐如在禪定白線絡腋右手作施願相依次復粉忉利天子夜摩天子覩史天子化樂天子他化自在天子所有儀相皆依次第一一周備又於帝釋足下畫四大王天子恒嬌天子持鬘天子堅手天子依其次第

儀相具足南方畫少光天福生天無熱天善見天善現天等天子隨其相儀普令具足及西方界位俱畫如是諸天又於第二重曼拏羅外第三重曼拏羅四面依次畫四天王北方入曼拏羅門右邊畫財主及諸寶藏一切莊嚴如夜叉相儀右邊依次復畫寶賢滿賢夜叉主及訶利帝母大夜叉女懷抱愛童子作瞻仰曼拏羅相復有半支迦賓誐羅鼻沙拏等夜叉各近夜叉印位次有水天手執羂索又於四方畫八大龍王難陀龍王跋難陀

龍王德叉迦龍王嚩蘇枳龍王等如是依其次第排兩位畫之次畫夜叉羅叉乾達婆緊那羅摩睺羅伽仙人聖人餓鬼毗舍左迦摟羅人非人等復畫最上大藥最上摩尼寶最大高山最大江河最大州城並須最大第一南方畫七箇摩哆囉并諸眷屬東南方畫火天普偏光明手持瓶杖數珠髮髻戴冠著白衣天仙衣偏袒右肩白線絡腋身作金色種種莊嚴幖幟形相亦作兩位畫之此曼拏羅外大自在天乘牛手執三股叉及烏摩天女

身有金色種種嚴飾次有童子天形如童子乘於孔雀手執槍六箇頭面面色紅著黃衣天仙衣左手執鈴紅旛次排部陵儗哩致大衆主作極瘦相難祢枳濕嚩囉大黑神七箇摩哆羅隨其幖幟相儀一一莊嚴復畫八天七仙人那羅延天四臂執寶棒螺劍乘金翅鳥一切莊嚴復安八宿曜二十七星宿臨行大地復有八小曜依位粉畫十五日黑白之相十二宮分十二月年四妹乘船五兄弟住其水中其餘部類等但畫其印所有賢聖作兩位排列三重曼拏羅各列賢聖之位三重曼拏羅俱作四方祖佛世尊衆聖中第一須畫右邊蓮華族聖觀自在左邊金剛族金剛手一一須畫普賢菩薩妙吉祥童子此是菩薩中第一依次須畫其餘但畫其印內曼拏羅外中曼拏羅處於東位上畫娑婆世界主大梵天王及極光淨天南方畫色究竟天及無色界四天畫無形色位北方帝釋天主夜摩天主覩史天主樂變化天主他化天主及少光天子一一須畫天主其餘諸天但畫其印於第三重曼拏羅北方畫伊沙曩部多主并護摩第二重近門畫童子天及妙吉祥乘孔雀手執槍身紅色著黃衣偏袒右肩右手執鈴紅旛作童子相儀贍仰曼拏羅東方畫飛禽摩哩建拏仙人其餘畫印東南方畫四妹及五兄弟同乘船在大海中行及火天如是南方畫尾曩沙拏羅剎主住楞伽山中次畫金毗羅神如夜叉形在大樹下此是菩薩次畫餓鬼王及毗舍左王作醜惡相其餘但畫印次南方畫難陀烏波難陀龍王及曰天子宿曜中第一西方畫迦毗羅牟尼仙人及尼乾子外道仙人皆作外道相依其次第復畫彼印西北方畫財主夜叉王五髻乾達婆王大樹緊那羅王其餘畫印第四重曼拏羅外畫五色緣道及印相具足曼拏羅四方畫四門樓及四大天王如前所有印相具足入門右邊畫優鉢羅華左邊畫蓮華及金剛斧劍槍三股叉寶棒寶輪娑縛悉底迦寶瓶魚螺軍持淨瓶幢旛羂索鈴刀弓箭金鎚如是種種幖幟相狀印法四方俱畫於四方壇外復畫四大印又於曼拏羅北方復安五股金剛杵普徧光明東方作小曼拏羅作三角相安蓮華普徧光明南方曼拏羅作半月相安鉢普徧光明西方曼拏羅團圓相安青蓮華并葉普徧光明復於四隅有四印西北角曼拏羅作潤圓相安羂索普徧光明西南角曼拏羅作半月相安杖普徧光明東南隅曼拏羅作三角相安鉞斧普徧光明東北方曼拏羅作四方相安劍普徧光明於曼拏羅門外用五色粉畫上中下三印所謂衣鉢革屣普徧光明為利益一切衆生依此曼拏羅儀軌教說

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第五

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第六

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

菩薩變化儀軌品第二之三

復次妙吉祥菩薩說言若曼拏羅阿闍梨攝

受弟子須得六根圓滿人相具足若婆羅門刹帝利毗舍首陀發菩提心行大乘行不求小果持菩薩戒信善堅固樂求廣大國王福報等者而可度之若比丘比丘尼優婆塞優婆夷求受壇法棄捨上族清淨自性求大菩提讀誦經典欲入曼拏羅潔淨身心持戒一晝夜著淨衣服首髮塗香一日三時洗浴洗已默然食龍腦香丁香恭俱摩等細妙之香於曼拏羅外不近不遠坐吉祥草座冥心持誦自作擁護若是先受灌頂刹帝利大國王子及有大勢力者一人至八人或童男或童女未知世法者妙吉祥菩薩自作童子形相與彼王童同為嬉樂因此誘引令入曼拏羅或所求王位長壽無病富貴自在增長最上之事以此曼拏羅真言之力此等童子決定成就吉祥之事如前求大乘行者既安置已曼拏羅阿闍梨燒龍腦香依法出外以無蟲淨水隨意多少結五髻大印念根本真言八百徧加持此水用此淨水以自洗浴著清淨衣近於火壇面向東北坐吉祥草座然用稻

穀華龍腦香恭俱摩香白檀香和作搏食七千箇而作護摩依前儀則請召火天復用發遣阿闍梨却入曼拏羅復用八賢瓶並以繒綵莊嚴插華枝果子五穀更用金銀等五寶俱徧瓶上一瓶獻世尊釋迦牟尼第二瓶獻一切諸佛第三瓶獻辟支佛聲聞之眾第四瓶獻諸大菩薩第五瓶獻妙吉祥菩薩第六瓶獻一切諸天於第二重曼拏羅門內安置二瓶一瓶獻一切部多之眾一瓶獻一切眾生運心平等普施一切然後結五髻大印持誦真言召請一切諸佛諸大菩薩一切聲聞辟支佛妙吉祥童子及一切部多召請儀軌如前所說召請訖已復用華果抹香塗香然燈獻食一切依前次第所獻飲食用酥酪蜜等制造若是乳粥酥蜜糖等精妙之食甘味具足供獻一切如來及一切諸大菩薩聲聞緣覺天人之眾復用油蜜食等作歡喜團誦根本真言依法加持獻彼一切部多之眾復以殊妙香華惹底華多誐嚕華龍華奔曩誐華等先獻諸佛菩薩聲聞緣覺聖非聖眾若

惹底華獻如來族蓮華獻蓮華族摩俱羅華獻金剛手及諸凡聖之眾龍腦香於如來族前燒白檀香於蓮華族前燒安息香於祕密主金剛手菩薩前燒復然酥燈油燈等而用供養一切賢聖然須一一依法誦本部真言具足儀軌密行方成如觀自在及金剛手所說真言行法並在此經儀軌之內宜可依行所有曼拏羅阿闍梨於此請召供養種種儀則須廣學深解即可為師為部多等速用潔淨素食列排彼位之前然以鼓樂螺鈸發吉祥音聲以香華燈燭四維上下普伸供養阿闍梨於曼拏羅外旋繞一帀用前飲食念根本真言祭彼一切部多等阿闍梨復自洗浴又以酪蜜酥秔米和為團食八千箇念六字根本真言而作護摩與現在曼拏羅弟子作擁護法若曼拏羅阿闍梨所受弟子如前所說發菩提心持大乘戒捨自上位承事諸佛菩薩成就智慧為諸眾生心行平等於無上菩提道場一切智智志求不退此等有情入曼拏羅隨喜刹那之間斷諸煩惱即得解脫

若先有五逆重罪亦得解脫又曼拏羅阿闍梨以無垢新淨衣念根本眞言七徧加持已復用白檀香恭俱摩香和合熏度衣上入曼拏羅者以此淨衣覆其頭面若前所說受灌頂位刹帝利王子或年三歲上至年十六歲者頭結五髻須齊整端嚴或一髻裹頭亦得乃至有大福力之人求最上位或求長壽等事以前香沐淨衣蓋其頭面引入第二曼拏羅中結優鉢羅印誦妙吉祥童子根本眞言復以白檀香恭俱摩香和合香水塗淨於手合掌捧華向曼拏羅擲之華落之處受彼本尊眞言生生持誦恒作菩提善友彼人不久得大菩提圓滿一切智智若人別求最上大富長壽之事決定成就三昧滅罪之法亦得成就受灌頂阿闍梨先於曼拏羅外不近不遠面向東方觀想受法弟子眉間復誦根本眞言受法者至心專注如受國王灌頂位時深信佛法僧三寶發菩提心行大乘行諸根清淨離妄攀緣於眞言行恒生愛樂所求之事速得圓滿若復有人心生疑惑試驗儀軌不得攝受令行壇法如前法信即得度脫五種灌頂之法皆須具大智慈心離邪妄行最上乘即與受法若非此等不得與受阿闍梨傳教之時發歡喜心依法至誠如與刹帝利授灌頂之位然可執持幢旛傘蓋白拂清淨供養之具螺鈸鼓樂妓舞讚歎出種種吉祥音聲令受法者旋繞曼拏羅而伸供養復須至心頂禮諸佛菩薩禮阿闍梨足發如是言我發勝心所有一切諸佛菩薩眞言法行一切世間出世間祕密解脫令我得入一切法王成佛曼拏羅願令得入令我成佛發此願已坐吉祥草座面向東瞻仰曼拏羅先與受本尊灌頂令彼手結五髻大印彼人隨意樂誦眞言法於樺皮上用牛黃水書之然用白檀恭俱摩香塗手及塗一椀器中用所寫樺皮眞言安此椀內將向妙吉祥童子足下安置誦彼坐上明王根本眞言八百徧令彼端坐吉祥草座與受五瓶灌頂先捻外曼拏羅近門安置者獻一切衆生平等賢瓶阿闍梨誦根本眞言依法灌頂灌頂水足已將前樺皮眞言授與令念如念得精熟眞言行法速便成就若別眞言祕密行法一念之間亦得成就或先有忘失文句法義速得現前明記不忘阿闍梨五種灌頂之法決定成就先授本尊灌頂其事如是第二曼拏羅灌頂者用第二曼拏羅所獻一切諸天賢瓶如前依法與受灌頂儀則無異受灌頂已阿闍梨言汝得一切佛勅一切煩惱而得解脫一切世間出世間曼拏羅三昧一切眞言印法皆得成就一切菩薩加持護念其事如是第三曼拏羅灌頂是阿闍梨自受灌頂法用第三曼拏羅所獻一切聲聞辟支佛賢瓶依前儀軌於頭上灌頂灌頂訖已阿闍梨言汝得諸佛諸大菩薩教勅所有一切世間出世間眞言書寫念誦及祕密曼拏羅眞言儀軌印法之行皆得成就今生自行隨喜及過去所作乃至未來決定成佛次最勝灌頂儀軌法事一切如前令用獻佛者賢瓶及獻菩薩賢瓶與彼灌頂灌水足已阿闍梨作如是言汝得一切佛勅及一切諸大菩薩衆聖之勅所有一切

部多不見於汝不可惱害於一切衆生得無能勝最上第一於一切真言行隨意所求皆得成就時曼拏羅阿闍梨一一與受五種灌頂若有隨喜來者依其次第引入曼拏羅令彼頂禮供養一切佛及諸菩薩復令旋繞曼拏羅三帀然令却退從此阿闍梨却教授前灌頂弟子真言行經暫時間復捻獻妙吉祥大菩薩賢瓶令入曼拏羅者面向東飲水三掌阿闍梨復言此是大菩薩妙吉祥童子祕密三昧此得大福不得違犯一切真言不得毀謗一切諸佛菩薩皆須尊重隨順修學若不順者得違犯失真言不成而無福利是故汝等宜應信受復於曼拏羅以酪蜜酥秔米合和爲具團食誦念八字心真言而爲護摩作護摩已阿闍梨復入曼拏羅依前儀軌至心思惟所作法[廿三]事獻華獻閼伽[十八]水燒香然於一切佛菩薩辟支佛一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽羅刹毗舍左部多聖人仙人及一切衆生處散華供養復用白檀菻俱摩香水一一灑淨仍須內心觀想一切賢聖如對目前後依前儀發遣賢聖然後曼拏羅阿闍梨以所獻賢聖飲食及鬼神生食兼塗壇五色粉並須去除送入河中或施貧者亦得所有壇地以淨沙填平淨土爲泥塗拭又用淨水掃溉清淨復用牛糞塗拭然使香水灑淨所有入曼拏羅受灌頂者長以酥酪素食潔淨齋戒

曼拏羅儀則品第三

爾時妙吉祥童子觀彼淨光天上所集衆會已頂禮一切諸佛及大菩薩復說一字真言最上祕密能消一切諸毒能作一切善事此明雖少能成就得一切曼拏羅法能成就一切降伏法真言曰

曩莫三滿哆没馱(引)喃(引)怛你也(二合)他(引)唵(引)嚩[illegible](入)

妙吉祥童子說[廿三]此真言已白言一[十七]切聖衆及一切部多衆汝等諦聽此一字真言爲第二種曼拏羅儀軌今且略說所建壇地或八肘或四肘先須潔淨地位四方平正隨處無妨用五色粉須阿闍梨自己粉畫不許別人粉畫其曼拏羅須三重具足先畫五髻大印妙吉祥印優鉢羅印牙印輪印杖印於內曼拏羅東方上畫前印相又於曼拏羅門外畫蓮華金剛杵優鉢羅華幢旛繒蓋門樓車象馬牛水牛婆嚩悉諦迦孔雀山羊白羊人物童子依位排畫安置三重曼拏羅然用濕阿波摩哩誐木爲柴八百條用酥酪蜜相和搵柴兩頭於曼拏羅東南方念一字真言加持彼柴每拈一條誦一徧真言而作護摩作護摩已隨其緣力獻閼伽華賢聖前飯鬼神前生食然燈燒香皆念一字真言及請召發遣亦念此真言行此法教其曼拏羅若是求大福德於聚落中建置若求富貴於尼俱陀樹下建置若求子息及求妻妾於菩提樹下建置若求象馬於象馬廄中建置若求伏龍於大龍池邊建置若除一日及四日瘧病於空舍或聚落南面寂靜之處可建置若除羅刹執魅於尸陀林中或空舍建置若除毗舍左執魅於尾鼻多迦樹下建置或卑麻樹下亦得若除摩多羅及一切宿曜執魅於四衢道建

置或近有死尸舍亦得若除没囉憾摩羅刹所魅於多羅樹下建置若除諸毒所中於曼拏羅內念一字真言加持水七徧令彼飲之毒自消散如是或男或女若別有所求之事於四衢道或淨舍之內或果樹下或白乳樹下或稻田之中或林野樹下無妨礙處皆可起壇粉畫或有種種病苦或女人所作之病或諸惡鬼神等所作大病皆作擁護或一切拏枳你所作一切病及没囉憾摩迦波隸等所作病或空舍或無人住處或深隱處皆可

起壇若欲建壇須得吉祥好日或於夜半或日中亦得餘時不可於其壇中獻閼伽華及發遣等事皆須念一字真言若前一切所求之事但飲曼拏羅賢瓶之水一切皆獲吉祥一切病苦皆得解脫若求最上位速得國位若無子息令得子息惡業清淨貧者得富或男或女乃至於曼拏羅隨喜之間所求種種之事無不成就

上品幢像儀則品第四之一

復次妙吉祥童子觀察淨光天上所集大衆已五體投地禮釋迦牟尼足熈怡合掌白佛言善哉世尊廣為利益一切衆生成就真言儀則法行法雲降雨所求皆得所有畫像法則最上正等福田令得出生菩提種子一切智智略為解說一切所願皆使圓滿一切真言正行皆令得果難成就者速得成就一切菩薩大行令得圓滿一切魔王令彼降伏唯願世尊悲愍有情普為宣演願樂欲聞爾時世尊釋迦牟尼告妙吉祥童子言善哉善哉妙吉祥汝為慈愍一切衆生樂問如來儀則之法汝等諦聽善思念之我為汝說若欲求成一切真言行須依儀則具幢像功德所作所求皆得成就過去諸佛所說我今亦說先於無塵清淨之地用潔淨兜羅綿授與入三昧人於其清淨之地令受拏羅阿闍梨念此真言八百徧加持此綿真言曰

曩莫薩哩嚩(二合)没馱冒地薩怛嚩(二合引)喃(引)阿鉢囉(二合)底賀哆誐底摩底鉢囉(二合)左(引)哩赧曩莫僧戍馱曩耨伽鉢囉(二合)舍摩你(引)捺囉(二合)囉惹野怛他(引)誐哆(引)野(引)囉賀(二合)帝(引)三摩野(合二)三没馱野怛你也(合一)他(引)唵(引)僧戍馱野薩哩嚩(合二)尾近曩(合二)伽(引)哆迦摩賀(引)迦(引)嚕尼迦俱摩(引)囉嚕波馱(引)哩尼(引)尾俱哩嚩(合二)尾俱哩嚩(合二)三摩野摩努娑摩(合二)囉底瑟姹(合二)底瑟姹(合二)吽吽頗吒頗吒[illegible]入

以此真言加持已復令有未知世法者童女婆羅門姓或刹帝利姓或毗舍姓亦得餘下姓者不用又須諸根具足身相端嚴容貌白色作餘色者不用復得父母聽許不許者不用又此童女須受十戒發菩提心慈愍衆生方可依法復揀擇白月白星宿吉祥之日又須天色晴朗無其陰暗風雨方可作法令前童女洗浴清淨著新淨衣服阿闍梨結真言大印作擁護法用無蟲淨水入白檀香恭俱摩香誦真言加持灑淨童女身上及兜羅綿及將此水於四維上下普皆灑淨復以白檀恭俱摩龍腦等香焚燒供養阿闍梨及同法事者依法獻香再三迎請諸佛世尊住十地大自在菩薩既迎請賢聖到阿闍梨至心供

養香華次或有孔雀鴛鴦鵝鴨鶴鴈如此吉祥之禽或從空來或水中來或地行來出微妙音發和雅聲持誦者知是吉祥感應必得諸佛菩薩降臨加被我所求事決定成就造幀之線亦得成就又復聞其鼓聲螺鈸聲鈴聲磬聲琴瑟箏笛種種樂聲或向空中或在地上亦是吉祥之端又或有男子女人童男童女時時說言此是聖人所作此最殊勝大有增益堪受此法當獲勝果如是之言皆是吉祥之聲阿闍梨唯自了知必得諸佛菩薩威德加被此所求法無不成就或如有人言提突不知合可破壞若事無有是處如是之言皆是不祥之聲又或見猿猴水牛狐狼驢畜猫兒等醜惡之獸二足四足等及聞彼作聲持誦者自然了知壇法不就求事不成持誦者阿闍梨須重結淨壇再作法如是直至七徧誦持人設有五逆罪至第七徧決定須得成就壇既成就令前童女面向東或向北坐吉祥草座阿闍梨持誦真言與作擁護令童女素食結齋於前兜羅綿教授童女令彼撚為綿線或一兩三兩五兩八兩至十六兩須得最上勻好兩數決定若上等壇法十六兩中等八兩下等五兩至一兩若作降伏法隨其自力臨時不定此壇若成如有過去宿業經剎那間而自消除前童女所撚綿線安淨器中一心觀注更不異緣復用龍腦香白檀香恭俱摩香同入淨器之中和裛綿線以摩梨迦華贍蔔迦華而用供養令作擁護若誦真言及一切事不得散亂所用器物並須清淨無其蟲蟻

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第六

音釋

搵（烏沒切手捺物也）　撚（尼展切以指撚物也）　裛（音邑香襲衣也）

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第七（同第八）　若四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

上品幀像儀則品第四之二

復次線法既成而求造幀之者彼所作人須身貌端正不肥不瘦無病無苦不老不弱不惡不醜喘息不麤瘡疥不患諸根具足形色端嚴復須心意柔和樂修善行智慧通達功巧最上可令作幀若得此人造其幀像利益第一又此幀像有三品別上品幀像有上品福利中品幀像中品福利下品幀像下品福利若得前造幀之人所要功價不計多少不得悕懼悋惜依價令作善自之財方便求告令彼作幀必得成就幀像功德如得成就而用最上殊勝香華及人天愛樂珍玩寶器飲食衣服臥具湯藥一一供養令一切有情獲大利益正覺正說又阿闍梨復先為彼作幀之人受其齋戒又須揀擇吉日須得三長善月白月白日吉星宿曜可令造幀如要別月須值二月或三月華卉開芳春和之景日初

出時即令制造所有造幢使用器物繩線等物並須用牛糞淨土和水同洗洗已復用五種無蟲淨水重洗於寂靜之地用白檀恭俱摩香水作法灑淨用前造幢器物於此安置復以香華至心供養阿闍梨洗浴清淨著新淨衣戴冠服食白檀恭俱摩龍腦等香離飢渴想心懷歡喜持白芥子誦眞言八百徧擲於芥子向四方四維上下復結五髻大印持其芥子於造幢人頂上加持得大擁護若上品幢闊四肘長八肘中品幢闊二肘長五肘下品幢闊佛尺一尺長三肘半佛尺者即身長八尺者一肘為佛尺也此是三品幢之定量又上品幢能成就最上入聖之事等中品幢佛滅度後求最上位求最上福德俱獲成就下品幢求人天快樂財帛珍寶及降伏之事俱獲成就若依此法決定成就若不依此法直如天帝亦不成就依法奉行賤下之人亦得成就諸佛世尊宣布法教眞言密行利益一切衆生為菩提因若人於此眞言法教至意受持所有一切世間出世間曼拏羅無不成就彼人不久得大菩提此法若不利益菩提行者佛則不為宣說又妙吉祥童子所說幢像法則此中亦有日限次第若造其幢至心制造或五日成八日成十六日成若人專意經一晝夜成此名最上成就利益甚多若彼作人大小便利離其幢地百步之餘其事訖已淨水洗浴別著淨衣復用白檀塗其身體及於手足然須專心至意細密堅牢如法為幢又須尺量合宜不得剩少所剩線頭如法繫結用好幢竿平正懸挂就於白月吉辰令選了畢與彼價直勿使欠少令彼安心如法受用阿闍梨以此幢身於清淨處如法安置用上妙香花加持供養擁護自身及於線幢大力妙吉祥眞言所說過去諸佛亦說如是我今亦為宣說如是一切眞言行眞言相具大精進有大勢力能作能成種種佛事復能救度南閻浮提愚迷衆生邪見顛倒棄背聖言輪迴黑暗令得解脫若有信樂眞言依法受持發大勇猛行大精進上求菩提決定成就如佛所說若有不信衆生不能種彼菩提種子譬如鹹鹵之地不能生於百穀之苗集其種子信為萬善之根本而能出生一切智種於此眞言信解受持所求之事皆得成就若彼阿闍梨求彼畫者畫於幢像亦須自解裝畫所用畫人須最上巧妙諸相具足柔和慈善形色端嚴離諸過失還令受戒加持一如造幢之儀則所用彩色並須上好光淨離其塵垢然用龍腦白檀恭俱摩等香熏裛彩色誦眞言八百徧加持彼色復以龍華奔曩誐華嚩俱羅華雨華馱覩瑟迦哩華摩隸迦華俱蘇摩華等用散幢上令彼畫人面向東坐吉祥草座一心想念諸佛菩薩以求加被然可細意精心描畫功德勿生疲倦先畫釋迦牟尼佛一切諸相並須具足三十二相八十種好坐寶蓮華圓光熾盛面貌熈怡光明徧體作說法相所坐蓮華瑠璃為莖於蓮華下復有大池池中有二龍王一名難陀二名跋難陀左手執蓮華莖右手頂禮瞻仰如來半如人相半如蛇形身白色具諸莊嚴又彼蓮池多有蓮華荷葉水族飛禽具相莊

嚴殊妙端正又彼如來所坐蓮莖上下周迴
出無數蓮華次第高低一一得所世尊左邊
復有八大菩薩各坐蓮華座第一妙吉祥菩
薩如白蓮色或恭俱摩色或金色作童子相
頭有五髻具足莊嚴端正殊妙左手執優鉢
羅華右手頂禮如來面戴喜怒身具圓光結
跏趺坐第二蓮華聖月光菩薩亦作童子相
第三蓮華妙財菩薩第四蓮華上菩薩能除
一切蓋障第五虛空藏菩薩第六地藏菩薩
第七無價菩薩第八妙眼意菩薩此諸菩薩
皆作童子之相一一圓滿莊嚴彼佛右邊復
有八大菩薩具種種莊嚴第一慈氏菩薩最
近佛坐作梵行相頭戴寶冠身真金色體著
紅衣復挂紅仙衣身相端嚴具三種幖幟左
手持瓶杖於肩上挂黑鹿皮右手執數珠頂
禮如來瞻仰世尊心如在定第二蓮華聖普
賢菩薩身作紫綠色具一切莊嚴相左手執
如意摩尼寶右手持吉祥果作施願相第三
聖觀自在菩薩身如中秋月色具一切莊嚴
頂戴寶冠白衣絡腋頂中復戴化無量壽佛

端嚴而坐左手執蓮華右手作施願相偏身
光明如心作觀想第四聖金剛手菩薩身作
金色一切莊嚴左手執金剛杵右手作施願
相執果身挂瓔珞頭戴寶冠有光明真珠
絡腋體著白衣復挂白仙衣偏袒右肩如觀
自在第五蓮華大聖意菩薩第六善意菩薩
第七徧照藏菩薩第八滅罪菩薩如是彼諸
菩薩各各手執經果身挂仙衣諸相具足一
切莊嚴彼菩薩上復畫八辟支佛作僧形相
身著紅衣於寶蓮華上結跏趺坐如大丈夫
面有善相偏身光明手作散華相散摩隸華
雨華馱覩瑟迦里華龍華奔拏迦華一一畫
之普散幢上
復於釋迦牟尼佛左邊聖妙吉祥上畫妙高
山宮殿樓閣以無數妙寶莊嚴優鉢羅華徧
滿其上於彼山中復畫八佛世尊第一寶頂
如來頂有瑠璃寶紅蓮華寶帝青寶大青寶
石藏寶等如是大寶普放光明猶如日出彼
佛身著黃衣徧袒右肩結跏趺坐具三十二
相八十種好一切莊嚴作說法相第二開華

王如來身真金色放大寶光散適意華龍華
蠙俱羅等華結跏趺坐觀察聖妙吉祥菩薩
第三娑陵捺羅王如來身如金蓮華色作說
法相第四妙眼如來第五耨鉢囉娑憾如來
第六徧照如來第七藥師瑠璃王如來第八
斷一切苦王如來如是八佛普皆金色目視
釋迦如來手作無畏之相又於如來上空中
有雲雨諸香華於幢二角畫二淨光天子住
虛空中頂禮聲聞緣覺菩薩諸佛前說八辟
支佛者所謂嚩馱辟支佛摩捺曩辟支佛贊
捺曩辟支佛烏鉢哩瑟吒辟支佛濕吐多辟
支佛悉多計覩辟支佛你弭辟支佛蘇你弭
辟支佛於辟支佛後復畫八大聲聞尊者所
謂尊者舍利弗尊者大目乾連尊者大迦葉
尊者須菩提尊者羅睺羅尊者難陀尊者婆
捺哩迦尊者劫賓那如是等聲聞緣覺諸相
具足福德端嚴合掌虔恭瞻仰世尊又於釋
迦佛上面別畫二淨光天子身著華鬘衣手
執寶蓋用真珠瓔珞寶鬘蓮華大青寶等殊
妙莊嚴覆釋迦如來頭頂又於佛足下有蓮

華池與妙吉祥及烏跋難陀龍王相近畫一寶山從蓮池出上有寶巖周迴寶樹挂珊瑚蔓草木華果皆是珍寶莊嚴有大仙人於山居止此山北邊畫閻曼德迦忿怒明王作大惡相右手執索左手執杖面戴顰眉腹形廣大身如墨色可喻黑雲髭髮俱長作黃赤色兩眼俱紅十指甲長一切莊嚴挂虎皮衣瞻仰妙吉祥如受勅相徧體光燄能破壞一切障難於其山下坐大石上又近難陀龍王畫持誦者隨彼身貌衣服畫之右膝著地手執香爐世尊釋迦牟尼足下右邊從蓮華池出大寶山莊嚴殊妙亦如前山之相於山北面亦畫忿怒明王又於聖觀自在下復畫其山作紅蓮華色亦以珍寶莊嚴以瑠璃寶作山峯頂聖觀自在菩薩化一聖多羅菩薩居此山峯身真金色不肥不瘦不老不少著種種衣最上著紅仙衣作女人相種種莊嚴左手執優鉢羅華右手作施願相面戴喜怒色結跏趺坐徧身光明瞻仰聖觀自在於前瑠璃峯上復畫龍華樹其華殊妙滿樹開敷枝葉四垂在菩薩頂上如彼傘蓋於菩薩前種種珍寶光明嚴飾此菩薩能破一切障難斷諸怖畏若持誦之者與作擁護作天女像亦是佛所變化能施一切衆生所求之願皆得滿足復爲妙吉祥童子之母利益一切有情於此山中亦畫忿怒明王諸佛說言此大明王有大功能有大勢力具大暴惡作大忿怒能破一切障難若有毀謗聖教剛強衆生能善調伏令彼信受若有持誦之者而作擁護復有毀謗真言輕慢三寶及造一切罪業或在空居或住地上或居地下垂令調伏隨順修學於此所畫㡧像令四方四角上下周正於㡧下面近緣畫大海龍王形如人相身體白色端嚴殊妙以摩尼珍寶莊飾於身徧身光明於其頂髻戴七龍頭具大福德行大精進名阿難多亦名大龍面北合掌瞻仰如來奉佛教勅利益世間一切衆生破諸障難此㡧儀則最爲殊勝過去如來隨機演說我今略說若有持誦之者彼人得無邊福復有俱胝劫所作重罪於一刹那中速得消散若有十惡五逆破戒造惡輪迴惡趣爲下賤類不曾於法受持隨喜若遇此㡧隨喜瞻仰於刹那間令罪速滅何況持誦之者於此真言妙法常行成就若復有人經俱胝劫供養一切佛所得福德而無有量彼持誦者及有畫㡧功德者亦復如是福德無量若復有人以香華飲食供養恒河沙數無量諸佛及諸菩薩聲聞辟支迦彼獲福果不可稱量若人於此真言儀軌讀誦供養所獲功德亦復如是不可稱量又復若有受法弟子於此㡧前成就一切真言行求彼聲聞辟支佛及大菩薩彼人決定速得成就

中品㡧像儀則品第五

爾時世尊釋迦牟尼佛觀彼一切大衆願樂欲聞告妙吉祥童子言我爲汝等說彼中等㡧像法則汝今諦聽善思念之無復忘失妙吉祥若使工巧之人令造綿線及制畫㡧像加持軌範種種法則並如前說上等之事今此中等所有㡧像尺量停分及彼佛菩薩聲聞等執持儀則少有不同今於㡧上先畫淨

光天以頗胝迦寶爲地白眞珠瓔珞普爲嚴飾寬廣平正殊妙第一於此天中畫世尊釋迦牟尼佛坐七寶師子之座一切諸相具足莊嚴對彼人天作說法相於佛右邊畫聖妙吉祥身如紅蓮華色或恭俱摩色或如日色左肩連挂優鉢羅華頭有五髻爲童子形面戴喜色合掌恭敬坐立右膝贍仰世尊復於世尊左邊畫聖觀自在面如秋天滿月諸相莊嚴具如前說復加手執白拂拂世尊身相次畫慈氏菩薩普賢菩薩金剛手菩薩大意菩薩善意菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩皆如觀自在菩薩一一莊嚴又彼菩薩上畫八佛世尊所謂開華王如來寶頂如來毗舍浮如來羯俱忖曩如來金仙人如來迦葉如來妙眼如來倶那含牟尼如來彼等如來著淺紅衣右手作施願相左手執袈裟角偏袒右肩偏身光明諸相具足於世尊右邊近聖妙吉祥菩薩畫大會衆復畫八辟支佛八大聲聞名號如前其中大目乾連與舍利弗各執白拂侍立佛邊依次復畫欲界四天王帝釋天主夜摩天主覩史天主樂變化天主他化天主及色界大梵天王淨光天子乃至色究竟天次第畫之又世尊師子座下直至㡧緣畫大海水出大寶山近㡧一角畫持誦者依彼相儀右膝著地手執香爐至意低頭又寶山中畫焰曼德迦忿怒明王亦如前儀復於世尊左邊師子座下聖觀自在足下於寶山上畫多羅菩薩坐亦如前儀於㡧上二角相近畫二淨光天子其身白色於上空中乘雲而住作雨華相雨下贍蔔迦華優鉢羅華蓮華摩梨迦華雨華馱覩迦里迦華龍華奔曩誐華妙華如是種種香華具種種色相佛說此中等㡧像於其世間成就中等增益利樂之事若有衆生愚暗邪迷輪迴諸趣不能知彼妙吉祥中等㡧像但造五逆十惡一切重罪若刹那中隨喜瞻禮是諸罪業速得清淨復令病者得愈貧者得財無子得子若有受持讀誦書寫供養此人得大功德於人天中受福快樂彼人命終之後當得成於無上佛道若有令他書寫隨喜受持供養彼人獲福經俱胝劫說不能盡

下品㡧像儀則品第六

爾時世尊釋迦牟尼佛復告妙吉祥童子言我今說彼第三下等㡧像祕密儀則若有一切衆生懶惰懈怠不勤修習於此㡧像隨喜瞻禮亦能成就殊勝利益若造㡧法則所有綿線造㡧畫像加持大體儀軌亦如前說令此㡧內先畫妙吉祥於師子座上結跏趺坐爲童子形諸相端嚴光明普照作說法相左邊畫聖普賢菩薩坐優鉢羅華座右手執拂左手執如意寶身作紫綠色右邊畫聖觀自在菩薩右手執拂左手持蓮華偏身光明於妙吉祥師子座下至㡧緣畫金山復於師子座右邊畫焰曼德迦忿怒明王彼明王下畫持誦者手執香爐亦如前說於妙吉祥上畫開華王如來彼佛身長十六指座寶山巖猶如樓閣彼㡧四面俱有寶山㡧上面山峯令高於上虛空畫二淨光天子一名清淨二名妙淨降雨種種香華亦如前說儀則無別令此第三下品㡧像有大增益若諸有情經百

千俱胝劫所作諸惡重罪若能至心隨喜瞻禮一切業障皆得消散若復有人供養諸佛經百千俱胝劫所得功德不及依下品幢法持誦之者十六分中一分功德所以者何此幢像法勢力殊妙所作所求皆得成就復能降伏梵王仙人水天日天俱吠囉天羅刹財主阿脩羅王摩睺羅伽月天風天餓魔天及那羅延等以此幢像真言皆來降伏若求息災增益吉祥無不成就若欲調伏破壞情物不得用之佛不許作

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第七

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第八

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

第四幢像儀則品第七

爾時妙吉祥童子即從座起繞佛三帀頂禮佛足而白佛言善哉善哉如來應供正等正覺爲利益世間一切衆生善能說此正法眞言一切明義令諸有情依此道法方便修習成就一切菩薩眞言行當得最上菩提涅槃令此眞言甚深祕密拔濟世間利益廣大若佛滅後惡世之中十四一切聲聞緣覺十二菩薩聖賢普皆隱沒是時衆生懈怠放逸不信經法親近惡友虛妄姦詐邪見顚倒若聞此法驚怖疑惑此人命終入阿鼻獄流浪生死永不解脫唯願世尊慈悲憐愍方便解說眞言相應幢像儀則令諸衆生降伏其心到無畏地爾時釋迦如來告妙吉祥童子言善哉善哉妙吉祥汝能爲於末世衆生問於如來最上祕密眞言行義成就幢像要妙儀則汝等諦聽當爲汝說我有六字眞言名微妙心是一切眞言最上祕密大義藏汝等信受無復疑惑若彼衆生成就此法降伏其心決定成就佛果菩提過去七十六俱胝佛同所宣說我今爲汝及末世衆生略而說之

唵引嚩引訖切身替引惹藥

唵引嚩引訖切身世引誐引娑嚩入聲一合

唵引嚩引訖切身欠惹藥

唵引嚩引訖切身作瑟致引二合藥

唵引嚩引訖切身捺摩諾

唵引嚩引訖切身摩曩索

爾時世尊說此十五眞言已告妙吉祥十三言此六道六字微妙心眞言具足大力大精進最上無等一切諸佛同所宣說最勝殊妙若此眞言流布世間利樂衆生如佛住世而無有異又此法教有上中下令微妙心最上第一開菩提道入如來族成正覺果得無上果若如來法教將欲滅時令此眞言能爲擁護令得久住若復有人依此軌儀至心持誦求於世間最上福德無不成就設復有人心未諦信於此壇儀試驗建置所求之事亦得成就何況至誠依法持誦爾時世尊說此幢像儀則眞言法教爲未來世五濁衆生短命貧窮懈怠癡愚不能精進修廣大行隨彼淺機而略說之完令修合白線或一兩或半兩以線織幢幢長一肘闊半肘下留少許線脚或以絹帛

為幪亦得如要幪大或長二肘四肘六肘八
肘至十肘亦得所有髮毛等並須去之潔淨
護持無令點汙用白檀龍腦恭俱摩等香熏
裛其幪然於淨潔之地安置一清淨器物以
幪盛彼器中然後用白檀恭俱摩龍腦等香
入無蘇淨水之內相和漉裛線幪依法安置
三日作其擁護阿闍梨至心清淨於白月十
五日向幪前面東坐吉祥草座誦此眞言八
千徧
怛你也(合二)他(引)唵(引)呬(引)呬 (引)娑誐鏤嚩護
嚕鉢馱囉尾你也(合二)作努詵(引)阿嚩路(引)迦
野阿嚩路(引)迦野鉿(引)三摩野摩努娑摩(二合)
俱摩(引)囉嚕波馱哩尼摩賀(引)冒地薩怛嚩
(二合)緊進囉(引)野細吽頗吒頗吒
阿闍梨持此眞言足已只於幪邊眠睡如夢
中見好祥瑞幪法必成堪令畫像如所夢不
祥幪法未成復於器中取出幪身而令陰乾
其幪乾已別用圓滿潔淨之器盛幪在中於
清淨之地祕密之處依法安置令持誦者復
念六字微妙心眞言一洛叉又作其擁護彼幪

決定成就滿三日後取出幪身就三長月令
畫此幪若欲別月修建之時須就白月吉日
復得吉星曜直日仍至夜半子時令彼畫人
持受戒品至於天明就清淨之地燒龍腦香
然令畫幪先畫聖妙吉祥童子作小童子相
頭有五髻金色嚴身體著青衣復以青仙衣
披挂身上於師子座上半跏趺坐右足踏於
寶座寶座之下復有白蓮華作說法相上下
端嚴諸相圓滿面戴喜怒之相觀視持誦之
者右邊聖普賢坐白蓮華諸相具足一切莊
嚴身紫綠色著於青衣眞珠瓔珞以爲絡腋
左手執如意寶珠右手執白拂妙吉祥右邊
畫聖觀自在亦坐白蓮身如中秋月色諸相
具足一切莊嚴亦著青衣還以眞珠瓔珞以
爲絡腋左手執白蓮華右手執金柄拂面戴
喜相瞻仰於妙吉祥又此所坐白蓮從池水
生於一莖幹有三枝蓮華中枝白蓮華坐妙
吉祥兩邊白蓮華右坐普賢左坐觀自在其
蓮華莖作大綠寶色於大無熱惱池出二大
龍王一名難陀二名跋難陀身作白色一切

莊嚴各於頭上戴七龍頭上半如人相下半
如蛇形於此池中捧白蓮華莖舉頭瞻視妙
吉祥菩薩其池之內無數蓮華或開未開而
用莊嚴又於聖妙吉祥右邊近幪角畫持誦
者如彼相儀畫之右膝著地手執香爐瞻仰
道場會又於聖妙吉祥上近幪二角畫二天
子乘雲空中往來飛行作雨華相雨下殊妙
之華徧於幪上種種開敷如前儀則所有聖
妙吉祥普賢觀自在及彼執持之物兼持誦
阿闍梨 並須依法周足畫之如不依法闕少
一事壇法不成所求無就若人無力或可隨
緣建置其法不定如所得造幪疋帛或一尺
或一肘或半肘亦得爲幪畫人或信法或不
信法或持戒或不持戒或淨或不淨亦可得
畫若彼持誦者或自或他須信重佛法持戒
清淨發菩提心如是彼人於眞言行必得成
就若人於外道邪論及彼小乘而不樂著於
此大乘信樂修習必得成於無上佛道若於
白法而不信者於菩提種終無出生之用譬
如焦穀永絕其芽若人信受依法持誦所有

世間出世間一切眞言及諸賢聖無不成就我今所說上中下品及彼小㡧法則之事一切所求皆得成就

第一成就最上法品第八

爾時世尊釋迦牟尼佛告妙吉祥童子言我爲衆生說此廣大殊勝㡧像法則能令少善衆生成就廣大功德令欲爲汝分別較量福德業報汝今諦聽善思念之爾時妙吉祥童子白佛言世尊善哉善哉今爲我等分別較量眞言法行所得功德唯願世尊慈悲憐愍方便解說爾時釋迦如來於其面門放大光明其光四色青黃赤白普照大衆復照三千大千世界一切魔王失大威力所有摩尼珠寶一切宿曜日月光明皆所映蔽而無照燭於是佛光却入面門爾時金剛手菩薩摩訶薩在大衆中即從座起頭面禮足白佛言世尊以何因緣放大光明普照三千一切世界必有因緣願佛爲說世尊告言金剛手如是如是如來現瑞必有所因今爲汝等說此妙吉祥根本儀軌眞言經王令彼有情所作所求皆得成就一切平等令入法行若有信敬受持讀誦書寫禮拜以龍腦香塗香及燒香華鬘繖蓋幢幡妓樂螺鈸妙音如是隨緣供養發迴向心欲求大福或聞法教依法奉行或隨喜恭敬我與彼人皆受阿耨多羅三藐三菩提記如是放光而宣此事若有先入三昧淨持戒品受灌頂者於此儀軌王根本心眞言外心眞言或別眞言及一字眞言去曠野處以水果子及藥等根葉用充齋食潔淨身心隨意誦前眞言三十洛叉復上山峯上面西安置前第四㡧像阿闍梨面東坐吉祥草座用白檀恭俱摩香水浸白蓮華一洛叉向㡧前獻釋迦牟尼佛及諸佛菩薩緣覺聲聞一切賢聖又以龍腦香諸雜名華隨緣供獻天龍神等於㡧前作護摩爐如蓮華相就三長月十五日夜半子時用白檀爲柴燒火復用恭俱摩龍腦和合作團數可八千用作護摩而爲擁護時釋迦牟尼佛徧身出光猶如火聚即時阿闍梨以恭俱摩白檀水淹白蓮華獻閼伽水速繞㡧三帀即頂禮一切諸佛菩薩聲聞緣覺既頂禮已即收㡧受持不久之間速得神通經一彈指頃過梵天界到開華佛刹得見開華王如來及無數百千菩薩供養恭敬於妙吉祥前親得聽法住彼佛會壽命一劫所持㡧像亦在彼處諸佛菩薩恒爲護念諸佛法藏皆悉通達復得無量神通大力入千佛刹徧現千身與妙吉祥而爲善知識此人決定成無上覺

第二成就最上法品第九

爾時一切大衆安詳而坐世尊釋迦牟尼佛於大衆中告彼天衆言汝等諦聽聖妙吉祥童子所行結壇眞言成就法若有持誦之者能作擁護令最上祕密微妙心大明王眞言一切佛說若誦此明如誦一切眞言汝等天衆不得違犯此明王眞言若依法持誦請召降伏假使聖妙吉祥尚不敢違何況別諸菩薩能破一切障難亦能破一切世間出世間眞言今一字眞言具大精進有大勢力唯一字眞言於一切眞言中最上無畏而得第一天衆問言今此眞言云何名爲一字復有何

力世尊說言令此一字能具一切義能作一
切事能斷一切呪能破一切罪業亦能圓滿
一切真言於一切世間出世間真言中而為
最上為一切如來心圓滿一切願更無能勝
此真言者
唵引瑟致陵合三
此為聖者最上祕密能作一切事名為一字
明王不得違犯能藏護眾生身令一切部多
不能得見無能得便為一切佛之吉祥能成
就一切真言能作一切世間師能作一切自
在心能悲愍一切有情能破壞一切障難如
意所作皆得成就一切真言先所未念亦得
精熟而不忘失自著衣服誦此真言衣上加
持見者愛敬加持齒木刷牙無患白迦羅尾
羅木加持七徧若用刷齒所欲之者不求自
得如有眼病用其鹽栿加持七徧然將點眼
速得除差若患耳病用象糞內所生菌子及
吉沒迦樹葉用慢火燒燒已去皮令溫和更
入鹽栿都共合和一處加持七徧以藥點耳
剎那中即差若女人難產生者而受痛苦用
阿吒噜沙迦藥根以無蟲淨水磨藥塗於臍
上自然生下母子俱安若人傷刀箭惡瘡用
陳酥加持八徧喫此酥兼塗瘡上彼瘡立差
若患氣病及瀉痢青鹽或紅鹽或別鹽加持
七徧然喫此鹽彼病立差若人患吐逆用麼
梲籠誐藥根以無蟲淨水磨誦此真言加持
或加持一徧二徧俱得除差又女人難產用
阿濕嚩巘馱藥根以黃牛酥煎已復用黃牛
乳同磨加持二十五徧女人月水後三日喫
不得邪染夫自亦然若行邪染其藥無力若
所生子於母腹內或一年二年三年五年或
多年不生或被他人禁呪不生或藥法制伏
不生或自有病不生或所患病進退不恒令
不產生如是種種障礙生產不得以加持力
皆得產生俱獲安樂若是冤家作法障礙難
生用陳酥孔雀尾加持二十七徧合和同研
細研已丸如訶子大復用白乳糖酥加持二
徧然後同喫服食七日而得平善若患頭疼
用烏翅加持七徧以翅拂患人頭速得安樂
若男女孩子所患諸病用阿覽謨根你梨迦
根使乳汁同磨加持八百徧然後服食即得
安樂若有患隔四日瘧病或三日二日恒日
如是惡病用乳粥與酥同和加持八百徧與
喫即得安樂若偃捺吉你鬼執者自口念八
百徧觀視病人即得安樂若一切人所值惡
鬼執者所謂摩多羅布單曩吠多拏童子鬼
等加持自手八百徧以自手摩患人頂即得
安樂若誦一徧自身得擁護若誦兩徧同行
者得擁護若誦三徧一家得擁護誦四徧聚
落得擁護若誦五徧一州得擁護如是若誦
千徧一國得擁護如是皆能擁護及彼調伏
一切能作若有忘失文句還得明記令此真
言雖具調伏逼害之力佛不許作恐害情物
又復建壇之法於彼無人淨處或近河岸海
岸或恒河岸或別餘江河之岸所有清淨之
處持誦者一日三時洗浴換衣默然乞食以
菓果為食食已志心念真言至十洛叉如有
祥瑞時即所求成就便於加持之處安置第
一幀像排列供養或用金器或銀器或銅器
或瓦器或磁器等陳列香華而用供養復令

一洛叉人然燈一洛叉用都嚕瑟迦(二合)香油盛内滿盛以白氎布等爲其燈心於彼像前普徧然之照耀一切相次之間幡出光焰猶如火聚即時空中忽有鼓聲讃言善哉持誦阿闍梨若聞此聲速向幡前獻閼伽水旋遶三帀頂禮一切諸佛賢聖即收捧幡像而作受持不久之間及然燈之人得大神通於虛空中有一洛叉一天宮來迎此人復有諸天妓樂歌舞作唱天女讃歎復得持明輪王與彼持誦之者受於灌頂諸然燈者種種天衣而得嚴身徧體光明喻如日出住一大劫若阿闍梨爲天輪王壽命延長得諸同行及諸天人以爲侍者身體細妙下位難見於一切賢聖之中最上最尊天人愛敬於刹那中過於梵天持一切物供養諸佛及衆菩薩天帝之德亦不可及何況別諸天人與聖妙吉祥爲善知識於未來世當得成佛復有成就之法先須於大曠野寂靜之地離諸喧閙人物之類復有蓮華池池畔須有山於此山上所有妙吉祥儀軌經中一字眞言及諸佛菩薩所説眞言彼人隨意受持作法者食蓮華根爲齋至心誦持眞言三十六洛叉課誦畢已持執前儀軌所説第一幡安置山上用蓮華白檀恭俱摩香水浸佉禰囉木柴先安置蓮華三萬六千堅於爐内以所浸佉禰囉木同作護摩若護摩畢已世尊釋迦牟尼佛像於幡中放光照持誦者照已復入幡内令持誦者得五神通入菩薩地光淨如日隨意自在壽三十六劫復過三十六洛叉佛刹彼佛威力令得見三十六俱胝佛持彼教法於彼佛所而作供養與聖妙吉祥爲善知識於未來世得無上菩提究竟涅槃

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第八

音釋

鹵 音魯　獻 語蹇切　顰 毗賓切顰蹙眉也　訑 吉也切

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九 同卷第十　若五

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

第三成就最上法品第十

爾時世尊釋迦牟尼佛復説此儀軌王最上成就法若彼誦者作法之時乘船入大恒河住河中間以乳爲食誦眞言三十洛叉則諸眞言誦之皆得若誦數足見一切龍即作護摩爐如蓮華相用前第一幡面西安置獻大供養持誦者面東坐吉祥草座以白檀恭俱摩香裹龍華復用佉禰囉木爲柴入在爐中每一龍華加持七徧而作護摩如是護摩數滿三萬作護摩時如有龍現或持香鑪或持寶物而與持誦者不得受之若護摩畢已得持明輪王速具神通一切龍王皆悉降伏如同侍從隨意自在無有能勝之者壽命三十中劫視見聖妙吉祥尊以摩頂具五神通不久當來得成佛果復有成就最上法亦於大恒河中作法先用吉祥果木一段爲其册船牢固造作復用吉祥果木爲於篙棹所用

船工心須巧妙多有方便運彼舟船往來安穩恒在中流持誦者所有受持根本眞言或六字眞言三字眞言一字眞言及明王眷屬眞言爲成就法於船中西西安㡧持誦者面東持於齋戒以乳果子藥苗藥根等爲食一日三時洗浴三時換衣默然至心於彼㡧前誦前眞言六十洛叉持誦畢已船自往於大海所用之物隨行受持入大海時不得怕怖唯持誦者一人可得迴船餘者皆否須臾之間可行百千由旬然就海中作成就法先作護摩爐如甕用佉禰囉木爲柴用白檀龍腦龍華合和爲圝以瓦器內盛或大或小臨時俱得圝數須滿六十洛叉加持作護摩亦然於護摩時有楞伽國住者羅叉變醜惡形復有龍宮名大富貴彼有大龍王從龍宮出變種種身現善惡相與彼羅剎發如是言汝起汝起爲我作王如是復有阿修羅夜叉天人摩護羅伽及一切聖者發善輭言勸請令起不得便起亦不得驚怖持誦者即誦眞言左手結祈克印祈克彼等即先怕怖尋便退散護摩作畢龍鬼既無持誦者弃所有船剎那中間往色究竟天及諸剎土往來自在發菩提心見聖妙吉祥獲得五通大力所有一切龍一切羅叉一切夜叉一切阿脩羅一切天人一切衆生皆悉降伏受誦者勅復得一切諸佛菩薩聖賢慈心護念所有摩多鬼及一切鬼神不見其身何況能爲惱亂

復有成就最上法用吉祥果木一段於恒河灘製作舟船復令一百二十人執燈身著白衣作於擁護然將第一㡧如前儀則安置獻大供養復用龍華白檀恭俱摩龍腦合和爲圝數作三萬以佉禰囉木爲柴用作護摩作護摩畢已人及舟船剎那中間往彼梵世隨意自在復見聖妙吉祥得菩薩地具大五通住壽一劫作大持明輪王彼執燈者得持明天同爲侍從常供諸佛於未來世當成正覺

復有成就最上法或於河岸海岸及大海中離於喧閙寂靜之處起壇持誦求最上法皆得成就或雪山香山香醉山阿沒禰山三峯山及有華果樹林之處如佛所說應是山川林野深淨之處離諸雜穢衆惡之類忻樂誦持眞言法行皆得成就若南印度或於吉祥山吉祥舍利塔等亦得成就法若北印度迦濕彌羅國你波羅國迦尾尸國以次小支那國大支那國所有山林河海清淨之處皆得成就眞言行法若於聚落城邑而作法者須是國王重臣信敬佛法人民士庶孝養父母恭敬賢聖無諸外道邪見衆生如是國土於寂靜處或於舍下或於露地皆可起壇求成就法若於中天大印度內所有殑伽河岸餓母曩河岸信度河岸捺哩摩(二合)那河岸嚩訖史(二合)河岸賛捺囉(二合)娑誐河岸淨岸迦嚩哩河岸娑囉莎底河岸枲多大河岸如是勝地可得成就最上法復有勝地金剛座大塔中轉法輪處安瑞像塔中及迦毗羅城摩耶夫人生太子處鷲峯山中華氏大城俱尸那城末度囉誠曲女城塢濟你城廣嚴城如是國土聚落皆是福德吉祥勝地所作所求皆得成就若有天人住處或屍陀林或有一堂一殿安尊像處或有華果大樹下或山頂高顯

處或優樓頻螺大池上或摩嚕波國滿城中及你奔拏河恒河入處海門邊鉢囉野誐大尸陀林及佛寺塔廟一切世間殊勝之地俱獲成就最上祕密法所有邊陲之地野外無諸華果樹木之地不得作法所有惡人集聚不律儀處暫住即得久住持誦結壇作法終不成就若佛菩薩緣覺聲聞一切聖賢經行之處最為殊勝其阿闍梨先須於真言儀軌法則道業並須精熟復須持戒清淨離諸貪欲智慧通達利益眾生然可依法持明結壇誦呪作於護摩所求滅罪其罪皆除所求吉祥一切成就如起首作法先面西安置幀像持誦者面東座用蟻子所運之土恒河岸上土復用白檀恭俱摩龍腦等香合和為泥於彼幀前作一孔雀於淨地生者長吉祥草於彼幀前作如車輪形令持誦者右手執其輪左手執孔雀於白月十五日夜幀前作大供養燒龍腦香至天明日出時彼泥孔雀變成大孔雀王輪亦出光持誦者現作天身身有光明如日初出著最上衣莊嚴於身即時頂禮諸佛菩薩旋繞幀像已即自收幀經須臾之間乘彼孔雀過於梵天有無數百千那由他俱胝天人為其眷屬自作天輪王壽命六十中劫隨意自在富貴具足無能勝者親見聖妙吉祥為善知識此人不久當得成佛復有成就法如是所樂拄杖淨瓶齒刷絡腋雄黃眼藥刀劍弓箭鉞斧種種器仗等或二足四足駝騾象馬師子龍虎等或飛禽之類孔雀白鶴鸞鳳等禽用白蟻所運之土或河岸土及諸妙香合和為泥如前器仗生類隨意所樂以泥作之或坐具臥具傘蓋頭冠一切莊嚴之具亦隨意作之或是僧家所用之物數珠革屣衣鉢錫杖剪刀針匙等物若是錫杖刀斧等並用上好鑌鐵作之其餘之物用前香泥修製修製既成復用五淨之水洗過然用閼伽水灑淨或一字真言或別真言誦八百徧以為結淨自作擁護以次如前所說於清淨祕密之處面西安置第一幀像持誦者面東坐於彼像前獻大供養燒龍腦香等於十五日夜執持所造物像至心誦前根本真言至於天明日出之時幀出大光所有前香泥象馬及彼鸞鳳乘之即可騰空自在若刀劍器仗乃至數珠革屣等執之亦然身如日出放大光明作天輪王為一切天主壽一大劫有無數百千那由他俱胝天人為其眷屬居最上摩尼寶殿前所乘象馬等類恒自隨身具大勢力自已真言常得成就他所呪法亦能破之於自誦者作大擁護令彼阿闍梨有大勢力具大精進成廣大身得聖妙吉祥讚言善哉以手摩頂為善知識乃至當得坐菩提道場成就佛身得一切眾生尊重供養令諸有情到真實際獲不退位是故我今略說最上成就法行於最上寂靜之地建置最上第一幀像作大最上殊勝供養行大最上真言事業所以持誦者乘空自在得天輪王大菩薩位具五神通往千佛剎於聖妙吉祥前成就一切智智復能布大法雲降甘露法雨普潤世間利樂有情以最上成就法力而能現作諸佛菩薩緣覺聲聞一切賢聖如是殊勝一切所欲吉祥之事皆得成就

第四淨行觀想護摩成就法品第十一之一

爾時世尊釋迦牟尼佛觀察淨光天中大會之衆根機成熟純善相應告妙吉祥童子言我爲汝等欲說中品幪像儀則之事有中品事業中品成就法善哉汝等諦聽善思念之

爾時妙吉祥童子白佛言世尊如來爲一切世間天人師利樂有情救拔羣品唯願世尊悲愍我等及末世衆生令所有法略爲宣說

世尊告妙吉祥汝今諦聽若有持誦阿闍梨若能修諸梵行持戒清淨身心柔輭悲愍有情若安居處於此一切眞言成就法作其觀想持誦護摩決定不虛皆得成就如儀軌三所說若曼拏羅阿闍梨攝受弟子令入曼拏羅與彼灌頂所受弟子依法進修恒入三昧身心平等智慧明達所言誠諦離諸妄念勇猛不退恭敬孝順不老不少於諸利養而無愛著於自戒行亦無缺犯悲愍有情一切平等如是之者於此眞言密行先作精熟而後求法又此阿闍梨於妙吉祥受曼拏羅眞言密行深入無礙得大總持善能分別三密妙行於法界性無畏無著人相具足生貴族家勇猛精進善療衆病斷貪嗔癡有如是德是名曼拏羅阿闍梨與彼爲師其行無等若彼弟子夫欲求法於妙吉祥童子儀軌三昧深懷愛樂發恭敬心五體投地誠心告白我今願樂求受灌頂唯願阿闍梨慈悲攝受阿闍梨觀彼弟子威儀梵行戒品身心得如前說者即時攝受依法軌儀試驗彼等與彼灌頂教授眞言令入三昧學祕密印如斯堅固信樂不退即爲解說一切眞言成就儀軌若非此人於此儀軌不得爲說若彼弟子得阿闍梨歡喜隨自力緣如法供養時阿闍梨教授養育如同父子所業旣就復令隨處建置道場所有儀軌如前所說揀好壇地無諸雜穢瓦礫骸骨清淨之處安置幪像召請賢聖以香華燈燭種種供養獻閼伽水獻座及發遣一日三時洗浴著新淨衣持誦等日日如是復次阿闍梨精進持戒審諦思惟微妙法界深猒世間遠離幻法於諸眞言通達無二成就甚深最上法行自作擁護如佛所說此眞言王若人依行必獲聖道又持誦者善能分別三世業報於微細罪生廣大怖所有世間呪法諸佛眞言金剛部族蓮華部族如是法教不憚辛勤勇猛修習學令成就如得成就於寂靜處如理思惟至心持誦利益有情植衆德本有如是行德而可於師若有學者書寫受持眞言法行作曼拏羅求受灌頂如得成就利益無盡復自隨其緣力供養於師以飲食衣服卧具湯藥香華燈果恭敬供養如供諸佛而無有異於四威儀無令缺犯保重於師如保己命所學成就長壽無病一切所願皆得滿足若彼弟子尊重事師得師歡喜所有過去現在諸佛世尊聲聞緣覺及諸菩薩一切天人皆生歡喜若師有德無德有梵行無梵行不得毀謗又師自道法如法解說無復悋惜令彼修學長養法眼使一切衆生歸依有處如是弟子依阿闍梨得入諸佛祕密法藏如是阿闍梨依彼弟子傳通聖法令下善種是故師資相應成就佛法不斷三寶相續若無弟子付受法教恒行慈愍貧苦衆生與

彼宣說入聖法財大乘儀軌真言法教上中下品修行要道最上希有難得之法漸次訪引令得修習稟生智種而得道達最上法行依教奉行隨處還修曼拏羅法如前儀說揀擇勝地於恒河岸信度河岸或大海或大野或高山或近山或深山或樹下或林中或中國聚落如是殊勝清淨之處至誠持誦心離散亂隨緣乞食食已默然宴心密誦降魔息災無不成就若復為人所為之者亦須信重愛樂忍辱柔和諸根無缺人相具足一切法事次第教授令彼早起於大河中取彼河水濾過無蟲用自洗浴令身無垢復用抹香至意加持然用塗身即令入壇彼阿闍梨亦自洗浴於河岸坐復用淨土洗手二十一徧然後剔牙整頓衣服於其佛前頭面作禮以香華飲食種種供養種種讚歎重用香華獻閼伽水獻已禮敬復自白言某甲弟子無始流浪罪業無邊身口七支其過不一今對佛前至誠發露願罪消滅如是懺悔復從座起於彼幢前坐吉祥草座手執數珠一心持誦所誦真言須是依師傳受文言決定即許持誦若非傳受若句義差錯及別真言不得持誦恐不成就

又此壇法有上中下今唯說中品法事誦課儀軌真言梵韻皆作中品又所發音韻亦不得高亦不得低聲調和雅文句分明此為中等幢像亦然過去諸佛同所宣說又每誦真言勿令異人聽聞恐彼疑惑返成墜墮須於寂靜之處結界安居至心持誦若持誦時於夜第四分或半夜時趺坐持誦至早辰日出以次中午獻閼伽水發遣賢聖其事訖已宣揚義理解說法句以次讀誦經典讀十地經般若波羅蜜經等如是讀誦恭敬供養投地作禮復誦根本真言調伏諸根專心佛道即得成就最上之法復次阿闍梨若入聚落求化食時默然淨行密誦法句顧瞻道路無蟲之地而得行之所乞之舍人有道心正見重佛即得乞食若無道心邪見顛倒非因計因不得往彼恐生疑謗墜墮彼等又於聚落若見美妙色聲等境不得貪著妄生適悅如入軍陣勇猛無畏破彼強敵如過冤家深懷嫌猒若見女人想觀不淨臭惡膿血蛆蟲爛壞如屍陀林種種枯骸深生猒離若彼愚盲生顛倒見苦處執樂非淨計淨於彼女色耽著不捨業繩纏縛隨六趣中輪迴往來無有窮盡生死相續苦惱不斷譬如有人執索轆轤往復高低繩不離手業繩亦爾六趣昇沉業不離身如輪給水如蟻循環而無窮盡佛說女人為苦根本由是諸苦相續而生是故行人宜心遠離若阿闍梨如為女人喻若得病無其增益所求不成上品中品乃至下品成就之法皆不成就為破戒罪諸佛菩薩而無護念一切真言都無勝力人天福報少分快樂亦不可有何況真言最上之法又若親近女人於未來世欲求菩提涅槃永不成就何以故女色壞人障聖道故譬如有人截多羅樹頭於其截處芽永不生智種亦然女刀截故善芽不發是故女人過失既深切要遠離若彼智者心不邪亂離妄清淨觀彼女色如空中華如水中月不貪不著無得無捨於曼

拏羅成最上法是名曼拏羅阿闍梨清淨乞食之行

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

第四淨行觀想護摩成就法品第十一之二

如是阿闍梨於彼王城聚落乞食歸已於清淨處安置其鉢即出房外用無蟲淨水與其左手以洗雙足足既淨已復取淨土以洗於手持誦眞言七徧而爲加持然用清淨器物盛新退下黃牛糞以無蟲淨水相和調合於其佛前作七曼拏羅四方平正或一肘或半肘第一曼拏羅廣闊一肘獻釋迦牟尼佛第二曼拏羅獻菩薩第三曼拏羅獻本尊眞言第四曼拏羅獻辟支佛第五曼拏羅獻三寶第六曼拏羅獻一切賢聖第七曼拏羅獻一切衆生令獲利益如是儀法日日修作不得缺犯作曼拏羅已復於寂靜之處密誦眞言而重懺悔懺訖而起令彼淨人於河於泉等取無蟲淨水盛淨器內一心洗手復洗頭面耳鼻等皆令潔淨然漱口三二徧持誦五徧或七徧即捧空鉢往詣流泉河澗等處如法洗鉢洗已歸院以鉢盛前所求之飯少許而供養佛及本尊法教復誦眞言所受用鉢或金作銀作銅作或瓦作或樹葉皆可爲其應器所持鉢飯作供養已復分一分與後來者或客人或貧苦者不得多與量力施之恐自不足減於氣力有妨持誦及梵修事若是獻佛之食自不得喫轉施貧人或飛禽等若自喫食不得傷飽持誦成患餘剩之食施諸貧苦如是佛說一切衆生以食爲命皆依食住假使天人阿脩羅乾闥婆龍夜叉緊那羅羅叉餓鬼毗舍左部多烏娑哆羅迦及諸星曜等未有不依食住而不食者或自然飲食或造作段食若欲界人天唯是段食若色界諸天飲食細妙以禪定爲食若無色四空香爲食故是故佛說令諸衆生依食資身進修道法持誦法教修諸梵行恭敬聖賢孝養父母乃至無上佛道成就不難譬如有人食所資故勇猛强力擔負重擔遠行前路不以爲難行者亦然身力安健上求菩提下度有情作大利樂亦不爲難是故於過去世有佛世尊名曰迦葉如來應正等覺爲彼一切貧苦衆生於其飲食恒所乏少令心逼迫常受飢苦利益彼等而爲宣說最上眞言令得具足種種飲食消除飢病佛言一切聲聞之輩有菩提行而欲進修須假段食以支身命汝今諦聽當爲汝說是時會中聲聞之衆廣大歡喜而白佛言世尊法王甚爲希有慈愍衆生三界第一唯願饒益我等說此最上眞言是時釋迦牟尼即受其請發迦陵頻伽聲響如雷鼓告部多衆言汝今諦聽所有十方世界現在會者二足四足多足無足及過去未來一切衆生我今利樂於彼令得飲食豐足即說往昔迦葉世尊所說眞言

曩莫三滿哆沒馱引喃引阿鉢囉二合底賀哆舍引娑曩引喃怛你野二合他唵引誐誐你引

誐誐曩嚩唅引阿引囉野薩哩縛合二護盧護盧三摩野摩努娑摩合二羅阿引迦里沙合二尼摩引尾椤嚩摩引尾椤嚩野體引悉弭合二旦弭引三波引捺野娑嚩合二賀引

爾時迦葉世尊正等正覺說此廣大眞言法時於虛空中起大飲食雲徧覆三千大千世界於其雲中降彼種種美食令彼衆生隨意取食皆獲飽滿離諸飢苦復有渴者於其雲中降八功德水於剎那間普皆充足時彼會中一切大衆歎未曾有何故雲中有斯美膳是佛世尊所說微妙祕密眞言威力所置我得隨喜頂戴奉行即從座起五體投地禮足歡喜而退一面我釋迦世尊亦爲饒益愍念衆生說此儀軌王最上眞言令彼一切飢渴衆生充足飲食若持誦者先須依法求成眞言勝妙之行於山頂上安置聖妙吉祥中品幀像以種種香華飲食獻大供養持誦者每日喫三白食或只乳食亦得即誦迦葉如來正等正覺所說眞言七洛叉然用佉禰囉濕木僾曇鉢濕木吉祥果濕木皆長一尺以酥酪蜜搵令滋潤誦前眞言作於護摩八千徧於夜半已來於其天中起黑風雲彼持誦者不得怕怖亦不得起但誦聖妙吉祥八字心眞言與彼同伴法事之者作其擁護彼黑風雲即便自散又於空中現女人相一切莊嚴光明照耀向誦者言我得成就汝上人起誦者用惹帝華香獻閼伽水作此法時女人不現如是自身與其同伴二十五人所求飲食天自雨下及隨意受用之物皆得充足持誦者獻閼伽水發遣賢聖旋繞幀像三帀畢已作禮諸佛一切菩薩

復次作虛空行等成就法如先所說種種清淨之地或山或海等地持誦者及同伴人依前儀則持誦眞言作其擁護用中品幀面西安置持誦者面東坐吉祥草座用佉禰囉木爲柴以白蓮華酥酪蜜合和爲圈作八千護摩每日三時而作護摩如是至二十一日到夜半時作護摩法畢持誦者即見聖妙吉祥所求皆得或虛空中行或隱沒身形或大福長壽或王所愛敬乃至成就聲聞辟支佛菩薩之地於五神通亦得成就令此壇法有大勝力所欲皆得請召聖賢發遣神鬼呪成仙藥及無智愚迷作種種過失以眞言威力亦得解脫

復次釋迦牟尼說中品成就法如前所說清淨勝地面西安置幀像持誦者面東坐吉祥草座以香華供養廣作法事每日三時至念眞言如是數滿六洛叉念誦畢已以迦尼迦羅華白檀恭俱摩香合和爲圈作百千護摩其數足已幀自震動復出光明普徧照耀不久之間得三十三天帝釋之位若以此幀頂戴受持得入三地具五神通爲生說法復至七地乃至未來得成正覺若持誦者依前儀軌作法持誦皆得成就如迦葉世尊所說眞言依法持誦所求美食八功德水決定成就隨意豐足若依妙吉祥根本儀軌結界持誦所求金銀珍寶摩尼珠寶上妙仙藥等無不成就如上儀軌法行若彼阿闍梨勤誦修習常得成就又持誦者若依法持誦所乞得者種種飲食若欲食時先供聖賢深生慚愧然

可自食若有餘食送在河中或無人淨處施諸畜類有情施已洗鉢一心專注若是瓦鉢洗已熏乾其餘木鉢金銀等鉢洗淨無垢即得受用若稍不淨不得使用如佛教勑若乞食之鉢不得雜用盛物亦不得喫食乃至香藥果子等皆不得盛又諸比丘如無應器或用荷葉喫食或用蓮華葉優鉢羅葉妙香華葉最上華葉布羅叉葉優曇鉢葉若尼俱陀樹葉及根莖枝條俱不得用娑羅樹葉阿設羅樹葉波吒羅樹葉室里沙樹葉菩提樹葉並不得於葉中盛食喫食復有釋迦如來行住坐卧之處所有華果樹木並不得受用若有違犯破自三昧離前葉外其餘樹葉許用喫食若瓦器銅器銀器金器水精瑠璃之器及鐵石等器皆得喫食又若蓮華若諸樹葉或以供養諸佛菩薩及聲聞緣覺者亦不得用若持誦者如前所說樹葉及供獻佛衆聖者華菜樹葉並不得受用喫食若有求法持誦者受用供佛之葉喫食之時下品成就之法決定不成何況中品上品吉祥增益息災降伏一切所願之事定不成就若有樂修淨行精勤持戒得成就一切真言者許共同食若非此輩不得同食亦不得互相招喚往來同食如所乞之食雖少須作豐足之想若諸持誦之者依此儀軌如是而行於一切真言求成就法如觀掌中必得成就汝等諦聽我今復說潔淨真言威力廣大若持誦者念此真言七徧所有一切飲食以手按之成潔淨食可得自喫天人及部多衆於彼身上以手摩觸按之皆成潔淨真言曰

曩莫三滿哆沒馱(引)喃(引)阿鉢囉(二合)底賀哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛你野(二合)他(引)唵(引)薩里嚩(二合)緊唧沙曩(引)舍你曩(引)舍野曩(引)舍野薩里嚩(二合)訥瑟吒(二合)鉢囉(二合)喻訖旦(二合)三摩野拏娑摩(二合)囉吽弱娑嚩(引二合)賀

此真言若喫食已復誦七徧以手摩觸自身及頭頂上然經項刻之間於彼幢前讀誦一切經典佛母般若經聖月燈經三摩地經十地經金光明經孔雀王經寶幢陀羅尼經如是等經早晨讀誦至於午時隨讀多少即時迴向收經桉上以淨衣蓋覆作禮經卷往於河岸手捻淨土誦此真言七徧然後洗浴復說真言曰

曩莫三滿哆沒馱(引)喃(引)阿鉢囉(二合)底賀哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛你野(二合)他(引)唵(引)薩里嚩(二合)訥瑟跍(引二合)鉢囉(二合)訥瑟跍(二合)娑旦(二合)婆野吽印你達囉達里尼俱孥囉吉里(二合)拏嚕閉尼滿馱滿馱三摩野摩孥娑摩(二合)囉頗吒娑嚩(引二合)賀

今此真言於曼拏羅能結界擁護降伏一切障難若以線上加持七徧繫在身上一切處行作一切事皆得擁護若結五髻大印誦一洛叉所求之事無不成就若以瞿摩夷淨土用無蟲水持誦者洗浴身上及塗壇地兼所用器物並成潔淨不得用不流死水惡水亦不得戲論衆生又須觀想自身爲苦爲空無常無我無主無宰無救無歸輪迴無已深懷苦想如入深水一心專注若離此觀如鴛鴦去伴恒增痛苦又彼誦者恒須觀想諸佛境界七寶蓮池青黃赤白蓮華荷葉滿池開敷

於池四邊種種嚴飾世尊於彼坐師子座金色光明圓滿相好悉皆具足於佛右邊有聖妙吉祥諸相莊嚴坐蓮華座手執白拂或坐或立或紅或白或金色如是觀想彼佛左邊有聖觀自在如中秋月色手執白拂復有八菩薩慈氏普賢地藏虛空藏除蓋障滅罪金剛手妙財并前爲十菩薩右邊八辟支佛賛那曩辟支佛嚩摩那曩辟支佛計都辟支佛妙計都辟支佛白計都辟支佛哩瑟吒辟支佛烏波哩瑟吒辟支佛你彌辟支佛及八大聲聞大目乾連舍利弗憍梵波提賓頭盧頗羅墮畢陵伽婆娑羅睺羅大迦葉阿難陀如是觀想又彼大聲聞相近有無邊比丘衆於辟支佛相近有無邊辟支佛衆八大菩薩相近有無邊菩薩衆乃至大衆徧虛空界如是作其觀想又持誦者復觀自身在池水之中水至於臍以天上人間種種名華曼陀羅華大曼陀羅華馱覩瑟迦里華雨華印你嚩囉華蓮華大蓮華如是之華積如妙高山及種種幢旛寶蓋天衣妙香然百千那由他俱胝燈而用供養一切諸佛及諸菩薩聲聞緣覺兼與一切衆生施食供養復想世尊眉間放白毫光照一切有情若持誦者如是依法儀軌作此觀行不久成就菩提大果又佛說此觀行法則利益一切衆生於持誦者勝行第一又如佛說三種曼拏羅三品成就法三等幢像儀則彼持誦者依法次第審用淨心作其觀想能斷一切根隨煩惱然後獻閼伽水發遣賢聖復想自身却出水中方得觀行周圓汝誦眞言者恒令修習無復忘失若欲持誦如前儀軌還於淨處安排幢像結界請召供養加持作護摩求其擁護一如前說今此儀中更令讚歎諸佛菩薩賢聖若欲大小便利遠離壇場無風容處白日西東夜間面南亦不得思惟佛法等事非潔淨處如是事訖用淨土無蟲淨水洗手誦前眞言三十徧小便誦七徧或穢鼻洟唾去壇不近不遠亦須洗淨兩手然於每日洗足先洗右足後洗左足不得兩足相觸然以塗香結淨又持誦者復有五種清淨第一身業清淨第二口業清淨第三意業清淨第四行眞實清淨第五說眞實清淨法復能通達微妙第一甚深之法遠離殺生偷盜邪婬妄語惡口兩舌貪瞋邪見破戒非法若行非法殺生偷盜愚癡邪見謗毀正法是人永劫墮彼餓魔羅界爲傍生餓鬼或入黑繩等活乃至阿鼻大地獄中受種種大苦設得人身諸根不具愚迷闇鈍何能成就最上之法是故持誦之者遠離諸惡親近善友依法勤修於諸眞言必得成就最上之法

又此儀軌有上中下若持誦者一一依其儀軌至心行法法事和合人法具足所求之事一切成就又眞言之行所成之果全在儀軌儀軌圓滿是事相應即眞言有力功刹殊常所欲所求決定成就雖誦眞言若虧儀軌行不相應即眞言法無其勝用若求大果必不成就又此三品儀軌一一依法不得雜用若上品中用中品儀若中品內用上品法若下品中行中品事若下品中行上品法如是互有雜用三品所求皆不成就若彼行者起首

作法如法行儀如儀作法心無二緣是行正
法成就眞言復能利樂一切衆生若異此儀
而行於法法成非法眞言不成行有唐捐福
無所獲過去諸佛說此三昧福利羣生若彼
佛子於此儀軌王善能通達依法持誦即眞
言相為菩提廿五道此人不久而坐道廿一場圓成大
覺復次誦法之者於眞言法則深妙之事祕
密之行雖得成就亦須恒持戒品長作禪觀
不斷持誦如壇法未成闕少供物可得暫住
壇法周足勇猛精進課誦相續三昧不間累
劫之罪而得除滅一切衆生皆獲功德譬如
大轉輪王一切財寶悉皆具足隨意受用而
無有盡今此眞言如來所說一切功德皆悉
具足隨諸有情利樂無盡

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十

音釋

臬（魚列切去也）
鑕（之日切）
臏（毗忍切）
鐵（中最利者）
鞦韆（上音秋下音遷）
纊（虛里切）

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第 若六
十一 第十一二 同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

數珠儀則品第十二

爾時世尊釋迦牟尼觀察諸淨光天衆告妙
吉祥童子言妙廿六吉祥汝今諦聽明眞言行修
行行人爲一切有情持誦眞言及諸經法乎
等成就法數珠儀則一切眞言汝當諦聽深
心諦受爾時妙吉祥童子聞是說已白世尊
言善哉世尊願爲說彼一切眞言行當令諸
修行人及一切有情聞如是已皆悉能令獲
得三昧爾時世尊告妙吉祥童子言妙吉祥
諦聽諦聽我今爲汝分別廣說所有一切樂
眞言行諸有情等若能清淨受持一心專精
於一切義我皆得成就我今說最初眞言曰
曩莫三滿哆沒馱引喃引阿進怛野引二合訥
部二合哆㗚閉拔引怛你也二合他引唵引俱嚕
俱嚕薩哩嚩引二合囉他引二合娑引馱野娑馱
野薩哩嚩二合努瑟吒二合尾謨引賀你誐誐曩
引末羅濕吠引二合尾戍引馱野娑嚩引二合賀

此眞言若有行人凡欲造作數珠一切諸事所求清淨至於鑽磨貫穿種種受持凡所作事皆悉成就初覩珠樹將欲收取先當加持彼樹及擁護自身須專注誠心念此眞言三十七徧然於樹下眠宿一夜以求前相善惡之應彼人若於夢中見彼非人現醜惡相彼持課人如實知已復更日日於晨朝時往彼樹下瞻觀或更不見彼欲所採之珠此者乃是大不吉相彼持課人速當遠離彼樹往詣別處求吉祥樹珠樹數種第一金剛子第二印捺囉子第三菩提子第四槵子及別樹等子具足有若得此等諸子樹已當先使同行人上樹若無同行人當自上樹選最上枝有子具足者念前眞言加持之彼上樹人每上樹時心不迷倒乃至身及杪枝宜至收得其子此爲最上珠我說此珠爲最上用得最上法成就若至中枝獲中等珠得中法成就若至下枝獲下珠者當成就最下果報其子若是瘦屑及有蟲蝕皆不堪用若得西枝子爲

珠者得法成就當獲財富若得北枝子爲珠者當得聖賢愛重夜叉及一切部多皆悉降伏至於天人乃至乾闥婆緊那羅羅刹等皆悉降伏若依儀軌作諸事業一切正事皆得增益復得一切成就所求皆得若得東枝復見彼枝有果見在若得彼子爲珠者凡所修行持課行人得持明成就作種種事皆得圓滿專心受持亦獲長壽若得南枝長而無葉彼雖有子不可爲珠若爲珠者害衆生命故彼持課人當一心遠離彼南枝若不長及有葉彼或有子堪爲珠若彼持課人亦須捨離何以故猶能殺寃家故若捨而不取乃獲福無量若得下枝長而下指乃至入地彼枝有子得爲珠者彼持課人當依儀軌專注受持念誦者凡是地中山間所有空窟有脩羅住處是持課人皆悉能入與脩羅男女同住於脩羅宮中經於一劫受最上快樂初於樹上得珠子已下樹之時彼持課人誦前眞言而作擁護當求清淨之處次第成作或自或他隨心所欲隨彼遠近樂住之處或恒住處將

欲辦造宜先一一清潔身心專注然執取珠子鑽持磨瑩一一逐件各念眞言或三徧或五徧或二十一徧誦眞言已智者說言令爲其事一一言述呪願畢已乃得珠體清淨復令童女合線而用五色綵合色如華鬘或三合或五合隨珠所受當須緊合智者選子切須勻好不得朽損及與缺減並須圓滿仍細爲上彼菩提子金剛子印捺囉子槵子等及用別子一一揀選殊妙上等彼持課人要當一心專注成辦此外或用金銀眞珠水精硨磲碼碯及以珊瑚種種諸寶或用最上摩尼寶等必須圓滿肥潤勿令缺減凡貫穿時攝心專注不得散亂珠成之後所有求願疾得靈應若無前來諸色樹子珍寶等物秖用吉祥草結作亦得珠數不定亦有三品上品一百八中品五十四下品二十七別有最上品當用一千八十爲數復有用金銀銅鐵鍮石鈴錫等鑄或一種二種三種鑄成唯求堅牢圓滿勿令缺減仍須光明瑩淨如寶瓔珞凡持課行人當須持戒清淨然更就長流河水

及別淨水清淨澡浴竟然將數珠先以淨土揩摩後用水洗然後復用五香水洗復以上妙塗香及上色白栴檀香及恭俱摩等香水摩拭竟彼持誦行人將此珠就詣佛像處其佛像或塑或畫當求最上嚴飾第一等像釋迦牟尼佛人天之師依於佛言結其地界安置佛像於彼佛前端身正坐一心專注誦眞言一千八十徧或一百八徧以兩手捧奉上本師釋迦牟尼佛奉獻佛竟秖於佛前安置此珠放此珠時如圓壇相或如蛇盤相纏相彼持課行人至夜秖於佛前地上布草眠宿以求前相若於夢中得見佛及辟支佛聲聞等相彼人所求決定成就若見童子及見幼小童子種種相貌復得施獻數珠彼持課人於陀羅尼得一切成就或別見善相而於所求一切易得

護摩品第十三

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察諸淨光天衆告妙吉祥童子言妙吉祥今當廣說妙眞言句護摩等事最上儀則若有依行得持明成就所有安居火天微妙諸行最上儀則我今當說云何彼一切行人持明修行等事我今先說祕密火心眞言曰

唵烏底瑟姹(二合)賀哩冰誐羅路呬哆(引)乞叉(二合)彌呬捺那(引)波野吽嚩吒嚩吒薩哩嚩尾覲曩(二合)曩舍野薩嚩(引二合)賀(引)

妙吉祥此是火天最上心明若有所作欲得一切成就常當先須持念此大火天心明三加持酥作護摩事請於火天必能來降若有行人依法修行作三種事所謂息災增益降伏等事所使乾濕柴木長短厚薄用不用法凡息災法當用無憂樹柴其柴可長一尺二尺厚可三指仍須潤澤依法使用必獲吉祥若是枯朽及與半燒兼或蟲蝕皆不堪用或使葉者須得綠色及白色若若是黑色及有半燒蟲窽等亦不可使用作護摩爐亦不得太高凡作爐處須選勝地清淨之處或就山間或河岸邊或安居地或寒林或空舍並可為作或是深山頂空伽藍大曠野處亦得此等處是諸佛如來所說最上修行之處選得處已其地先須掘深一肘或三四肘已來除去其中一切不祥之物若是一生清淨之地無諸雜穢秖掘一肘已來更求好土用填其內其爐秖闊二肘或圓或方或半月樣周迴泥飾作蓮華緣於中間安三股金剛杵安置杵已仍備一切護摩所用之物復作草座爲去壇一肘安置持課行人於爲上坐作護摩事彼人求最上事速成就者先須自心決定不生疑慮

若作息災當面東坐作增益者當面北坐若作降伏當面南坐彼持課人若欲所作成就者常須持誦勿令間斷作護摩時使用尾羅樹柴阿哩迦柴布羅叉柴你乞嚕馱柴如上諸木皆須潤濕爲息災增益等用若作降伏用乾枯者若阿摩樹柴及一頭尖者一切皆不得用若作增益息災等事無濕柴者即用乾者用時即使輭嫩青吉祥草周徧纏裹綠色柔潤如孔雀頸如是法則以爲恒式其草若亦及乾枯者亦不得用若使用者我說此人獲無量罪作護摩時求恒常清淨無蟲之

水以為灑淨當周徧灑三帀已著火天處復以草一握已來為一束著近手處要點火其未著不得口吹及用觸衣觸葉及用手等扇火須用扇子及清淨衣物扇火其火著已持課行人為護摩等引三徧時得灑淨以右手作護摩取團食三擲并酥乳食等擲獻已誦根本真言禮本師釋迦牟尼佛及一切佛隨意作禮次持誦火天心真言一七徧請彼火天復以上妙香華獻請彼持誦人與智者坐位坐更不別用真言先以稻穀華蜜酪等相和搵濕柴三片作護摩火天若為增益事及真言事當搵兩頭將欲作法事誦真言或一洛叉或一千八或一百八自初起首持誦一誦一擲柴物入火亘至數滿不得間斷所使柴及酥乳蜜等須預備辦臨事不得闕用作護摩者先須知火煙焰色相吉祥成就不成就法若作息災護摩者火焰熾盛復一聚者兼得無煙者是吉祥相增益亦然有煙者降伏法非吉祥相佛所不護若是息災得火焰白色是最上吉祥之相所作成就得真言成就若赤色者得增益成就若是煙作赤黑色者亦得三種成就若作雲色及種種相彼所作事及真言皆不能成就其火焰熾盛時於中或見大地色及種種相復如初起首依法復作持誦及護摩等如吉相現當得真言成就先所說曼拏羅儀則及作護摩請召發遣火天等事所有真言皆是過去諸佛如來親所宣說若有行人能於彼佛像前以猛利心不生疑慮誦彼真言如數滿足決定成就彼持課行人若是身邊先有世間一切罪業不清淨事佛未加護當須重重懺謝誠心持誦後必能成就若於像前心不間斷恒時持誦或作護摩一切前事皆悉能知當來獲得菩薩位及五通天轉輪聖王等亦得為地下主亦得為虛空長壽抱魆切身天及得夜叉夜叉女及阿脩羅眾降伏及能調伏諸鬼神等及得諸大天乃至菩薩摩訶薩十地之位彼持課行人若恒持誦不間斷及作護摩者而於世間所作成就至於增益息災降伏三種之事決定獲得最上成就得見果報中下品事不為難也彼行人作護摩時當結五髻印誦枳世你真言作一切事擁護自身誦此真言七徧或八徧此為恒式真言曰

曩莫薩哩嚩二合沒馱冒地薩怛嚩引二合曩引摩鉢囉二合底賀哆誐諦切身誐哆引喃引怛他切身他引唵引入嚩二合羅底瑟吒二合吽牛鳴音半嚕嚕尾濕嚩二合三婆嚩三婆吠引娑嚩二合引賀引

此真言用加持柴及華香塗香一切護摩物等二徧或七徧擲入火爐一誦一擲乃至灑淨水亦須加持凡所作念誦護摩一切諸事依起首次第不失當求成就先結五髻大印及誦枳世你真言而作擁護起首誦持當獲一切成就智若或得見祥瑞及妙善聲彼人得成就真言施願彼諸行人先所求事作誦持真言者彼人當得一切成就若護摩中得鼓音殊勝妙聲彼持誦人得說護摩事一切處成就若復有祥瑞殊勝妙音飛禽種種聲相我說此聲是善吉祥復聞諸天適悅種種言音及現天蓋幢旛天女莊嚴之相及得聞

伽滿瓶之瑞乃至復見世間最上無數色相此是種種眞言法成就之相

曼拏羅成就法大輪一字明王畫像儀則品第十四

爾時世尊復觀察淨光天衆告妙吉祥童子言汝妙吉祥有祕密明成就法是一切眞言中大眞言智如來法藏法雲入一切眞言自性虛空於世間出世間爲最上師妙吉祥譬如如來正等正覺調御丈夫天人師佛世尊於一切有情中爲最尊第一之師童子如是一切眞言中此明王爲第一乃是過去恒河沙等無數如來最上之說佛世尊寶幢如來內心最上祕密一切吉祥法諸佛讚歎能施一切衆生無畏滅一切罪令一切衆生所願圓滿云何世尊釋迦牟尼眉間毫相放大光明請召十方一切如來彼光所照十方上下一切佛刹彼中依住一切衆生蒙光所照皆受快樂其光復還入世尊釋迦牟尼佛頂世尊頂上大光焰相普徧照耀一切衆生出忿怒大力種種色相圓光莊嚴身大輪一字王明王出巳光照一切虛空上下一切明王復有百千俱胝那由他眷屬圍繞以一切世間出世間供養奉獻讚歎大輪明王爲一切眞言力安住一切佛安住一切十地菩薩以最上寶滿一切虛空上下悉皆莊嚴復以大摩尼寶莊嚴身化百千俱胝那由他種種相光淨端嚴自稱說一字聲放大光明焰大光明於世尊釋迦牟尼佛上面前虛空中瞻敬而住而彼光明照淨光天一切大衆爾時世尊釋迦牟尼佛言我此大輪一字明是一切寶幢如來內心最上祕密能於彼佛像前以猛利心不生疑慮誦彼眞言如數滿足決定成就彼持課行人若是身邊先有世間一切罪業不清淨事佛未加護當須重重懺謝誠心持誦後必能得成就若於像前心不間斷恒時持誦或作護摩一切前事皆悉能知當來獲得菩薩位及五通天轉輪聖王等亦得爲地下主亦得爲虛空長壽抱馳身切天及得夜叉夜叉女及阿脩羅衆降伏及能調伏諸鬼神等及得諸大天乃至菩薩摩訶薩十地之位彼持課行人若恒持誦不間斷及作護摩者而於世間所作成就至於增益息災降伏三種之事決定獲得最上成就得見果報中下品事不爲難也彼行人作護摩時當結五髻印誦枳世你眞言作一切事擁護自身誦此眞言七徧或八徧此爲恒式眞言曰

曩莫薩哩嚩合二沒馱冐地薩怛嚩引二合曩引摩鉢囉合二底賀哆誐穽身切誐哆引喃引怛儞身切他引唵引入嚩合二羅底瑟咤合二吽牛鳴音呼嚕嚕尾濕嚩合二三婆嚩三婆吠引娑嚩引二合賀引

此眞言用加持柴及華香塗香一切擁護我於一切寶幢如來處得彼娑陵捺囉王佛無量壽佛努鉢囉娑賀佛妙眼佛妙幢佛華王佛蘇閉那多佛路迦牟尼佛金光佛等及一切過去應正等覺悉皆隨喜宣說彼一字大輪明彼明云何所謂

唵部林合二

妙吉祥此是一切如來第一微妙內心名大吉祥大輪一字明若有求者得一切眞言成

就汝妙言祥此最上儀軌王是一切真言最上秘密勅若持誦者所有一切業障皆得清淨誦者當先誦三洛叉徧數滿足時童子汝此儀軌王於一切世出世一切法一切真言儀軌皆得成就若作擁護能隱身入一切部多中無所障礙於世間出世間不能爲害爾時世尊釋迦牟尼佛說是大輪一字明王持誦儀軌時三千大千一切世界六種震動光照一切佛刹彼諸佛刹一切如來悉皆集會彼淨光天衆會而坐彼一切佛刹所有衆生之類光所照者得大福德及得聲聞辟支佛乃至令得菩薩十地不退轉位乃至無上正等正覺復有無量無邊世界無數衆生在於地獄餓鬼傍生苦趣住者蒙彼大明王大光明所照觸者皆得苦惱解脫受大快樂歡喜無量當來決定獲得三乘之位爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察彼大衆告妙吉祥童子言童子諦聽此大輪明王有大力勢一切無畏凡持誦行人所願圓滿得入一切真言法廣大儀軌能得一切真言成就能令衆生具足平等有大精進解諸方便成最上智趣於菩提坐於道場得大涅槃

復次說廣大畫像儀則曼拏羅成就法若有如前安住真言行人求成就大輪明王未曾有法於一切真言最上自在有大力勢能滿一切所願能破壞世間一切災難如佛現世若求中下品事一切成就得大安樂極善寂靜破諸罪業童子此大輪明王於諸世間是天中天最上佛曰名一切法自性智真如際最上儀軌凡所行人宜應諦受若欲畫者先當以正心專注求最上白氎勻細新好鮮白無垢凡蠶絲所織皆不得用其氎闊一肘長二肘若無當用樹皮無蟲蝕者所求畫人必須長者清淨之士不得酬價所索便與起首畫日須就三長月吉祥之日畫人當先沐浴清淨著鮮潔衣內外相應淨善專注仍與受三歸五戒然後起首先畫本尊佛相身如金色圓光周徧坐於大寶山大寶龕中廣博相稱而用真珠雜寶瓔珞寶鬘莊嚴周徧內外衆寶嚴飾於佛頂上獨畫繖蓋以衆寶莊嚴蓋上畫二飛仙持蓋於佛右邊畫於行人其寶山根下周迴四面畫大海水山從海出像前周徧畫曇誐枳娑羅華奔曩誐華嚩俱羅華喩體迦華摩羅迦華俱蘇摩華必哩焰虞華俱嚕嚩華印捺嚩藍華娛誐地華奔拏哩迦等種種華卉復以如是等華及衆妙香和合作閼伽奉獻供養所畫本尊當如迦尼迦華瞻蔔迦華色相具足或如金色殊妙無比或畫寶勝佛或畫大福最上寶幢牟尼佛得一切法寶自在佛於大寶山大寶龕中結跏趺坐用俱鉢羅華莊嚴寶龕彼佛面相慈悲端嚴作說法印施無畏相於龕外畫持誦人偏袒右肩右膝著地手執香爐瞻仰供養山根四面畫大海水山從海出此畫像彼持誦人當依儀則如法念誦作彼增益所求皆得我今說彼曼拏羅天彼持誦人若持誦時皆悉能解所持誦真言恒須精熟及得灌頂真言儀軌妙吉祥此所說曼拏羅具足受灌頂法此灌頂曼拏羅一切真言皆能知解恒時持誦擁護自身及擁護同行之人灌頂大師

阿闍梨必須戒行具足有大智慧具福德相身心柔輭悲愍含識恒為一切有情說於大乘凡所攝受弟子不過八人多即遠離如前所說曼拏羅儀軌皆是一切如來之所宣說汝須敬重常所修行

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十一

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十二

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

大輪明王畫像儀則曼拏羅成就法品第十四之餘

妙吉祥我今更說粉壇曼拏羅可二肘作或四肘或八肘不越此儀如前法度求河岸山頂及別最上清淨之處擘畫壇位作四方相開四門四隅四緣方停端正以五色粉作或間雜五色種種色相微妙莊嚴彼同事人當須愍懃專注心無煩惱無罪業行如法知事恒誦持者默然依法起首若作息災增益當於中心粉作大寶山大寶龕龕中作大寶光幢如來結跏趺坐轉法輪相於像前作三重供養及作光焰印如法莊嚴用彼光焰普徧蓋覆晃耀皆滿於中所粉本尊三界大師如日初出喻恭俱摩華色如輪王相頭戴寶冠身著天衣及種種殊妙華鬘莊嚴作大笑面如大精進大力那羅延天妙色端嚴非老非少右手作觖𡁠俱羅華左手持光焰熾盛輪坐大寶山座翹一足垂一足有光周徧火焰如火熾盛復如風吹如是莊嚴已彼持誦人於此像前所有求願一切成就及得一切眞言成就至於諸有情等若有煩惱及五逆罪犯諸禁戒諸無智人造一切罪若依法修行皆得解脫若得見曼拏羅及持輪天尊於一刹那間虔心隨喜者一切重罪皆得消滅於曼拏羅東門作芭蕉等莊嚴及作門額於門外誦眞言作灑淨及獻果食香燈及五香華鬘等皆最上精潔虔心鄭重於天尊前安最上殊勝賢瓶不得觸動彼護摩爐如前儀則安置然作護摩事所用柴當用佉你囉木波羅舍木吉祥木優曇鉢羅木阿哩迦木阿波末哩誐木等為柴作八千片或一千八十復以胡麻及稻穀華與酪相和訖作護摩事彼行人就吉祥星日先當澡浴著新淨衣食三白食如是清淨已然作護摩誦大輪一字明及作法事依法滿足所求大願悉皆獲得大力具足一切無畏若末劫時持誦行人恒持誦者於世間及出世間一切事皆得成就是大明力得大精進乃至十力者及梵天帝釋護世等那羅延天日月天等至於夜叉羅刹摩睺羅緊那羅誐嚕拏摩多囉人及仙人一切有情所說眞言皆得成就彼如是等此中諸名皆悉集會若誦此大輪一字明王能降伏一切部多能召一切賢聖能得一切善師及得一切有情信樂若依法行如法畫像求河岸山頂最清淨處安置若欲作息災增益者凡是所用並先安置持誦者於此像前面東於草座上坐專心持誦不得散亂持誦聲

不得太高亦不得太低若降伏部多速得成就若慈心悲愍世間有情所有憂苦逼迫無主無依及在惡趣輪迴諸苦者爲作救護皆得成就但於像前一心思惟想作人間所有最上供養而奉獻之復於像前依法作護摩事以清淨團食與白檀龍腦恭俱摩等香合和作一百八團以此食擲於火中而作供養每一團一擲一誦眞言以佉你羅木鉢洛叉木仡(切身)誐曾馱木波羅舍木以此等木爲柴若無此等木可用別木凡是蟲蝕及乾枯爛木皆不得用一切有刺木亦不得用若用者自獲重罪此廣說一字眞言儀軌於一切眞言中最上於一切事使用得成無疑至於請召此皆召得若護摩事當用不洛叉優曇鉢羅尼俱陀等柴酥蜜酪等搵柴兩頭專心作護摩當爲王家作護國事若爲求生天作護摩者當用恭俱摩及白檀等若求爲持明天主作護摩者用蓮華三十六洛叉作護摩後復作閼伽獻佛若得彼佛像上徧有光焰者於彼必得爲主乃至得生梵天及色究竟天乃至阿脩羅中此後一切聖人中恒得爲主能破壞一切部多等以精進力大堅固力得法成就於持明天中恒得爲王壽命一劫命終之後決定趣於無上菩提

又復有法略說若用白蓮華白檀同作護摩一百洛叉數滿功成決定得見寶幢佛得見佛已得五神通獲得長壽住一大劫時得近佛復得見無量世界諸佛於彼佛所恒作供養與佛同居復有大寶世界彼有世尊號最上牟尼最上第一寶幢如來於中而住彼持誦者得住彼中決定無疑

又復有最上法是如來最上之說用曩誐枳娑羅華及龍腦白檀恭俱摩等和合持誦者作護摩七十八洛叉作護摩後所欲召請皆得來至得大歡喜所求皆得彼持誦人得佛摩頂於摩頂間證七地菩薩位名眞佛子得授記已決證菩提彼有知見皆從佛智修一切眞言行作大供養得五神通於一念間作眞言王具種種相亦令他人具一切相樂法供養於一刹那中發菩提心於諸佛刹百千世界皆能得到得見彼佛及諸菩薩親近供養得聞法要

又復有法若有行人以清淨心專注誠諦以金銀器或銅瓦器盛酥然燈滿一洛叉數定百千不剩不少唯以男子爲同執事不得使女人執事彼燈一一執持於佛大輪王前供養奉獻一一皆徧每一燈誦眞言一徧不得少剩如是供養竟於刹那間得所求成就聞鼓音普徧吼聲有無數天衆及佛菩薩住虛空中讚言善哉善哉汝誠智者善能修行汝定不復沉淪苦海獲大安樂寂靜無畏最上清淨八正之道善者所行汝已能行必趣涅槃成於佛道

復有法修眞言行求大輪一字相正覺所說是最上行大智法用你摩樹木作三股金剛杵兩頭中間作其停分常時安置像前若持誦時執持一心專注滿十六洛叉或八洛叉誦數滿已得法成就若得彼奉獻供養及金剛杵上徧有光焰熾盛者彼持誦人能往梵世及別天界於一切聖人中得爲主宰得爲

持明天及得天上轉輪王等得轉自身作種種相妙色端嚴得延壽命住十中劫受尊勝快樂

又復以菩提心修平等行遠離苦趣一切罪業得爲聖天命終之後復來人間亦受大快樂若是依法修行精進不退決定當證菩提之果

復有種種法若爲人作持誦供養修此大輪王廣大儀軌者或求帝釋轉輪聖王持明天等諸殊勝事當誠心專注一切成就若已得先行法成就者於一夜中結跏趺坐持誦不斷直至早晨者彼人得五神通若於屍陀林中守不壞屍寧心持誦一字明一夜不間斷者早晨得所作成就

又復若於屍陀林中持誦忿怒大力一字明王六箇月得法成就者所求願滿

又復欲成就一切莊嚴具者所謂白傘蓋草屐耳環瓔珞腕釧乃至衣鹿皮衣天衣淨瓶齒木及兜鍪鎧甲寶鈿寶帶乃至數珠蓮華等世間一切莊嚴皆得成就但於像前安前件種種物等乃至寶莊嚴諸器仗等當灑淨持誦八洛叉徧若得前件種種之物皆有光焰出觸持誦人者是法得最上成就隨觸之頃持誦之人獲得神通

又復持誦人或將泥土所造莊嚴所成器仗之類或有情衆禽之類乃至有想無想及種種界種種有命物類及一切部多等或自作或教他作但於像前如前儀法灑淨持誦滿六洛叉乃至七洛叉徧誦數滿已若於彼種種物上有光焰現觸持誦人彼人於所觸之頃獲得神通亦得最上成就能遊四方得長壽快樂轉身復得生於天上如是所作所求之事皆得成就亦得大力明王無量歡喜

又復持誦之人如是修行廣大儀軌求大明力速成就者凡所作事必求清淨當用淨人身心清淨遠離憒鬧好樂淨處恒常安住當用此人助修法事得法成就者得上品之果若用中下品人助修法事復自無上品專精之心所獲果報秖成中下品事若不爲大事不作護摩至於少時專心持誦者亦獲福德國王大人見者歡喜若恒持誦罪障消除此真言王若恒持誦每日誦二徧或七八徧擁護自身於一切處常獲吉祥若所著衣經三加持者若有著者能除病苦若加持三衣有患鬼病者以衣觸之病自除差若有嗔怒之人想彼面目而加持之彼人若見嗔怒自息若是部多惡衆與人爲害作惱亂者但想被惱之人面目誦真言王三十徧以自手口加持之彼人自免無所傷害若有人間一切嬰孩於睡眠食飲之間或被摩多囉鬼等恒爲驚怖惱亂者以真言王加持六十徧鬼自遠離驚怖悉除若或有人住江河邊恒持誦真言王者水中鬼神有毒無毒之類一切不能爲害如是大地人間有種種之事以大明加之無不獲驗

若復有人恒誦持此真言王者或於見受苦惱速得安樂至於有大災難亦速獲消除若以青蓮華稻華及諸妙香和蜜作護摩者誦大輪明六百徧或一千八十徧者亦得退究家之難逼惱息除若以摩利迦華白檀龍腦

恭俱摩等作護摩者當得鬼神敬愛若恒誦持恒作護摩者於一切事無不獲得至於三品靈驗在持誦之人心所專注及不專注

一切法行義品第十五

爾時金剛手菩薩摩訶薩於大衆中從座而起遶佛三帀頂禮佛足白世尊言善哉世尊善能演說一切明最上真言相應大法雲一切如來心大輪明王大儀軌法令彼行人於一切義得圓滿果行無上道持誦護摩入於三昧得因果相現證大十力未曾有法決定得坐菩提道場善哉世尊惟願說彼修真言行人求成就者於彼夢中見吉祥相於一切明而得成就

又復爲彼行人與諸衆生作大饒益修諸法行而夢中見吉祥相知彼所作決定成就世尊云何成就吉祥之瑞願爲演說

爾時世尊釋迦牟尼佛告金剛手菩薩言善哉善哉金剛手汝大悲愍作夜叉王爲於世間衆多有情利益安樂復爲諸修行人而問於我彼於夢中見何祥瑞乃爲吉祥於一切明定獲成就金剛手諦聽諦聽汝善憶念我今爲汝一一宣說金剛手我先說言欲作法者先求清淨無礙之處所謂山山 山頂山巖之處或河岸處清淨無礙作安居已安置佛像獻大供養然後取三長月白月吉祥日於夜初分用白檀龍腦恭俱摩等香合和用佉你囉木柴著火於佛像前地上離佛四肘坐以團食一千作護摩若大火燄清淨無煙者復以蓮華八千作護摩以白檀搵蓮華護摩後結寶座印獻座作護摩時用火天根本真言或用此真言

曩莫三滿哆沒馱(引)喃(引)摩鉢囉(二合)底賀哆舍娑曩(引)喃(引)怛他(切身)他(引)唵(引)俱摩(引)囉嚕閉尼(引)捺哩舍(二合)野捺哩舍(二合)野阿(引)怛摩(二合)努(引)訥部(二合)底謨娑(引)嚩野娑嚩(二合)半喃(二合)弭(引)你吠(引)捺野野他(引)部旦吽吽頗吒頗吒娑嚩(引二合)賀(引)

此真言能爲擁護若作一切護摩事竟求成就應吉祥前相者當於像前不近不遠布吉祥草於夜初分不睡作相應觀想一切佛及菩薩等分明見已頂禮懺悔仍捨自身奉一切佛然後以頭向東隨意而臥若於夜初分時所得之夢當知是陰所得於第二分時所得之夢此陽所得第三分時所得之夢是風所得俱非吉祥若是第四分時所得之夢此爲真實從陰所得夢者如是見摩尼水精真珠瓔珞之聚或見大海大河大地處處水滿仍復流泒浮於自身或見水難水無邊際乘屋而渡或見雪山玉山水精山及見大雨

又復見白繖蓋衆白莊嚴及真珠網真珠蓋及白象白馬等此夢是從陰所現

又復見白色人白衣白拂及靓羅綿絹布白銀及鹽等

又復見砂糖菉豆油麻之類如上之物或觸或受

又復或夢食餅食粥及酥乳油蜜種種所食之物如上之類或觸或食

又復見鞍馬騎乘或坐或臥或觸或騎如上種種之夢相似之類皆是從陰所變非是真實吉祥之應於夜第二分時若夢見火及大

火焰熾照於四方及見閃電光照一切此是陽之所變

又或見鉢納摩囉誐寶及見種種寶皆如火色又夢近火及復身觸以致熱惱又夢喫黃色種種之食

又見天色昏暗不見日光又見虛空兼及大地乃至山石皆悉黃色

又見車馬騎乘兼及大象一切莊嚴皆作金色或坐或卧及以手觸皆是從陽所得

又復見華鬘衣服及彼絡腋乃至自身悉皆金色有光有香如是乃至夢見種種異相並皆黃色此者皆是從陽所得於夜第三分時夢見光明照於虛空徧於四方

又夢大地廣闊恒徧行履又夢上樹及上有刺之樹亦是從風所得

又夢喫苦物及一切辛辣之物或復喫食果子或生或熟亦皆辛辣

又復夢見急性之人與之言語互相忤觸或見一切部多作舞或見自身作舞至於見種種惡相種種亂言此者皆是從風所變

又復有三種法合陰陽風三種所謂貪嗔癡三種貪為陰嗔為陽癡為風及雜亂極雜亂相若樂於世法女人之相是陰所生樂於嗔恚多於鬪諍是陽所生癡者黑闇忘失樂多雜亂是風所生如是諸夢境三法所生凡求成就當隨夢境之相

又隨順陰說衆生色相若人顏色鮮白端嚴光潤不愚不鈍有智有慧執志不迴復多勇猛有道心恒愛語長壽命最得陰人奉重生遇吉星復生魚宮必主軍兵為護國重臣得大富貴所有求事非離真言非因真言隨自業果當求成就得成就已求大福德求第一品事皆得成就凡飲食自陰所發一切恒不得食

又隨順陽說其行相恒嗔之相色多黑瘦好作惡事多為邪行然有勇猛精進復有智力多好朋友多學問巧言說有道心學業不退意多怨念愛說瞋事多知世法有我見於苦無畏修真言行精進不退必得成就所有求事隨業得成作降伏法速得成就一切誦者皆來奉重所有於他衆生或殺或害或侵或奪或為己或為他然於法得成佛所不許嗔相之人顏色多黑或紫色或雜色或艶色或黃赤色遠離最上真金之色此人若蠍宮生是大曜阿室隸史星或木星處生宜食素愛酸辛之味壽命延長得宿命智

又復隨順風說衆生行相順風之人身肢澁惡不太肥瘦性不聰明志不決定多有忘失住不恒所多有涕唾便痢觸穢處所又貪食多病心好嫉妬於諸有情多有嫌怨或得為王多損佛法生陰星之處難知真實此人若恒持誦作降伏敬愛求法必成若有衆生心發風狂迷倒之者此人持誦制之便退若作別善事業難得成就前已說陰陽風三種所得夢境又合貪嗔癡等三法所受身色心性所好可修可作諸事業等若復於夜第四分時得真實夢境一切真實於諸事業咸得成就

又復有多種宮事所謂羊宮牛宮男女宮蟹宮師子宮秤宮童女宮蠍宮人馬宮摩竭魚

宮寶瓶宮魚宮天八宮阿脩羅宮乾闥婆夜叉等宮乃至聖人等宮種種宮處種種有情而應受生稟種種形相有種種義業如來所說彼求一切業果修行得吉祥宮吉祥星相應者當獲廣大果報若無因業果報不成若法義具足得眞言成就彼持誦人須具功德知眞如理分別因果此有功德此無功德若具足業行得法成就如前業行依法所說乃是過去如來行業功德爲諸有情求種種夢境見種種形相獲得祥瑞適意愛見或復見彼障難形相大惡夢境彼持誦人必有上中下品三種修習應須以最上大精進力求彼成就於決定事業離成就不成就疑惑之見求離障難者當更依法作彼觀行想四字大明童子化作六面六臂大明王大忿怒之相此明王形色如大皴摩菩薩著豹皮衣蛇作莊嚴手執利劒現大威力破諸障難如日出世黑暗消除所有一切作大障難諸惡部多見此明王悉皆恐怖不敢更作諸障難事持誦行人障難悉除得法成就六臂大明王說此除障大明大陀羅尼彼諸部多及諸天衆悉皆諦聽陀羅尼曰

曩莫三滿哆没馱(引)喃(引)摩鉢囉(二合)底賀哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛他(切身)他(引)呬呬摩賀(引)骨嚕(引二合)馱鈊月佉沙吒左(引二合)囉拏薩哩嚩(二合)尾覲曩伽(引)哆迦吽吽(牛鳴音)緊(呼)啣囉(引)野悉尾曩(引)夜迦唅尾多(引)迦囉鞨娑嚩(二合)半喃(二合)弭(引)曩(引)舍野羅護羅護三摩野摩努娑摩(二合)囉頗吒頗吒娑嚩(引二合)賀

大忿怒明王說此陀羅尼已所有一切作障難者驚懼怖畏身心戰動是時妙吉祥童子頂禮世尊釋迦牟尼佛足作禮敬已即入三昧

爾時世尊釋迦牟尼佛觀察彼淨光天一切大衆作如是言汝等天衆此忿怒明王有大威力所有持誦行人求一切世及出世間眞言成就者被部多等及惡衆生作諸障難行不饒益者彼忿怒王令其自族而調伏之不斷其命當令疾病受於苦惱擁護誦者令得安住兼獲福德增長彼障難者若不順其命頭破七分如阿梨樹枝爾時世尊作是說時彼妙吉祥童子即出三昧佛告言童子汝所眞言義深廣六諸儀軌中最上尊勝此忿怒王大陀羅尼於諸世間令持誦人心常憶念於晝夜中息彼究心障難自退常自擁護所作成就

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十二

音釋

鍮(託侯切)　蝕(音食侵也)　鍪(莫侯切鍪首鎧也)　黲(七感切青黑色也)

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十三第十四同卷　若七

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

一切法行義品第十五之餘

我今復說善人相貌持誦修行於眞言行得成就義上中下品法若復有人族望尊高種姓清淨身相殊異色如眞金頭如傘蓋髮色紺青面如滿月額相廣平眉不雜亂眼長而紅瞼不交雜鼻如截筒脣色赤好舌如蓮葉牙齒齊白髭相青密頰圓顴深頂髮右旋耳相垂下有精神復勇猛愛語無嗔少貪離欲常好清淨樂著妙衣好食上味淨行自居所言誠諦歸重三寶供養賢聖孝順父母悲愍有情智慧高深復長壽命修行決志精進不退樂求菩薩摩訶薩位乃至無上正等覺位斯等之人決定成就上品之法必能了解一切儀軌甚深之義又復有人或剎帝利及婆羅門諸清淨種族人相具足身紫色或白色胷臆圓滿乳相高起毛毫右旋大腹深臍其腰廣闊兩肩平滿兩腋兩肋如師子王手臂膊長筋脉不現上下相稱不痓不長具勇猛心好祕密行樂於持戒復好布施言行眞實悲愍一切學法無畏恒樂世間出世間智發菩提心常供養三寶亦具大福德勤行精進修持不退此之相人於中品法決定成就又復有人種姓清淨身肢具足無缺無減或紫色或白色光澤肥好不大肥瘦偏順下分而有殊特腰身廣闊腿相圓滿脛膝上下不曲不戾如鹿王踹二隱密相具足圓滿足掌之內紅色滋潤有吉祥輪相幢相門樓相魚相旛相優鉢羅華相如是諸相悉皆嚴好又復好樂清淨不雜惡人少貪嗔癡有大福德常行慈愍好行布施供養三寶亦復供養三十三天於世出世法精進修習斯等相人於第三品法決定成就又復有人發菩提心修菩提行總具如上三品妙相又具種種功德慈悲喜捨勇猛精進修習大明大陀羅尼志行不退無怖無畏決定超越諸修行人獲得最上第一成就之法我前已說持誦行人以宿福故具諸妙相而於修行決定成就又復有吉祥星宿吉祥時分於一剎那一瞬息間輪轉天際臨顧世間所有衆生於此時分生時遇者有大吉祥獲大福德修諸大法決定成就若有衆生無宿善根多惡業故即於生時遇惡星宿決定無福諸根缺減人相不具所修大法決定不能得成就故若復生時在於晨朝遇於鬼宿奎宿張宿星宿亢宿房宿角宿畢宿昴宿等及日初出同時臨顧此人所作所修皆得成就又於晨朝及日中時兼在白月遇金星木星水星此等宿曜有大力勢臨顧世間一切衆生於此之時人若生者所修善業及修行持誦大明大陀羅尼一切事業決定成就又復此金星木星水星隨有一星與日與月同居方所臨顧生者此人生後必大富貴壽命長遠得大自在一切見重又復有人於日中後日沒時生而彼生者於此時分多遇惡星臨顧方所惡星者所謂土星火星羅睺星計都星多囉星及黑暗哩瑟吒等星如是等星亦非實惡若是上上品人宿善根力福慧具足生時遇者於大福德轉增

威勢若是中品於善惡事各減其半若是下品善根微劣又有宿業如是之人生時遇者無有福德兼無智慧不修善業多貪嗔癡又於此時遇天晦暝風雨暴惡電閃晃耀雷霆大震雨雹俱下於中雲色或變紅赤斯皆大惡若於生時遇著此者其人諸根缺減顏貌醜陋受身屈曲瘖瘂莊嚴無主無依貧窮微賤或受戒律違犯不守聖賢悲愍傷其墜墮如是之人於惡增上於善轉退一切吉祥全無少分於諸修習真言行業如盲聾人不見不聞設遇聞見不能生信如是之事說不可盡又復如是衆生以少福故或被一切部多及摩多羅等諸惡鬼神住於身中而作惱亂復有衆生歸向三寳奉重賢聖乃至於佛十地菩薩辟支聲聞等處曾種善本以貪嗔重故不得解脫雖復有得生於天上乃至得生無色界天盡三界際未免輪迴還復墮落閻浮生聚亦復受身或愚或癡又被部多及摩多羅等諸惡鬼神住於身中而作惱亂諸有智者及彼聖人見此事已廣說行相令彼持誦行人一一解了彼持誦人以常誦大陀羅尼大明力故諸鬼神等不能障礙彼持誦人心不昏迷威德具足於陀羅尼得大自在於此大地所有部多及哆羅等住人身中作惱亂者皆能呼召使來集現各各令其如實自說以陀羅尼力離彼人身又復與彼說深妙法令其調伏彼部多等去離人已恒病之人而得解脫以陀羅尼力調伏惡者增益善者於善於惡而得自在又前說陰陽風三種界合貪嗔癡三種法由貪嗔癡法不息滅故合陰陽風而有增盛又合地為四大地與水合火與風合又有虛空而為第五於上之數人所恒知彼醫病人於四大界心生疑惑身雖四大病從何生若不從生病自誰有於生不生起二種疑為四大外別有所作此人天人乃至非人及諸有情所有增損唯除過去現在未來三世諸佛正徧知覺皆同所說無二無別如是善惡隨因得果種種苦惱皆自業作此下品人無福無依諸非人類乃得其便若是上品之人善力殊勝生合吉星唯有奇特祥瑞之應諸非人類及諸惡事悉皆遠離恒善寂靜得大安樂彼有所求大明大陀羅尼最上儀軌速得成就至於過去現在未來諸正徧知於經法中說於世間最上第一無我之法真如解脫最寂靜句無上句真言大陀羅尼一切儀軌成就之法使諸行人得一切智智我釋迦牟尼佛所說如是大儀軌法諸儀軌中王若有情等依法修行當得無病無盡句恒寂靜句無煩惱句菩提涅槃句乃至一切真言句義三種菩提一切智智所得因業諸儀軌中不能見聞乃是佛菩薩等為利益一切世間諸有情故所說所傳佛說如是廣大真言王儀軌時於三界中所有諸真言王無不降伏若復牟尼月沒世間空時佛教滅盡此儀軌王乃住不行妙吉祥童子此大力真言王儀軌佛所宣說若有衆生後時聞已虔心信重志願求者於世間出世間諸所有法皆得成就諸佛所說無虛妄說若有行人於真言王恒持誦者及樂護摩法者彼同三世一切智智之所傳授安住真言王儀

軌法中無疑所有世間一切衆生無有智慧於善惡事非善惡事吉不吉事於如是事生疑惑者當爲此等說於如來應正等覺世出世間最上一切解脫之法令作種種世間所重眞言王法爲於一切衆生之聚妙吉祥童子汝所求我說彼世間善惡之事及諸法要但爲利益一切衆生過去諸佛亦同所說可使未來佛種不斷若持誦者於此所說一切智力深生信重精進無疑所行之行同一切智智若持誦人於過去世曾作諸惡業障未盡而於今生所作事業不成就者當依諸佛所說悔法至心懺悔必得業障除滅復更依法修行速得成就或是愚迷之人輪迴業重不能依法懺悔修行所作所求不能成就於諸有情無由利樂又復諸持誦人須修定業若不修定不能趣入解脫之門若能修定與法爲緣決定解脫速證菩提

法義品第十六

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙吉祥童子言汝妙吉祥諦聽彼夜叉王金剛手菩薩於大衆中問我畫像法廣大事業我已先說又復問我一切眞言行人所得之夢是善是惡我爲持誦之者說此一切夢應之時彼夜叉王金剛手菩薩心喜合掌以彼頭頂禮我足已白言世尊佛今所說利益世間及爲於我利益衆生使得快樂彼持誦者所得之夢善惡行相所得功德衆生求作若有恒行最上行業所得因果并過去未來現在一切善惡及一切智乃至所得無相無著無礙清淨最上眞言相應善寂淨句及佛一切威力及說行人持眞言法行稟上品形相與夢符契種種之事彼夜叉王復言最上師子釋迦牟尼於賢劫中第四成佛坐樹降魔現大威力具大精進顯大智慧示大福德爲世所尊彼夜叉王金剛手菩薩以如是言伸讚歎已頂禮佛足還復本座默然而住爾時大智妙吉祥童子而發問言釋迦牟尼佛及過去佛善哉世尊應正等覺彼廣大事智乃至衆多有情生處星宿善惡行相事智因果及修行所求增益事業彼持誦人心有所疑得成不成乃至求世間福最尊最高自在快樂求一切聖位乃至一切智智惟願世尊略而解說爾時世尊釋迦牟尼佛聞此說已爲彼佛子發清淨梵音大精進法鼓之音又如迦陵頻伽微妙之音告彼童子妙吉祥言童子若有行人爲於世間利益一切求成就者當須誠諦專注慈心悲愍發大誓願清淨之心如是之人爲利他故決定成就妙吉祥童子若彼行人於最上大明大陀羅尼恒樂受持彼人是轉法輪降伏魔羅得最上適悅若復衆生耳聞目覩心生愛樂決定獲得殊勝快樂妙吉祥童子白佛言如來威力及最上智無能知者而彼佛子亦復如是佛言妙吉祥彼佛子若行此行得相應成就至於一切世間最上之人不能知其威德智力乃至欲界天及色界無色界天及彼天主亦不能知其威德智力乃至初地至於十地亦皆不知妙吉祥唯佛如來能了知故汝妙吉祥最上儀軌過去未來及彼現在一切諸佛皆同名故若有聞者清淨修行無諸異緣攝心不亂彼

之行人得寂靜住得最上善趣所作上法無諸障礙修眞言行速得成就求成佛道得大圓滿於菩提樹若行若坐爲諸衆生轉於法輪而此功德諸佛所說妙吉祥汝之名號若有念者佛說功德不可思議恒現威力所有過去一切佛無數眞言儀軌無能說者汝清淨妙吉祥童子能說一切諸佛眞言之行童子汝以佛智教於一切此淨光天一切大衆皆隨汝教無敢違者

隨業因果品第十七

爾時釋迦牟尼佛入一切如來神通變化三摩地而於眉間放大光明作青黄紅白玻瓈色等照於十方諸佛刹土一切世界於諸世界光明普照於須臾間普召一切天諸宿曜彼諸宿曜隨召而至到衆會已禮敬而住佛之光明感蓋衆會普徧照已還從世尊眉間而入彼諸宿曜及其眷屬見佛世尊眉光入時各各合掌戰懼歸命須臾之間迷悶倒地承佛慈力還自穌息爾時世尊釋迦牟尼佛告一切宿曜幷諸眷屬言汝等勿怖誠心諦聽諸星宿天汝聖天衆我念衆生愚癡無智不識我意我欲如是諸衆生等於諸世間起種種心修種種行利益自他趣求如來第一金剛堅固之身以迷倒故樂求人天阿脩羅等復入輪迴曠野種種諸趣隨彼所作善惡之業受於世間種種之身所受之身無有主宰若復所作最上爲人天主除隨業緣餘無所有彼之業緣要假因吉祥合爲諸具足一切諸法皆是方便唯以一業而爲最上彼若無業身無所住何得祥瑞若具如是祥瑞行相及以生族方知彼得種種善業若於相於業無所有者而於中間無能知者又如病人氣力羸少顏容瘦悴方知是患又復見衆生業得如是身是善是惡果報祥瑞說爲生相星宿天我先已說一切衆生所生時節及彼吉日隨業所感合吉祥星又見飛禽種種之相復聞語言微妙之聲及於夢中得吉祥相如是祥瑞因緣行相彼持誦人於諸眞言法中求成就者當須了知是成就相又須知一切障難諸不吉相及惡夢寐諸星宿天往昔過去迦陵捺囉王佛正徧知者於菩提道場說大眞言王破一切障難及諸惡夢不祥等事皆得消滅令得菩提一切智智時彼魔王常興惡心作諸障難現彼種種大惡之相令彼見者生大怖畏於諸修行而令退屈彼魔福力久時而住彼持誦者以眞言王具佛威德大進精力大神通生彼因所生要從緣立如是因緣互相和合是生四大四大生蘊趣無邊行行趣他界是故分別無量出生後復命終以無智火業風作故性皆燒然蓋爲不行平等三乘無礙之行大乘長時作隨因緣中乘辟支佛行自爲智不利他故小乘聲聞樂住斷見執心不迴無別求趣又復愚癡迷惑之時作種種業住於世間求世間成就若復於此寂靜無病句無煩惱句八正清淨無礙之道於如是法當勤修習離於不善諸惡之業彼自得住無礙三乘之行又復告星宿天彼息災者有三種法持誦行人修三種業得三種果於此三種當須了知又彼二種顚倒之業亦得見三種族彼復得見八種族又

復見一種族一切眞言住佛清淨心寂靜涅槃族如是所說因業皆是眞言之相彼陰陽亦然說爲世間成就彼如是所作之業所得因果猶如種穀見苗當知結實彼成就法亦復如是若得祥瑞定知成就譬如白色說爲最上陰陽亦然若力於須臾間破諸障難消滅一切惡夢惡相及惡衆生種種之事星宿天汝當諦聽彼過去娑陵捺囉王如來爲調伏諸惡星宿及惡天魔一切部多等并諸眷屬乃至地居二足四足無足多足諸惡之類種種衆生以大眞言王調伏教化令生善心於他有情不生惱亂汝當聽說眞言王曰

曩莫三滿哆沒馱(引)喃(引)阿鉢囉(二合)底賀哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛儞也(切身)他唵(引)佉佉佉呬佉呬吽吽入嚩(二合)囉入嚩(二合)囉鉢囉(二合)入嚩(二合)囉鉢囉(二合)入嚩(廿七)(二合)囉底瑟姹(二合)(十一)底瑟姹(二合)瑟致哩(二合)頗吒頗吒

佛言此眞言王名爲大佛頂熾盛光若有常持誦者能消滅一切諸惡不吉祥事能降伏一切部多能破一切障難能成就八十千種種吉祥之事若誦持者於持誦時心不散亂虔誠專注我天中天正等正覺須臾之間到彼諸星宿天及一切部多作惡之者所住之處以大佛頂眞言王無等精進力大精進力而降伏之令彼作惡之者見此無數大佛頂王怕怖無量與諸眷屬悉皆求入三摩地而爲救護

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十三

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

陰陽善惡徵應品第十八

爾時世尊釋迦牟尼佛告一切世界所有一切十方住者一切大力最上諸宿曜天言聖者汝當諦聽我今演說一切眞言法義有諸求成就者兼承汝等宿曜之力當獲成就諸宿曜天令此妙吉祥大儀軌王教勅及諸儀軌汝等當住亦當依行爾時世尊釋迦牟尼佛爲利益一切衆生說彼宿曜運行合於善惡彼持誦行人於眞言義及一切智求成就者或得成就及不成就事星宿天若彼羊宮奎宿婁宿胃宿此三宿直又合火星直日彼持誦人於上中下三品之事一切所求皆不成就何以故緣(廿七)彼惡星所障礙(十二)故若復昴宿畢宿觜宿參宿井宿鬼宿柳宿星宿張宿翼宿軫宿角宿亢宿氐宿房宿心宿尾宿箕宿斗宿牛宿女宿如上衆宿悉皆吉善於持誦人而有利益若危宿室宿壁宿此三宿直日若爲惡事當得成就又復奎宿直日入若生者具大福德有大勇猛及多所知又若虛宿直日福德正行皆得成就餘有最上星宿末法之時不爲災福所謂帝灑野(二合)烏波波捺星迦你瑟吒(二合)星你瑟吒(二合)星阿路迦星部誐捺星輸娑捺星阿你嚕馱星夜輸星帝惹囉吒星囉惹星及路迦星如是衆多星等數有六萬四千此星等於末法時彼無有力我今所說大儀軌王當有大力利益衆生而彼世間劫初成時一切衆生於虛空中自在行

住而於彼時無老無死又彼之時無宿曜無日月亦無時節亦無陰陽亦無天人阿脩羅等又彼之時雖有衆生未有族姓人皆清淨無善無惡亦無所食亦無食者亦無持齋亦無呪法彼多衆生但有世間之想以過去業牽因墮於地不能飛空是時便有所食便有貪恪身既重濁大力乃失是時便有日月星宿遂分晝夜乃有時節及與陰陽乃說天上人間勝劣有異故有天人阿脩羅等我於爾時身爲菩薩見彼衆生有如是已心悲愍故而現異身所謂現作此人之身或現梵王之身大自在天身那羅延身迦樓羅身乃至夜叉羅剎毗舍左等種種之身於生生中爲一切衆生恒常解說菩提行義又復我於過去爲菩薩時世間一切衆生愚癡黑闇無智無慧我爲此等說於世間一切工巧技藝陰陽筭數圍陀典籍正法邪法戒律本行乃至聲明論等我雖如是過去之世爲於世間說如此事我亦無有所得所知但爲菩提及解脫等如是雖在輪迴中行而彼輪迴不能繫縛

於是久久之間樂求寂靜涅槃無著無滅真正之句常依於法修其因行乃得自生之智成解脫業得佛菩提又復過去爲於菩提備如饑饉於外道處求脫輪迴而不能得於菩提道倍復甚難我以樂行善業得自生智復得涅槃依此修行而恒說於諸論誘喻衆生得解脫成就彼不知法人被此輪迴業緣長繩所縛以此業力不能解脫善惡因果我故說此一法陰陽星宿分於善惡及說四護世等地水火風而此四大和合所作發生衆生種種集因而爲彼時修真言行令得成就彼持誦人專心護持修善破惡於諸世間最尊最上於末法時得真言成就又令帝釋及自在天等之所出現於如是時佛亦現汝大智妙吉祥童子相行於世間悲愍一切衆生爲令衆生於時時中得法成就妙吉祥有陰陽宿曜法二十八宿十二宮分各各分別彼宿曜等與宮相合隨諸有情各各生處宮分之位彼宿曜等或行或住或逆或順生善惡果若有衆生生於羊宮合於婁宿胃宿此等諸

宿有力最宜貨易財寶豐溢若彼具足遇者得富貴自在若生時或值日沒彼人得惡事多歷險難受身瘦薄又好綺語若生時見日作紅色及大地紅色剎那瞬息之間彼有重德若復生背宿曜無所見者是彼種種衆生叢雜生處雜行所生亦得叢雜快樂富盛又如是時生處說三十種善惡果報若火星直日是惡生處然彼人大腹姿容潤澤長眼愛語又足心力若木星直日卯時生者及得日月星宿於晝夜分合其本位乃是賢聖生處若復生時宿曜逆倒果感不實事多邪惡若復生時得其正順必感善果於彼生地而得安住若復身相白色是其上人若有衆生生於牛宮合於昴宿畢宿此爲上宮吉星所照須臾之間而彼衆生生者得富貴吉祥忍辱具足長壽多子豐饒財寶復得爲君主此之生人作成就法於須臾間而知善惡若遇參宿有法知解爲世間人之所愛見若遇昴宿者於三海中爲主若生時宿曜分明得爲一小國之主若生時宿曜具足重重臨照得爲

大地主或五年或十年處彼大位若於陰陽宮生合於婆里誐嚩星直日又與觜宿參宿井宿合日生者此人癡愚善惡不分好樂女人復多邪淫受身黑色或復紫色然不慳悋好大捨財若土星直日於此宮中生者於彼日中或復夜中隨彼時分乃至須臾得值遇者大富自在有大心力其餘善惡稱量說之若於蟹宮合鬼宿柳宿生者此所生人而有尊重是第一生處若得夜半時生是最上人此人受身金色或紫色清淨吉祥殊妙有異兼有大智若依法爲因得一切義成就至於大財大位皆不難得若於師子宮合於星宿張宿及得太陽直日生者此人有大勇猛復貪肉食亦復於深山險難之處得爲其王亦獲自在若具如上之事及於彼處爲王者此決定是日出時生若於雙女宮生合於翼宿及軫宿者此人有勇猛好爲盜心常散亂樂行邪淫亦得爲王或得爲軍主若依此宮生者或得木星合者及得木爲本命者此爲最上常得護持過惡皆吉若於秤宮合於角宿

亢宿氐宿生者此之生人注短仁義此宮非善若得月照及得金土同此宿分生者又在夜初分生者或得爲王或有富貴若人生時不定或不貴者爲性貪愛亦多瞋怒若於禁呪好於飲博亦得大人愛樂見重若人生於蠍宮合房宿心宿尾宿生者又得火星爲本命此人主慈心學業成就復多勇猛不怖危難能忍勞苦若得於日中時生者或得王於大戰陣決定得勝若彼火星如童子形一剎那間臨照此宮彼地彼時所有人主而誕異子宜應護持必具大智聰明多記孝順有力復好朋友壽命延長若火星逆倒事即差異若人生於人馬宮合箕宿斗宿生者及得木爲本命若人於午後及夜分生者或求王位必破自族然後得成當在中年而得富貴雖得富貴須在小處譬如人過中年如日過午而於大位大財稍更難得若是宿曜逆倒而見生之人事宜種種差異若生於摩竭宮合於牛宿女宿生者及得土爲本命又或得在初夜及中夜早晨生者又更別有大吉星曜

同照臨者當得王位又此人生處不擇一切貴賤之族稟性柔和法主眼赤受身紫色或黑色有勇猛不怖畏或得王位合在多水之國而爲其主然長壽能忍勞苦若或星曜逆倒所有之事而必差忒若人於寶瓶宮生合於虛宿危宿生者又得土爲本命此人若得生於夜分及早晨時又得月或金星臨照者是人得惡業清淨有大智慧富貴自在受用快樂如是星曜逆倒所臨照人得貧病苦惱若人生雙魚宮合於室宿壁宿奎宿生者又得金爲本命又在夜半及日中時或過中少分已來生者及得金星及別吉曜同照臨者法合梵行清淨有大智慧具最上善知法吉祥此之生人身黃白色顏貌殊妙稟性仁孝眷屬和睦凡所爲事精進堅固長壽大福一切稱意合於東小國爲主彼地少寒及地多旱濕多居水中以宮分所主之故若得土木臨照此爲最上或得爲大國主若如是者此乃決定知其生時宮中多有最上吉祥種種之星

又復更說年月日時壽命之量初一日至十五日爲白月十五日至三十日爲黑月二十月成一月十二月爲一年於此一年分六時或分三時末法之時人正壽命百歲於此壽量之數亦或短或長中夭不定又復人間多有非人侵害壽命行諸惡事而作驚怖又彼天人阿脩羅等若行不善相鬪戰時此時人間現諸惡相所謂非時地動忽作風雹閃電異常天火黑煙處處皆起是彼計都星作日月蝕共有如是種種諸惡相現所現之國必定衆生感有重重疾病饑饉夭枉國王崩喪一切人民皆大憂惶諸出家人亦大怖畏又復分別說諸地動若復婁宿井宿星宿此等宿日及宮分之地方所地動者彼之國內盜賊惡人處處皆起而爲侵害南方國王注有大災又復胃宿昴宿畢宿參宿此等宿日及彼宮分有地動者人民大怖及彼邊方一切惡人競爲賊盜國外四境諸小王等互相侵害而爲寃家病疾流行死者非數又主西方國王崩喪又復觜宿鬼宿柳宿張宿及彼翼

宿此等宿日及彼宮分若地動者國內大亂人民不安因彼饑饉互相侵奪還被繫縛受大苦惱又復軫宿角宿亢宿氐宿房宿心宿此等宿日及彼宮分有地動者雪山周迴徧有惡人及你波羅國境內邊地一切小王決定互相侵奪相殺又復尾宿箕宿此等宿日及彼宮分有地動者於彼東方滿城國烏吒國迦摩嚕國鍐誐羅國如是諸國王等崩喪不疑又矯拏國主侵犯他國自致其病或復崩喪又海岸及恒河岸住者一切人民注有漂沉及一切疾疫若斗宿牛宿女宿危宿室宿壁宿奎宿此等宿日及宮分之地若日中時有地動者分野之地所有衆山一切崩壞彼北印土西印土南印土周迴四境住者互相侵奪有大災起處處饑饉以至國破若早晨動者國內災息人民安樂若上時有惡地動者彼摩竭陀國中內外上人皆受苦惱國王有難若過午後或晚際若有動者國境之內一切出家之人有病疾起或瘧病或瘡癬等苦惱之事七晝夜後災沴乃退若日過時

地動者四姓修行上人受苦惱事或王及重臣知法者有災又或婆羅門剎帝利毗舍首陀乃至最上工巧之人於第一義善能分別了解及脩行乃至多聞多記之者皆得病苦若晚後日沒之時地動者雜類畜生等疫死若初夜分時地動者及彼初夜前後動者兼現不祥有大風雨及降大雹者必有他兵侵擾逼奪大位若初夜第二分時地動者他兵入境自患腹病及陽毒陰毒諸疾疫病乃至致死自境人民逃亡異地若夜第二分中間時地動及有大風若帝宮之內樓閣臺榭皆悉傾壞及彼樹木亦皆摧折乃至城壁及寺舍殿堂及以山間傍生住處皆悉破壞若夜半時地動者東方國主有子大災兼彼國內人民饑饉若過半夜後地動者大地災息一切安樂若半夜後分地動者中國王必病至崩後有苦惱惡事互相侵害若夜第三分時動者凡是微賤之人而得快樂唯蚊蝤蛺蝶之類一切皆死唯得時熟若早晨地動者國中有大火災若一切州日出時地動者中國

一切處賊起互有侵奪乃至國中七日後有王崩喪若是過七日不定若地動時或兼霹靂電光白色者亦大不祥若無地動恒常霹靂電光白者吉善若地動時電光赤色有火及有黑煙者王當崩喪若地動時霹靂電光作黃色及黃赤雜間色若有大災難彼持誦人若於國中行時聞美妙音有所魔難若聞鼓聲美善者即善若聲惡者即惡而彼地處有極惡事將來必定有穀貴饑饉之事若持誦之人行於人間遇斯徵祥及宿曜之者宜以成就之法而爲利益若作法者須求吉善宿曜直日方可作法吉善星者婁宿胃宿鬼宿室宿壁宿奎宿房宿如上宿曜直日爲最上吉善若得此日修成就法有成就義或結壇亦得此宿曜中黃白色星直日最爲上吉若十五日及月盡日或出往他處所爲不成亦不得作一切眞言曼拏羅儀軌必不得成就此日於眞言必有魔難若月一日三日五日及十三日十七日結壇吉若作護摩求法成就者若得吉日吉星當獲成就若得不星

金星月星水星者吉合此等吉星宜爲一切事常四日臨照世間所有大地作成就法處障難不成諸惡解脫翻惡爲善今說時分之量自一彈指至一百彈指爲一初分時四初分時爲一中分時四中分時爲一移分時四移分時爲一日倍此爲一晝夜分我今復說時分之量入滅眴息最爲疾速以十入息爲一臧分十臧爲一刹那分十刹那爲一須臾分一百須臾爲一晝夜分彼知法者當須了知此時分之量又復以一日分爲三時若作念誦護摩求成就者所有坐卧洗浴及彼食飲如是時分當須了知又一晝一夜名爲一日十五日爲半月兩半月爲一月陰陽者當了知如是六月爲羅睺障時十二月爲一年十二年爲大年如是一切星曜及阿脩羅於此大年之中或順或逆作諸善惡又白月分十五日月滿之時羅睺阿脩羅王現全蝕日月者大地中有大刀兵會當須了知如是之事若現如是大惡相時有無數障難至末法後世間之人不修福事是令日月全被障蝕

若於尾宿之分或日没之際或月没之際或日月中時如是之時蝕者乃是羅睺阿脩羅王影之所障東方之王決定崩喪必有東方邊地之主而來侵害若婁宿畢宿胃宿此等星宿之分日月蝕者彼烏陀國主及一切人生種種病所謂陰病陽病風病及發衆病若星宿張宿翼宿軫宿亢宿氐宿此等宿分若日月蝕者亦決定羅睺爲障此東方羅拏國王鍐誐吒國及摩竭陁國等王患眼病王子有大災仍有惡心怨家來集極甚怖畏若參宿觜宿井宿鬼宿柳宿如是星宿之分若見日月蝕者彼摩竭陁國王而被侵害及忠臣乃至人民等合有病苦怖畏之事若房宿心宿之分若見蝕者一切人民合有疫病一切上人有種種苦惱及禁縛侵害之事若箕宿斗宿女宿如是之分有日蝕者及月有赤暈者彼地分定有饑饉若斗宿牛宿室宿危宿如是之分若有蝕者是羅睺障蝕一切人民有王所逼迫及賊盜之怖及國界之內處處饑饉人民憂苦若奎宿壁宿之分若有蝕者

若先月蝕後有日蝕者於半月中摩竭陀國王位損失令此所說大地動處兼羅睺所現禎祥星宿之分日月之蝕於彼彼處國界之內生起禎應作大災難顯其善惡若地動處有煙起及大陰雨若如是者五日中部嚩國有大災難彼恒河北邊一切人民疫病亡歿乃至人王亦有崩喪乃至雪山四周深山之內彼有國土君主及大臣等有種種憂苦崩喪乃至王子妃后亦主亡歿若星宿之分有地動彼處有煙現無雨過五日不晴或多日人互不相見及不見人所住處彼人互相各大驚怖者彼國及王俱說崩喪若地動時或有霹靂驚怖一切或有所說二三大惡夜中或現白虹若於白月時現白色烏或見怪異飛禽及不吉時節現飛禽怪異彼之所在有六怖畏復有二足四足無足多足飛禽傍生之類而為怪者令人大怖必有大禍如是眾多無數怪異所現之時起諸災難所有如是善惡禎祥感應之事無不皆因眾生過去之時所作所修之業

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十四

音釋

頞何開切顧頞也 齶吾各切齒內上下肉也 踹市兗切脛腸也 沴力霽切陰陽氣亂也 榭詞夜切臺有屋也 暈禹愠切日月氣也

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十五 同卷第十六 若八

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

略說大輪一字品第十九

爾時世尊釋迦牟尼佛復告諸宿曜天并諸眷屬言汝等諦聽此妙吉祥童子真言儀軌灌頂曼拏羅法護摩儀則汝等一切不得違犯彼持誦行人於最上儀軌求明成就者汝陰陽行步日辰星宿會遇之者汝等宿曜勿令無智諸惡等輩而為障礙當令佛法一切奉行汝諸天眾為作擁護所有一切諸惡等輩當須降伏發遣勿使得便令諸行人依法而住爾時世尊釋迦牟尼佛入三摩地名為出生一切佛頂消除一切眾生諸惡障難是時世尊釋迦牟尼佛入三摩地已乃有十方世界一切如來集諸淨光天上來集會已咸共觀見世尊釋迦牟尼佛在三摩地是時諸佛各各前詣世尊釋迦牟尼佛所同聲讚請世尊不可思議大威德者以大無畏利益世間善說一切真言儀軌與諸如來所說無異

世尊彼佛頂大輪一字明王具大精進有大力勢最尊最上於末法時能於世間作大利益決定能破一切部多及惡星宿乃至摩多囉等起於惡心作障難者當宜宣說復爲悲愍一切衆生又復擁護持誦行人令得如願

彼佛頂大輪一字明王具大精進一切自在唯願如來爲利樂故說彼明王及與儀軌彼諸如來作是請已默然而住是時佛會及三千大千世界佛神力故現大光明如大火聚於諸世間光所照處無一有情不快樂者爾時世尊釋迦牟尼佛周徧觀察告淨光天所住一切天衆并一切聲聞辟支佛等及諸菩薩摩訶薩乃至在會諸如來言一切大衆善聽此佛頂大輪一字明王儀軌乃是一切如來無邊威力無能勝最上大輪大明王我今當說爾時佛言我三界大師於末法時能調難調一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊曩羅摩睺羅伽等乃至種種異類諸惡衆生所有供養及種種事能令行人一切皆得我說佛頂大輪一字明王於末法時法欲滅時爲法擁護若有於此大輪一字明王得成就者乃至於諸如來法欲滅時能爲佛事復能擁護諸佛如來一切法藏汝諸天衆及一切衆生當以深心諦聽諦受即說佛頂大輪一字明曰

部林(二合)

天等此大輪一字明王乃是諸佛世尊一切智智眞言之相住大悲行一切衆生之師爲吉祥眞言之主此佛頂一字法界如摩尼珠隨色變異佛說二種界謂有漏無漏界如來之身具足相界生於世間爲有相尊說有漏色身分法界無相說爲最上是無相界爲住大悲行於世間而彼法界說爲無漏分諸天等此眞言之相摩尼無異一切智智亦復如是而此眞言諸佛皆說若爲大地一切之事皆能成就我今略說若能依法作一切事所求皆得

復次此大輪佛頂一字明王於佛滅後末法之時行於世間爲無能勝諸眞言亦諸佛菩薩悉所受持乃是過去佛菩薩等之所傳說此最上儀軌我今略說若復所在有彼行人專心持誦此大明者於彼所在五由旬內地界之中所有一切諸惡宿曜不能侵近乃至一切諸惡不能爲害至於天人聖人亦不敢近彼持誦者當自隨意若復更有他人於世間出世間求成就者彼人所有法則種種呪法悉能解除或以吉祥草一把握已誦眞言八百徧得數滿已以刀截斷或令自斷若爲呪法彼皆得斷若以吉祥草縛爲人用紅線繫彼人必縛若將瓦器呪八百徧瓦器破壞彼亦破壞若將芥子以人血染散於地上復以迦尾嚕木枝打彼人受打先所說一切調伏法可依法作若爲息災當以乳汁作護摩用酥亦得或增益法亦同此作若作拳可禁一切眞言若欲解者心念自解或欲求眞言成就者如彼禁成一切皆得成就或求別儀軌成就者同此亦得若此眞言成就當用請召或用發遣乃至擁護悉皆可得至於隱身亦可能得若不依呪勑事不成者以酥蜜酪并油麻合和作護摩八千徧一日三時至七

日必得成就必依呪勅
若求成天人用濕松木柴八百片作護摩七
夜得成若爲降龍用酥蜜酪作護摩求降若
降夜叉用酪飯作護摩求降夜叉女所
用亦然若降一切乾闥婆用無憂樹木柴及
必哩演虞木柴兼華得降及降夜叉女龍女
等法同若爲星曜用白芥子若爲王事亦同
若爲婆羅門用華若爲吠舍用酥乳酪爲首
陀用糠及塵土爲女人用鹽作護摩若爲童
女用米緑豆同煮粥護摩若以稻穀華并脂
麻和酥作護摩得一切降伏若一日三時作
護摩滿七日七夜於一切事皆得如願如是
作已如佛頂如來教彼天衆
爾時釋迦牟尼佛爲於世間說清淨法寺最
上第一佛子言妙吉祥大菩薩我此所說大
輪一字明王一分儀軌廣大尊勝如來天中
天若經劫數說不能盡我今爲利益諸衆生
故略而宣說爾時妙吉祥大菩薩及十方一
切諸如來等於彼淨光天上請大無畏正等
正覺兩足之尊爲利益末法一切衆生故請
說如是廣大無畏大明王眞言所有儀則速
得成就

略說一字大輪王畫像成就品第二十

爾時世尊釋迦牟尼佛觀察淨光天告妙吉
祥童子言妙吉祥諦聽所有最上大輪一字
明王儀軌先已廣說我今復爲末法之時懈
怠衆生鈍根無智不能修習廣大儀法而求
成就今爲悲愍諸衆生故更略宣說同最上
法當得成就妙吉祥童子若有持誦行人求
最上成就者先求新帛不截茸線者當去麋
髮令絶清淨以上妙綵色畫一切世間主最
上法王調御丈夫二足尊寶幢如來轉法
輪相圓光晃耀周徧莊嚴於佛前左面畫聖
金剛手菩薩次畫梵王右面畫持鬘天人次
畫持誦行人於此像前每日三時燒沉水香
誦眞言十洛叉數圓滿已然後成辦諸法若
有行人求輪成就者先用鑌鐵作輪具十二
輻就三長月吉日起首於像前一日三時燒
沉水香誦眞言滿十洛叉數滿畢已於十五
日獻種種供養燒沉香以手按輪誦眞言亘
至輪上光出其功得成就彼持誦人執輪爲
持明輪王若他人於光出時得見者彼人亦
得神通若人求繖蓋成就者作清淨殊妙白
繖蓋上安金輪如法作已於像前繖蓋下坐
誦眞言亘至自起日日三時燒沉香誦眞言
十洛叉數滿畢已於十五日獻種種供養手
擎繖蓋誦眞言亘至光焰出手執得成持明
大輪王但是三長月就五日或十五日皆得
成就於此成就之間得了知一切法得一切
神通得諸佛菩薩護念一切衆生尊重於世
間中得千輪王爲眷屬若有求佛頂成就者
當作杖可長一肘用金銀或銅或摩尼等作
已手按誦眞言亘至光出長受持得隨意爲
一切衆生說法壽命一大劫或求寶瓶成就
者用金作瓶滿盛五寶五穀五藥用白繒蓋
口於三長月吉日起首作法於次月得成就
於彼瓶中所求皆得無盡或求如意寶成就
者當以金作珠或以玻胝迦珠以白繒蓋如
儀誦持得成就於所思求皆得如願如是得
住天人中若有持佛無能勝眞言滿一俱胝

獲得神通身如淨光天人壽命一大劫世尊此佛頂王白傘蓋等若誦十洛叉凡所作事皆得成就如是無能勝佛頂依別經中儀軌所作所求皆亦得成就次以佛頂大輪誦十洛叉能成一切真言明大輪王若有求金剛杵成就者當用赤檀作獨股金剛杵或作鑌鐵金剛杵作成已於三長月十五日先以五淨水自洗浴訖於像前獻種種供養然酥燈一百盞然後復以香水浴金剛杵訖然以自身奉上諸佛菩薩及此佛頂王白繖蓋及光聚等眷屬然更結界自作擁護亦擁護同修行人作擁護已右手執金剛杵於像前坐澄寂身心過夜初分於夜第二分時專注虔誠誦真言直至杵上光出彼一切持明天及龍藥叉乃至一切天人皆來集會讚歎迎請歸於天上作天輪王得身如金剛手菩薩金剛力等於一刹那或須臾間直上色究竟天上住壽一大劫得見慈氏菩薩瞻禮聽法彼命終後隨願得生或有求劒成就者當求第一妙好之劒鋒利無缺者得已收掌先持戒然

後就善月吉日於佛獻大供養手執如前誦法直至光出是得成就得成就已并及助伴皆得神通復繞自身如十五六歲得飛行自在住壽一劫或有求雄黃成就者以無畏心於鬼宿直日收買上好雄黃不得酬價隨索便與得已於三晝夜淨持戒行復設食齋僧已求哀呪願如是作已更獻種種供養然酥燈一千盞又三晝夜齋戒於一切有情發慈悲心以自身奉獻諸佛并大菩薩然誦真言加持雄黃直至三種相現是法成就所謂熱相煙相光焰相思惟如前其事成就若熱相成就者以芥子大點於眉間得一切天龍藥叉部多畢舍遮等住南贍部洲者常來擁護猶如侍從壽命千歲若煙出成就者以芥子子大點眉間得隱身成就若欲入天龍之中隱身即入得於一切隱身中為王壽命三千歲若光焰出用點眉間得成持明天王變身如天童子相端正第一超過一切天人并諸眷屬皆得神通住壽一劫命終之後生兜率天若求三戟叉成就者當用鑌鐵作三戟叉

先誦真言受持一年後起一沙塔獻大供養別奉天王會施一切可受此食者然結跏趺坐右手持三戟叉誦真言直至所座振動百千光明出現是法成就於須臾間轉身如第二大自在天為持明天王面有三目具大神通威德自在得大自在天及一切天人等來雨華供養又得一切持明天及一切天人悉來雨華供養彼天人等皆共圍遶住壽一大劫命終之後得生極樂世界若有人見此成就之時能瞻禮者亦獲得神通或是起惡心者彼瞻視之間即皆自退或有求屍成就者於屍林中收一屍未損壞者於徧身亦不得有瘢痕仍須身肢具足者得已用佉禰囉木四橛釘之彼持誦人於屍上坐用寶牀作護摩擲粖入口中彼屍從舌出如意寶見寶出已收之收得寶已成天輪王或所欲諸般器仗心所思惟皆悉能得寶光明出照百由旬皆悉晃耀得大隨意若壽命盡隨樂得生若生人間得四輪王位命終之後復生無垢世界復有屍成就法當求如前不壞之屍用四

棗木橛釘之擲粖入口中作護摩得舌出已截取收得已與一百眷屬同得神通住壽一中劫居妙高山頂受大快樂命終之後復生人間得大自在若有求鉤成就者以吉祥草作鉤可長一肘作已取黑月一日夜用五淨水洗一夜得潔淨已於佛幷金剛手菩薩獻大供養然酥燈一百盞或求金剛鉤亦然以光聚白繖蓋先自作擁護依曼拏羅儀則結界先加持橛誦七徧然取四方下位釘之結界訖於夜第二分時一心專注結跏趺坐以鉤及香華幷種種供養禮拜奉獻諸佛菩薩已右手執鉤誦眞言直至地獄一切有情罪苦消滅已自得神通再禮諸佛菩薩禮已手執聖鉤行如是人一切天龍藥叉等遙見作禮住壽一劫命終之後得見金剛手菩薩住金剛手宮若求燈成就若得光明出得天輪王若求眞言成就誦彼大輪一字明滿一洛叉畢已一夜清淨身心無諸雜亂獻大供養已用阿里迦木柴著火用脂麻及酥蜜酪等和作八千團作護摩護摩畢眞言王自來常如侍從或有求大白在天成就者於大自在天獻大供養以阿里迦木柴八千斤著火作護摩彼大自在天即來來時作大惡聲不得驚怖有言問行人何求誦者白言大自在天我求一切明成就天言如汝所求一切皆得言訖不現如是所求那羅延天及大梵天等皆得如願先所說彼天等成就儀則若作時先深自擁護或有求降夜叉女念彼夜叉女名七晝夜用無憂樹華作護摩即來降伏作七晝夜竟決定須來來時或求作母或求作姊妹或求作妻或若不來得病頭裂或降龍女亦同夜叉女儀則若降夜叉當三月用酪飯作護摩畢已一夜身心清淨不得雜亂作大供養獻佛復出大衆生食奉夜叉但意中作念令彼夜叉降我若以酥蜜酪和合八千團近尼俱陀樹作護摩彼毗沙門等夜叉來現當奉獻阿里迦華閼伽水等毗沙門問言欲何所求誦者言當日日遣一夜叉來當要役使我於百由旬內凡有所須當隨我願我所樂去處要當隨意及藥成就所要皆作彼報言一切皆得或有求見金剛手菩薩得願成就者當先持誦精熟已依法修行或三或七重重求法成就於三長月十五日作大供養奉獻如來及獻金剛手菩薩齋設衆僧如是作已過夜初分於夜第二分時澄心思惟觀想金剛手菩薩如在目前以安息香丸如蓮子大作護摩成夜一分時若得菩薩衣動及地震動或聞雷聲是諸天人先來下降雨華次金剛手菩薩與一切明王及最上明王等眷屬乃至一切天龍藥叉彥達縛緊那羅等前後圍遶來至誦所菩薩來已彼在地獄一切有情受大苦惱者於一刹那頃皆得解脫誦者得見菩薩祥瑞便禮拜獻閼伽水請菩薩住彼菩薩乃謂誦者言汝求何事誦者曰或求作天輪王或求入脩羅窟或求一切天人中輪王乃至求金剛身及菩薩住處亦得至於求金剛手一切器仗思惟之間悉得生出住壽一大劫命終之後得生金剛世界乃至諸天悉得如願

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十五

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十六

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

略說一字大輪明王畫像成就品第二十之餘

如是略說儀則所有金剛手儀則及觀自在儀則乃至求梵天大自在天等世間出世間一切眞言成就者若不得成就當以此眞言同誦決定當得成就若更不成就當於如上大自在天等前持誦七晝夜內須現彼若不現頭破七分若求藥成就者或以酥及墨作點眼藥或求雄黃雌黃等成就先得彼藥已然求人乳同磨作五丸及與沉香白芥子等同丸於日月直日作大供養及出生供養彼日月天若得芥子作聲是最上第一成就當得世間一切衆生愛重及世間一切降伏所求皆得若得藥有煙出當於一切隱身中為王壽命一中劫若得光焰出得變身如十五六童子顏貌如日初出得為天中王壽命一大劫或求點眼藥用素嚕二合丹惹曩藥青蓮華木香白檀香等和合為藥於一赤銅器中盛於太陰直日誦眞言加持直至煙出彼藥點眼得神通及隱身轉身如欲色界天人之相於一切隱身中為王或求金剛杵用鑌鐵作三股長十六指或求劍等乃至三叉輪箭

一切器仗及衣鉢革屣絡腋等當於二月十三日或十九日於舍利塔所安像作大供養然酥燈百盞復出生食供養已於像前坐吉祥草然後手執器仗及諸物等誦眞言直至振動得一切天人中王若得光出得天輪王如金剛手等力壽命一大劫命終生金剛世界彼助伴等見者亦得神通若求息災作爐如蓮華相依法用濕柴著火作護摩以滿杓酥同著火為上復以酥蜜酪食等作團數滿八千作護摩若三晝夜者得身及助伴息災若七晝夜得一聚落息災難若以舍你囉木八千或優曇木亦得以酥蜜酪和合作護摩息一切災及救天旱若乞食先誦三洛叉數就三長月十五日太陰直日起首三晝夜專注身心清淨無染以黑牛乳汁作護摩誦百徧已得安居若以捺黑嚩草和酥蜜酪作護摩八千滿十晝夜得息中夭兼得延壽若加持幢及螺等於軍陣前執持吹作聲彼軍若見若聞當自退散若以五穀及諸香作閼伽水滿瓶當加持八百徧應有魔所執持作

障難者以水洗浴決定解脫當得吉祥若作曼拏羅以此水作灌頂者滅一切罪若被星曜執持者當加持孔雀尾拂身當得除解若眼病用加持水洗即差若瘧病加持線繫即差若誦眞言與印同用當破壞阿脩羅禁鑠若以佉你囉木濕柴八千片兩頭搵酥蜜酪等作護摩得大伏藏若入海及河以赤檀香搵蓮華百千擲入海及河中得蓮華為積聚得大珍寶庫藏使用無盡若以吉祥果搵酥蜜酪八千作護摩得大富貴或求成天人當

用濕沉香木柴搵酥蜜酪八千作護摩日三時滿二十一晝夜滿已獲得若以酥蜜酪和合秔米作護摩得夜叉調伏又降伏夜叉用安息香作丸搵酥蜜酪護摩得成就若降伏乾闥婆用乳香作護摩降餓鬼用吉祥香作護摩若緊曩羅用娑哩惹羅娑香作護摩若爲一切各各作障難各逐所用物八百作護摩滿七日當得除滅若求囉惹奉重以上好白芥子和油八百作護摩一日三時滿七晝夜成就若面向日誦一洛叉得滅一切罪若求一切明增益成就者當清齋以烏世囉草作形相已用白華作供養以乳汁八百徧作護摩亦以乳汁洗浴燒沉香誦眞言得增益若一作法得自擁護第二作法得擁護他人第三作法當擁護一聚落若有被他禁呪損壞者以烏世囉草作形相以白華作供養於佛頂王像前以白芥子酥蜜酪等和八千作護摩彼爲呪者解除若不解除必當自損若有持誦行人於所持誦微少及有忘失者取最上樺皮用牛黃書彼明誦八百徧於明王

獻大供養以一字明同誦八千徧於像前布吉祥草卧於所求事夢中一一來說或有求蓮華成就以赤檀香作蓮華於明王獻大供養於三晝夜清淨專注已右手執蓮華誦眞言直至光焰出得天輪王成無能勝行命終之後生極樂世界或求成金剛杵者用白蟻土或沙土作獨股金剛杵作已默然乞食心不疑慮執金剛杵誦眞言八十洛叉以杵安白芥子中取太陰直日誦眞言直至芥子作聲是得成就然誦者執此金剛杵已能作一切事無不隨意欲破大山頂者擬之即破若擬龍龍即心破可使河泉來潮一切龍毒指即消滅或有魍魎惱亂有情者心想即除所有世間一切禁鏁悉能破壞此佛頂大輪成就獨股金剛杵凡有所作無有能障難若每持誦時以決定心依佛頂儀則持誦恒先誦佛眼明如是誦持皆得成就若於本尊獻蓮華誦一洛叉或入河海所要珍寶皆得或獻蓮華誦三洛叉得一切人尊重若獻蓮華誦五洛叉得南閻浮提人尊重或欲入山窟於

窟前安像誦三洛叉一切不能障礙入中無疑於窟求聖藥得已知出或住其中一切不怖乃至那羅延天輪亦能破壞若於白月一日起首一日三時持誦以惹帝華著足大指下踏誦眞言直至足指光出彼光迴旋卻入誦者身彼誦人於一剎那間轉身如童子爲天中王并諸眷屬皆得神通住壽一大劫若於海岸邊安像面西以龍木柴燒火以龍華一洛叉作護摩海水來潮現諸祥瑞不得怖畏直至海中有一人出如婆羅門相來問言欲我何作誦者報言降我每來之時令作皆得道盡隨作千葉蓮華誦者於中坐誦大明一千徧地即破裂誦者得神通得一千眷屬住壽一大劫得天中爲王身具光明照於他人可五十由旬悉皆晃耀或有於三長月白月一日起首以惹帝華獻佛頂誦一洛叉直至佛頂光出入持誦者身中於一剎那間得五神通若誦十洛叉求證如如皆得成就此佛頂若與彼明同誦若召彼明決定得來彼若不來當自破壞此佛頂大輪一字眞言

乃是如來眞實最上祕密天上人間一切眞言明王亦是如來白傘蓋及光聚等眷屬一切佛頂王成就儀軌諸佛頂王於一切眞言得用當成就一切儀軌是最上成就法若於非處不得用若用不得成就或有欲開伏藏者到彼處已用白色賢瓶用白檀作水滿盛復以諸香作塗香塗瓶誦八千徧已於伏藏處安置若有伏藏彼地自裂掘深一肘已來可見彼物若有多人來者皆各見水或有求師子成就者以白蟻土揑作師子用牛黃塗師子身於座上安置作大供養誦眞言直至振動是得成就得成就已才乘師子得轉身如童子與五萬眷屬俱得神通得爲梵天壽命千歲能往一切天中若求象馬牛等亦爾若師子吼若震動一切天人之座若或於蓮華池側以蓮華一洛叉作供養得最上尊貴一切所求得最上成就此天輪佛頂王若至帝釋天帝釋離座迎接一切天人遠見驚怖於一由旬內一切天人隱除光明此大輪佛頂王同於如來天上人間一切儀軌王悉皆降伏

一字根本心眞言儀則品第二十一

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天一切天衆及菩薩辟支聲聞等告妙吉祥童子言妙吉祥一切如來咸說此根本眞實法藏同如意寶爲滿世間一切願故而彼佛刹諸佛如來入涅槃時及末法時法欲滅時爲令擁護如來一切眞言之藏童子汝眞言儀軌王猶如伏藏能令一切衆生各各平等意願圓滿童子汝儀軌王於諸如來儀軌王中得爲第一若有念此大輪一字明王猶如誦彼一切如來六明王已童子汝一字儀軌王是第一句是最上句乃往過去六十二殑伽沙數劫彼時有佛號無量壽智決定光明王如來應供正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊若有衆生暫得聞此如來名者消除五逆之罪若有念此如來名者決定當得無上菩提何況更於眞言以決定心求成就者若有一切持誦行人欲得眞言成就者先當於此無量壽智決定王如來作如是念言歸依世尊無量壽智決定王如來應供正等正覺及無量光佛寶幢佛等一切如來而於諸佛各各作禮已隨意誦眞言所求皆得若爲增長福德當念三如來名號及禮一切如來決定獲得無量福德彼持誦行人若得眞言成就者於一切善法當得圓滿得菩薩位當來決定獲得無上菩提得見無量壽智決定王如來應供正等正覺此一字眞言是一切如來心於一切儀軌中最尊最上能成就一切事業妙吉祥汝儀軌王最尊最上祕密甚深爲於世間作大利益若是衆生非佛弟子及無正心不信如來所說之教又於佛法而加毀謗者此大乘儀軌不得傳授復有我慢惡人不信如來所說經教唯於聲聞辟支佛而興供養如此人輩亦不得傳授此人於眞言成就無有見分若復有人發最上菩心信於大乘於佛菩薩心常供養如此人輩是眞行人乃可傳授此如來所說妙吉祥大輪一字王眞言儀軌而此眞言能與快樂此眞言王是一切佛心一切眞言此

中生出復是過去六十七俱胝佛之所宣說能爲衆生作大利益常爲衆生滅諸罪業常與衆生斷諸迷倒當令安住眞言妙覺法界之祖傳此大力一字明王令久住世爲令法眼常觀世間此一字王能成就一切事能除滅一切罪若有依法作廣大善事常持誦一千八徧決定獲得種種吉祥彼昔無量壽智決定王佛說妙吉祥心餡字種子義兼烏字合爲一號與爲種子流傳世間佛滅度後末法之時依法念誦速得成就彼無量壽智決定王如來住彼佛刹名無量壽於彼刹中住無量劫轉妙法輪而彼如來以此眞言付最上第一佛子大力大精進大勤勇菩薩彼菩薩復付普賢彼普賢付佛子妙吉祥令我如來復爲汝說此眞言第一儀軌王最上法王之所宣說我爲利益一切有情復說佛名曩謨無量壽決定智王如來應正等覺曩謨娑羅華王如來應正等覺無量壽無量光如來應正等覺乃至寶幢如來應正等覺如是歸命頂禮三徧然後持誦一字眞言云何彼聖衆彼無量壽智決定王如來應正等覺說無量壽世界中爲利益一切衆生使得快樂復悲愍未來衆多衆生法末之後法欲滅時有諸惡人毀謗三寶爲欲調伏如是之人彼一切如來有第一佛子得大勤勇菩薩摩訶薩復傳普賢菩薩摩訶薩彼普賢菩薩摩訶薩傳付妙吉祥童子童子我今復爲一切衆生深生悲愍復想未來法末之時法欲滅時爲令擁護如來法藏令修如是最上眞言儀軌童子諦聽我今復說汝眞言大力儀軌若欲成就諸事業者先於山上清淨之處誦眞言三十洛叉爲先行法爲令身心法行俱得純熟以乳爲食然然持誦不得於別眞言法而起思想當須發菩提心歸命三尊清淨持戒復更請受菩薩戒如是修清淨已方得作諸最上成就之法欲作法者先求畫人心本清淨兼與受戒兼求上好第一彩色如是得已方可作㡧其㡧闊俤一肘量長四尺如是作已用檀香龍腦恭俱摩等香水灑淨訖其畫人令潔淨食三白食著新淨衣取白月吉星直日或十五日於日初出時起首畫至午時午後便住日日如是直至畢手其㡧上先畫無量壽世界其地徧畫諸寶蓮華或大青寶或頗胝迦寶大綠色寶以如是寶上下嚴飾中畫大寶宮殿幢旛繖蓋諸供養具皆悉殊妙復有光焰各各復上嚴麗第一殿內中心畫師子座座上畫無量壽智決定王如來作說法相佛身紅色光明四照左邊畫寶優鉢羅華座座上畫大勤勇菩薩摩訶薩作瞻仰如來相右手執白拂左手持天果作淺綠色光明普徧以種種莊嚴而嚴飾之右邊畫普賢菩薩摩訶薩坐寶優鉢羅華座身淺綠色頂戴寶冠著上妙青衣眞珠瓔珞寶鬘絡腋光焰普徧一切莊嚴右邊次畫聖妙吉祥菩薩坐寶優鉢羅華座身黃金色如童子相首有五髻面目端嚴諸相具足著妙青衣以眞珠寶而爲瓔珞及爲絡腋莊嚴身相歡喜合掌瞻仰如來次下畫持誦行人隨自儀容莊嚴鮮潔右膝著地手持蓮華鬘低頭作拳獻相次前於㡧角上右邊畫二佛一名無

量光二名福光左邊畫二佛一名娑羅華王
二名寶幢此四如來身如金色光明晃耀坐
白蓮華座衆華莊嚴種種嚴飾微妙第一結
跏趺坐作說法相於諸佛上畫種種雲雲中
畫一菩薩名爲妙眼身相具足光明普照右
手作施願左手執袈裟角如彼行相而於雲
中雨種種華供養如來之相此世尊無量壽
智決定王如來應正等覺畫幢儀則與彼一
字眞言及最上佛頂王大輪佛頂王力等精
進等不可思議廣大功德最上之力我已略
說我先廣說一切佛頂王大輪一字所有儀
軌一切所作皆能成就若有行人欲作成就
之法至於不修先行所作念誦一切能成何
況於先行法而有功績凡有修持隨意得果
或求富貴一切皆得若有於此世尊無量壽
智決定王如來成就像前虔心一隨喜者此
人當來決定證得無上菩提以此無量壽智
決定王如來及一切如來心威德故此爲一
切佛頂大輪王此爲妙吉祥童子心一字大
輪王略說如來力不思議威德不思議神通

變化不思議若有行人作調伏法或不修先
行或不持戒乃至食酒肉等亦得法成就除
不發菩提心及不信重乃至毀謗三寶如是
等人若作破壞并調伏法必不能成何況修
中品上品之事凡持誦人一持念擁護自身
二持念擁護他人三持念作大擁護已至於
十地菩薩亦不能動何況餘力而能得動若
四持念可救一切衆生諸苦惱事若五持念
已觀想佛世尊所求皆得若於月星吉日依
法於佛菩薩像前或經法及舍利塔前先沐
浴著新淨衣須持戒一晝夜然後取無蟲清
淨新水白香華等於作法處地位作灑淨燒
白檀香恭俱摩香龍腦香燒如是等香作護
摩法若爲剎帝利用阿濕嚩他濕柴著火若
爲婆羅門用鉢羅舍濕柴著火若爲毗舍用
佉你囉濕柴著火若爲首陀用阿波摩里識
濕柴著火如是等皆隨力兼用稻穀華同作
護摩作降伏法最爲第一於後作法准此應
知若爲降伏怨家各隨彼彼所用濕柴八千
片作護摩後用酥八千作護摩後復搵灰擲

彼惡心怨家安居方所又擲灰時結佛頂大
輪一字王印更用優鉢羅印得怨家退壞或
別有大災難及有心苦惱事以此得迴如是
更有別事隨意作法如有病人與加持衣令
著得身安樂若加持眼藥點眼得一切人愛
重若面南加持七徧一切怒面觀察皆悉善
心愛重或以華果及彼妙香加持七徧奉與
他人彼人觀之心自降重或更有他人見者
亦皆降重一切病者及身疼痛加持溫水洗
浴當得安樂此調伏法於苦惱衆生皆不得
作或無主無依之人持誦者亦須悲愍於女
人愚人病人貧者苦惱者乃至賤人及二根
人皆不得作若於上人有勇猛精進者大慳
貪者大財大力者極我慢者如是人處可得
爲作復有惡人毀謗賢善壞亂正法偷盜他
財作諸惡事者亦可爲作復有不信一切眞
言及相應法等惡心邪見如是等處當可爲
作若有歸命三寶具正見有道心處不得用
作復有法若有遠離佛僧常作嗔怒當於彼
處擲灰加持自然迴向若是大力怨家亦可

破壞若有大災難不得作此法當作三七日內得成就法可破逆一切怨家初一七日彼得心煩二七日已彼自受病若至三七日彼自破壞遠離及去他處不相遇會若有能作此法如是一向爲化衆生不爲他故可得爲作若違佛意害於有情作一切事佛所不許諸佛所說種種大業黑白二果若作黑不善叢雜之業定得不善叢雜之報持誦之人宜應遠離叢雜黑業當修清淨善白之業得成善白清淨果報若害衆生當感地獄彼持誦人當勤憶念斷如是法持誦之人遠離殺生感最上報當生天上得解脫樂又持誦者若得真言成就得天中天得一切智爲教化衆生起種種行修種種因作千事業隨意成就若作調伏法專心念誦依法護摩得下品成就於中品法少許成就但持誦法說上中下若持誦最上得最上報若持誦得中獲中品報若持誦下品得下品報於護摩法亦說三種稱量時節凡持誦護摩當勤修習最上無等等事業

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十六　若八

音釋

茸（如容切）　瘢（蒲官切瘡痕也）　橛（其月切杙也）　績（則力切事業也）　捻（諾協切指捻也）

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十七（同卷第十八）　若九

西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

妙吉祥心壓字唵字成就法儀則品第二十二

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天衆告妙吉祥童子言妙吉祥汝別有畫像儀則成就法能成就一切事業妙吉祥汝一字心真言或汝六字根本壓字真言或六字心或唵字真言如是等真言儀軌王於佛滅後末法之時佛刹空虛世間無主無人救度此儀軌王爲主救度令得安住妙吉祥我今宣說儀軌次第如前用不截葺線新帛清淨無垢長七肘闊三肘以白檀龍腦水調彩色畫我世尊釋迦牟尼佛坐蓮華座作說法目觀妙吉祥童子相於右邊次第畫妙財菩薩真實菩薩聖無盡意菩薩妙吉祥童子頂禮世尊相右邊次第畫普賢菩薩聖觀自在菩薩賢護菩薩等所有如來相好一一具足諸菩薩相殊妙最上佛菩薩身量隨儀相稱其聖觀自

在及妙財二菩薩手執白拂諸餘菩薩各各執華瞻仰如來種種莊嚴微妙第一於前下面畫一地天手捧寶匣從地涌出半身出地半身不現於上面空中畫二天人手持華鬘雨散天華如上佛菩薩等各有身光互相晃耀內外輝映一一嚴潔彩畫畢已持此畫像就舍利塔所如法安置畫像訖彼持誦行人內外嚴潔心不散亂於此像前面西而坐誦妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉自初起首直至成就一日三時洗浴三時換衣持戒清淨默然乞食或菜或果無諸葷雜所乞得食分作四分一分奉獻三寶一分奉獻妙吉祥菩薩一分施一切有情一分充自食勿令身心有所苦惱發如來意為諸眾生不起少心獨為自己作是觀想求願圓滿念真言獻香華燈塗乃至食等及沐浴諸聖沐浴者以香水沐浴諸聖像影然後於佛像前以諸華香食等恒常供獻每獻食供養先普獻三寶後獻慈氏次觀自在次普賢乃至虛空藏無盡意月光童子除蓋障聖金剛手聖多羅大孔雀明王聖無能勝佛母般若波羅蜜多香華塗香食等一切如是彼先獻已然後施從外一重地位一切駝驢象馬形作障礙者以白蟻封土作彼形像作形像已與種種飲食及菜果等如是施已發遣遠離然後以吉祥草為座坐已發最上善心念一切佛名號然後只於側近清淨處布吉祥草於上臥及喫食來往經行等遠離尋常諸臥具等一日三時念佛名號及作觀想若是得見殊勝好夢不得去他人處說可於佛前言白如是依次第速疾誦真言一洛叉餘時常讀誦佛母般若波羅蜜多若念誦時瞻仰妙吉祥童子若作念誦莫令文句闕少若徧數滿足已然起作禮復以種種供養獻佛如是儀則先行精熟已持彼畫像隨於處所求諸成就

此先行成已復以白檀作妙吉祥菩薩坐蓮華座左手執佛母般若波羅蜜多經右手執果如是作已於殊勝清淨之地面西安置於彼像前作護摩爐為一切法作四方爐深二尺用五穀作泥飾護摩爐如是儀則用阿濕嚩他木濕柴或用無憂樹木濕柴以如是等柴著火復用秔米和酥乳酪蜜等都盛一銅器中然後誦真言八千徧滿杓作護摩如是作已然後為所求事取月一日起首作法用尼俱陀樹濕柴著火得見無煙已用真言請召火天真言曰

阿誐蹉賀里閉訥婆羅你鉢哆合二 唅賀嚩合二 路呬哆又爾呬捺捺引 賀

誦此真言三徧請召護摩已然後請召妙吉祥菩薩真言曰

阿誐蹉誐蹉俱摩引 囉部多薩里嚩合二 薩怛嚩引二合 囉他合二 母你野合二 覩㦬婆賀焰迦囉波合二 野嶽淡補瑟半度半左鉢囉合二 底仡里合二 恨拏合二 娑嚩引二合 賀

誦此真言伸請召已獻諸供養香華閼伽水等然後作護摩七徧七擲團食如是滿七日復用秔米油麻及酥乳等作粥奉獻及常自食足此後決定得見妙吉祥童子後用濕白檀長二指作柴八千片作護摩日日燒一百片至數滿足決定受人間最上施主供養或

用惹帝華一洛又作護摩決定得最上施主愛重或以蓮華一千搵酥蜜酪作護摩得大財寶若以三弭木濕柴著火油麻作護摩得大財主若早晨於河中以水作護摩得一切人愛重或以阿里迦木濕柴搵酥蜜酪一洛又作護摩得千人受用豐足或用阿波末里識木濕柴作護摩得一切病消除或用有乳木濕柴著火用油麻作團食一洛又作護摩所求皆得若有國王求國土用蓮華一洛又作護摩得願滿足或用大麥一洛又作護摩

得五穀受用無盡或用安息香必里焰虞香和酥作護摩得子息若以惹帝華捻一一華水中作護摩以餘華與人彼人歟之得愛重或以供俱摩華麝香丁香口含之念誦人所見皆愛重或以胡椒誦八千徧已口含作瞋怒言彼自愛重若以結界得成隱身若見怨家意念之怨心自息若恒持誦得一切人愛重若於早晨以惹帝華并淨水地上作護摩得眞言成就無敢違犯若有怖畏者意念即除若有怨怒者覩面自息若為他人以一切

香華作護摩彼獲愛重或以水誦七徧早晨飲惡業苦惱決定除滅或將清水誦七徧洗面世間一切見者悉皆愛重若加持華與人得彼人愛重若以秔米作護摩一洛又得人間第一尊貴以油麻及蓮華一千作護摩得錢一千若不酬價買安息香并娑惹囉娑香及吉祥香等與香水和合作護摩五日六箇月內得一千功德若一七日三時用曼陀羅華作護摩得牛用阿里迦華得穀用世里沙華得馬用無憂華得金用尾部里多吉華得

衣又復若以惹帝華護摩及諸上妙華於水中作護摩但心中所求一切上衣皆得若加持眼藥七徧點眼貧者亦得大富若於夜分坐持誦於眠睡中得吉祥夢境若求極貴人愛重者求足下土與白芥子油麻和合作護摩七日每日三時作必得若求貴重之人愛重者用婆羅怛迦和油麻作護摩七日七夜獲得或求婆羅門愛重者用乳粥并酥作護摩一切皆得若欲毗舍愛重者用大麥砂糖作護摩若欲首陀愛重者用團食作護摩即

得若為救病誦八百徧摩病者頂一切得差一切病加持線繫身皆差若瘧病加持白蟻土塗之即差

復有七種儀則第一畫像儀則最上法如先所說求新帛清淨無雜畫聖妙吉祥菩薩如童子相身肉紅色坐蓮華座種種莊嚴右邊畫聖觀自在菩薩左邊畫普賢菩薩身量小如妙吉祥菩薩畫像成已求清淨之地及佛舍利塔處如法念誦滿一俱胝已得囉惹之福若用濕白檀柴搵供俱摩香水護摩一洛

又同前若用濕沉香柴搵酥蜜酪護摩同前若以惹帝華和酥蜜酪作護摩同前若用蓮華聚作護摩得錢如華聚大小若用尾部里哆吉果一洛又作護摩得大財主若用濕柴安息香同護摩八千得穀若恒以脂麻護摩得穀無盡若以秔米一洛又護摩得衣食豐庇千人若以多子者果子及合弭果子作護摩得妙童女供事若以含弭樹葉作護摩一切如意以阿識悉帝華搵乳作護摩得淨行者奉重若用白迦囉尾囉華及迦尼迦囉華

作護摩得最上人愛重用曼陀羅華作護摩得一切首陀愛重用阿里迦華搵酥蜜酪作護摩救一切病若以如是儀則用香華一洛又獻佛足下常受快樂若以菩提樹濕柴著火用舍弭華一千作護摩能除一切星曜所執若以牛黃書眞言頂戴入軍陣一切器仗不傷若以眞言成就妙吉祥菩薩乘象在軍陣前他軍見之自退若以童子相菩薩坐金孔雀安幢上舉於陣前他軍見之自退若以惹帝華一洛又獻佛足即於彼處布吉祥草臥於夢中所求皆見若然燈一千盞其中一盞用鵝絲纓甘草爲心然燈供養彼人決定得見妙吉祥菩薩如一切讃歎殊妙之相

又有求成第二儀則用一生金銀未曾別用者作妙吉祥童子右手作施願左手持佛母般若波羅蜜多經如是作已於舍利塔前安置對像誦眞言一洛叉滿已於晨朝獻大供養以童男童女作諸歌舞自讀誦大乘經法供養畢獻三朶妙華及閼伽水獻已發遣先所說儀法有請召發遣等印若念誦時結蓮華印若請召用幢印若獻座用吉祥印若獻閼伽用滿印若獻華用一尊印若獻燈用願印獻香用合掌印獻塗香用孔雀坐印獻食用杖印凡作念誦前諸儀軌皆用此諸印法自初起首至法成就應是請召及諸供養發遣皆用印法直至畢日若以惹帝華獻佛及獻閼伽已於佛前臥於夢中得見佛作說法相有菩薩圍遶若爲作如是種種之事當須持戒不得散亂於白月一日起首以吉祥香和蜜作護摩得最上尊貴若誦一俱胝得親見妙吉祥如人語話若得說法及得光照得不退菩薩位

復有第三儀則用赤檀作童子相一邊作愛子次摩耶夫人手攀無憂樹一邊安置鹽及白黑芥子和合以赤檀作彼形相作已截斷作護摩彼自愛重或以尼俱律陀樹子作護摩若爲他作他得愛重或以優鉢羅子若爲他作護摩他得愛重或用棗子爲人作護摩彼人得愛重若以烏曇鉢羅子爲彼人作護摩彼人得愛重若以悉哩嚩吒迦木作護摩得婆羅門愛重若以稱作護摩得刹帝利愛重若以龍華作護摩得毗舍愛重若以稻穀作護摩得首陀愛重若以鹽及乳糖和爲團八千作護摩一日三時七日滿畢若爲他作彼得愛重若以苦楝華芥子和油護摩一日三時七日爲滿得彼愛重若以蓮華一洛叉作護摩得金若以迦羅惹里迦華八千作護摩得大聚落若以波吒羅華作護摩得穀無盡若以吉祥華作護摩得金若以菖蒲根搵酥蜜酪作護摩與一切論者論議得勝或沒囉摵弭藥酥和盛銅器中誦眞言直至一萬然後自契得於一切論者中得勝若有嗔怒者誦八千已覷彼自息

復有第四儀則如前以新帛清淨無垢已令畫人持戒用最上彩色畫聖妙吉祥菩薩坐蓮座作說法相右邊畫聖大彌佉羅左邊畫聖佛母般若波羅蜜多菩薩端嚴相身著白衣一切嚴飾下面畫蓮華池池中蓮華種種繁滿畫龍王出半身相手執蓮華並右邊畫消除障難聖無能勝大明王相口出火焰作

顰眉相左邊畫聖鉢囉拏舍嚩里明王手執羂索鉞斧眼紅黑色擁護持誦行人次畫持誦人隨自顏色形相手捧蓮華瞻仰妙吉祥菩薩相於上面畫持華鬘散華天人以此畫像於有佛舍利塔處西安置行人於此像前誦真言一俱胝滿已獻大燈供養獻已復誦聖般若波羅蜜多菩薩滿一萬徧注意瞻仰妙吉祥菩薩相若得此畫像動者得人間第一尊貴若得眼動得作天人若笑得輪囉惹若得言語證得初地菩薩位入諸佛會聽法若於此像前犛有犢黃牛乳取酥得酥已盛於銅器中誦真言直至三種相現若得熱相誦者得大智慧大聞持等若得煙出證隱身自在若是焰出當獲神通復有以菖蒲根用惹帝華纏用坯器盛已誦真言直至苗出誦人取喫得聞持誦一俱胝得親見妙吉祥聽聞說法若以金作百葉蓮華已於像前右膝著地誦真言直至焰出手執得天輪王他人不能得見若以雄黃或雌黃合眼藥用吉祥果盛誦真言直至作聲用少許點眼中所有地行一切夜叉羅刹及毗舍左等類中當得為主若以上等鋼無損缺者於像前手按誦真言直至如蛇起頭若執之得天輪王住壽一劫若復以雄黃用三種金裹雄黃丸子口中含誦真言直至振動誦人得隱身復得六天自在若作此儀者其持誦行人當須一切善法具足不得貪欲復有取舍弭樹子及菩提樹子三金裹已口中含誦真言直至振動得隱身復得神通壽命千歲復以銀作輪持於脩羅窟前誦直至輪擊脩羅窟門開入中無障彼脩羅女出迎誦者入中壽命一劫復有用鐵作三戟叉持誦行人右持於阿脩羅窟前作念誦一切障難破壞彼自出迎若欲住彼得壽一劫當得見於彌勒世尊復有第五儀則若用白阿里迦木作拇指大妙吉祥菩薩作已獻阿里迦華一洛叉得貴人之位若用白迦羅尾囉根拇指許大作妙吉祥菩薩以迦囉尾囉華獻一洛叉得真言成就若以迦囉賀吒木作妙吉祥菩薩一尺許大以賀吒華獻一洛叉得多人愛重得為尊主若用白檀作五寸大妙吉祥菩薩以惹帝華獻一洛叉得貴人位若以菩提樹木作一指長像獻淨水一甕得多人愛重若以一切香作像獻一切香華所求皆得若恒時以沉香木濕柴作護摩一切持誦人中得尊重恒時持誦除大五逆罪命終之後得親見妙吉祥聽法若急誦八百於一切衆生中得隱身得為持念主一切瞻仰愛重若為他作一切皆得如是童子儀則種種之事皆悉得作唯除貪欲

復有第六調伏儀則如是所說於末法時當為利益衆生使得成就我更與說第七儀則當為濁惡之時利益薄福衆生與傳此法令得菩薩三乘之道令解方便上下品事復為末法時一切衆生貪愛迷惑及瞋濁重者及為所繫縛者當為解脫道勝善果報如來所說真言儀軌有大力勢具大精進當為廣大利益末法之時一切衆生使得不空成就我釋師子人中最上天中之天當於妙吉祥法中略說如是最上利益之法令得一切所作

成就

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十七

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十八

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

妙吉祥六字心真言品第二十三

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙吉祥童子言妙吉祥復有第七儀則不空成就法彼有得成得大果報利益安樂所有一切惡業惡趣苦惱皆得消除當來決定獲得無上菩提妙吉祥我今說汝六字心真言此真言微妙不可思議力無等等解脫六道一切輪迴及免三苦大海久久沉溺解脫一切纏縛不染世間一切有情一切部多無能得見於輪迴道而得清淨得佛法分諸佛隨喜於一切真言最尊最上復於一切為大富貴即說六字心真言曰

唵嚩(引)枳曳(引二合)那莫摩

妙吉祥我今說此六字心成就法若有求成就者當以菜果為食或乞食一日三時澡浴三時換衣身心清淨不得散亂誦真言一洛叉為先行不得中闕一徧若是闕少法不成就須是專注心不異緣如是先行成已用織成帛不截葺頭大小應量不剩不少如是得已然覓畫人仍令清淨持戒如是潔淨已用上好彩色畫此聖像於幀內先畫妙吉祥菩薩作童子相坐蓮華座說法之相偏袒右肩以種種微妙而為嚴飾左邊畫聖觀自在菩薩左手持蓮華右手執白拂右邊畫聖普賢菩薩上面畫雲雲中畫天人持雙雨華而作供養於前下面畫持誦行人隨自相扶手執香罏作瞻仰妙吉祥菩薩相周帀畫山下面畫蓮池於內隨意種種嚴飾畫像畢已於舍利塔所面西安置就白月吉日獻大供養以酥然燈復以惹帝華八千一誦一擲散妙吉祥面直至散畫若得成就或聞吽字聲或得像振動若得聞吽字聲即得最上尊貴若得像振動即於一切論者中得為最上又能了知世間一切義論若不得如上成就者當於一切持誦法中得力若以濕沉香木為柴如中指長復以佉稱囉木柴於黑月夜揾都魯瑟迦(二合)油作護摩直至日出必定當得見於聖妙吉祥菩薩若得見已持誦行人所有勝願求者必得唯於貪欲不得求乞或於黑月夜燒白檀不間斷直至日出得菩薩來說甚深法而令信解得信解已於一切病當得解脫決定獲得菩薩之地復有法用赤檀木刻作蓮華可六指量并莖皆赤檀作塗以千葉加持千徧已於月十五日就像前著荷葉上安置手按誦真言至焰出執之須臾轉身如十五六男子色如真金瑩淨光明過日天子得一切天人奉重供養住壽一大劫命終之後往生極樂世界復有法取太陰直日以白菖蒲根五淨水洗得清淨已於菩提葉上安置誦真言直至三相現若得熱相得一切人愛重於一切論者中得勝若得煙相獲隱身成就住壽三萬歲若焰出得虛空行住壽一

大劫復有法用有犢黃牛乳取酥以銅器盛於七吉提葉上安置誦眞言直至三相現若熱得聞持煙隱身焰虛空行如前無異復有法以蓮子口含於太陰直日誦眞言直至振動復以三金裹口中含如前誦至振動得隱身若出口中蓮子一切人得見若以丁香口含誦六洛叉已凡與人言一切愛重若食酥誦十二洛叉得爲天人若乞食默誦一洛叉得隱身若誦百俱胝得說法如妙吉祥菩薩復如十地菩薩若恒誦持得一切義增長復

有法以一切香癈作人形像斷之作護摩七夜內得愛重復有法以安息香作丸如小蓮子大搵酥百千作護摩得錢一洛叉又法持誦人或入河海以蓮華百千擲水中作護摩得大藏伏不可窮盡若以白芥子供俱摩香和合八千作廿九護摩得囉惹愛十四重若以油麻和酥寶酪作團百千作護摩得大長者一切施與復有法若以不墮地衢摩夷作曼拏羅以阿提目訖多華獻大供養誦八百徧然讀誦大乘經法一月之內得大智慧復以牛黃誦八百已點於眉間得一切人愛重若加持頭頂誦七徧一切人不輕慢若用枳里華一方作護摩得一切病除若日日誦七徧一切惡業決定滅盡若臨命終時誦八百徧得妙吉祥菩薩面前出現

修行地位時節儀則品第二十四

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙吉祥童子言妙吉祥汝有大輪明王等及諸佛頂等一切眞言儀則成就地位我今略說諸明王得成就處彼支那國及大支那國妙吉祥菩薩眞言而得成就彼龜茲國中烏尼也合二曩國中迦濕彌羅國中及西印度并雪山四面北方一境得佛頂王最上成就所有過去佛說今佛所傳當來佛亦說若爲息災前一切處得成就彼雪山及中國人間善心之地作息廿七災者於蓮華族金剛十五族及寶族等眞言而得成就又半支迦藥叉及訶利帝藥叉女徽達哩嚩等所有眞言亦得成就又迦微國及摩伽陀國周徧內外迦摩嚕播國周徧內外路呬你也引二合適悅河岸而彼諸處亦得成就東印度一切虎金毗羅神及賢大將得成就海岸洲一切多水際處師子國適悅之地得一切眞言成就彼賢聖多囉毗俱胝大吉祥白傘蓋等一切眞言四童女大海中得成就又東印度周徧地位泯地也合二六野山中及摩呬捺囉合二山周徧彼童子天及妙吉祥得成就或有與持誦人作諸障難者變形如象一牙大力或作馬等形狀及種種相貌或作伊舍那天子最上種種相貌亦說眞言法得成就地如上作障者於一切深山大野中能爲障難仍說種種歷多羅極惡宿曜及餓鬼趣餓鬼王樂人食者成就之地又復說一切部多成就之地復有南方鬼王住處閻魔眞言而得成就并諸外道求極惡法之地彼金剛手亦說作惡法眞言於南方求得成就當感罪業得不善果又彼南方唯日天所說眞言及伊舍那天所說眞言乃可於彼而求成就西方得最上成就大力藥叉王是一切財主得一切部多愚癡迷惑者施財若有行人依法修所求法得成當爲財主

得大富貴又此大地中金剛手藥叉菩薩眞言得最上成就十地菩薩之位金剛手一切眞言得生蓮華族如是八族眞言八方得成就佛所說眞言北方得成就及東方亦得成就蓮華族所說眞言南方得成就金剛族西方得成就彼那吒不定方所彼寶賢族西北方得成就西南方一切藥叉族得成就東南方一切聲聞大德族得成就東北方辟支佛族得成就復有上方一切善行得成就下方世間一切入地眞言得成就彼八族中彼佛頂及出世間一切眞言得成就

又佛頂大輪等於上方一切處亦得成就又金剛手於一切處得成就如是別眞言王一切金剛族蓮華族生者於一切時中亦決定得成就我以說一切成就地位今復說得生時節若於一切佛眞言求成就者及欲生蓮華族金剛族者當須三生中專注誠諦持誦修行得最上成就乃往生彼又或一心愛樂歸信三寶發菩提心修行大智又於眞言儀軌一一了知又復持菩薩戒行菩薩行專心無二稟信奉行於一生中亦能生彼而此眞言如佛所說一切愚癡衆生永不能見聞何況於法而得成就此眞言王廣大儀軌我最上佛月第七如來之所宣說妙吉祥汝當諦聽汝爲第一佛子是大菩薩有大威力汝之眞言大力行義同佛世尊恒在於世如佛所說大輪佛頂王光聚佛頂王最勝白傘蓋如是等佛頂王在於世間如轉輪王於南閻浮提出生之時復如法王正等正覺二足之尊在於世間所說眞言於一切事皆得成就

執魅者儀則品第二十五

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙吉祥童子言諦聽童子我先所說衆生之句今復說彼所行之事善惡祥瑞是時童子即從座起以彼頭頂禮世尊足合掌恭敬信白世尊言善哉世尊願爲說彼衆多衆生變於己身生於他身而作惱亂所謂聖人天人乾闥婆夜叉羅刹毗舍左摩睺羅伽乃至部多等及諸人非人類種種乘法所作之身住種種心行三昧有無數幖幟種種之相世尊天中之天今正是時願爲說之彼妙吉祥童子如是請已還復本座默然而住爾時世尊釋迦牟尼佛說於衆生種種根本心行祥瑞幖幟時節及呼召徧入他身一切衆生眞言之法斯有衆生以貪食故執魅於人者復有會遇過去怨家恨心瞋怒執魅人者乃至世間大地之中惱亂於人一切極惡之者彼有離欲最上善人住悲愍心降臨世間而爲救度彼最上善人法相具足有大力勢爲救世間行於教化臨照於世如彼日天若復有人具最上善業知其法要具足清淨精勤修習於白月時日沒之際或初夜分見彼降臨彼大力離欲上人或在世間清淨國土以白月或圓滿月十五日或白星宿時吉日吉辰來降世間而有幖幟若來之時形如多羅樹住虛空中不至於地結跏趺坐而乃發聲猶如梵音言說最上無等等法而彼上人頂相具足住刹那間降於大地彼持誦者如是見已用惹帝華白檀供俱摩等和合作閼伽水禮拜奉獻復以妓樂而爲供養誦者發虔志心唯

爲利益求其所願彼離欲上人慈心清淨乃爲言說無數最上所樂正法得聞是已分明了知慈心悲愍不得生怖但念妙吉祥菩薩及結五髻印及別頂印而作結果亦結上下界彼如是時所有一切言說初中後善至於過去現在未來皆如實知彼天上人目覩不眴觀眼慈愍凡所言說眞實不虛所求眞言成就藥物成就及生善趣至於應供乃至決定證大菩提所有求問如前祥瑞時節等事彼大力上人一切皆說彼持誦人如實知已

於一剎那中作相應觀於自所求一切皆得至於所求眞言速疾成就及一切富貴隨意皆得誦者然後獻閼伽水禮拜發遣此後如是作諸擁護依於儀則無不成就若或有人忽然倒地不自穌醒若用佛所說眞言及頂印或五髻印而作擁護被執之人須臾即起而得安樂一切衆生無大力勢無福威德被此諸惡衆生而作執魅彼大力上人與作擁護又大力上人言彼色界究竟天乃至欲界自在天等有諸天人欲來下趣生人國中所有色相及與幖幟一一皆見生在彼地宮殿之處所有言語一一辯察可知眞實若彼迦尸國弃摩迦陀國所有執魅乃至言語是夜叉執魅若摩睺羅伽若緊曩羅等者皆作東印度語彼六力迦樓羅生東印度亦作東印度語彼緊曩羅亦作東印度語若是聖人天人及辟支迦乃至諸五通仙等皆作滿城語所有舍里摩多河邊言語及賀里計羅城言語不分明及不正多以羅字爲言以捺字爲語末此是毗舍左語若有作曩尼計羅州嚩

嚕沙州裸形外道及海中舍婆國及諸州國住者衆生言語不正多以羅字爲言語澀及不分明此爲瞋怒鬼語若有作南印度阿捺羅國迦囉拏吒國捺羅弭拏國俱薩羅國等及師子國及別海洲所生衆生多以拏字爲言此爲羅剎語若有作西印度吠你世國及摩羅嚩國語言唯愛勇猛此是大力摩多囉語若有作捺舍羅嚩山吉祥山矯惹里山如是諸山言者此是日天及諸星曜語若有作西印度阿里部捺國及香醉山及邊地生者人言乃至作隨方之言彼是俱瑟摩拏語若以設字爲語此是仙人語若以野囉羅嚩此四字爲語以伽字爲添句彼是阿脩羅語若迦濕彌羅國及迦尾國是最上眞言族及金剛手族生彼國中作彼中語若有作中印度族姓儀則言行幖幟者是蓮華族生彼國中作彼國語若欲驗知者當用佛部眞言而試驗之又恒河北岸一切雪地是夜叉及乾闥婆仙人等變彼人身作彼地語又恒河南岸大野之地及吉祥山中是羅剎烏多迦餓鬼

及惡形作障難者摩多羅等乃至大惡星宿害人命者變彼人身作彼中語復次彼離欲上人於上所說一切皆知一切悉同諸佛如來如先所說諸國土中所有衆多作惡惱亂人者諸惡之輩所有本形及彼言語善惡幖幟及種種心行種種生地乃至時節我已具說若於衆生有如是惱亂之事者彼離欲大上人而來擁護與作安樂當以妙吉祥童子六字心眞言而作種種儀法復用五髻大印同作擁護使衆生等獲得無量最上快樂

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十八

音釋

癭 度頃切 頸瘤也 鉞 王伐切 大斧也 搆 居候切 取牛羊乳也 拇 音母 大指 枳 諸氏切 魅 明祕切 鬼魅也 祼 郎果切 赤體也

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十九 同卷第二十 若十

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

如來藏大法寶法界相無數功德祥瑞品第二十六

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天衆告妙吉祥童子言童子彼如來藏法界相大法寶最上祕密勅當今衆生一一依行所有求成智證祥瑞標幟稱量種種之事及成就受用之物識一切部多等語非想等衆生音聲及知見在不在一切眞言法則種種之事乃至佛一切法中用最上聲具眞實義用非常聲具無常義於如是義要離繁雜又諸眞言所闕重輕及中三種之事若音聲殊妙乃是持明天音得文句全足於經典語及世俗語中揀別眞實義具眞言義及別法行離諸繁雜於諸世間所有眞言或以一字二字成於文句言音殊妙或以六七八字或九字十字乃至十重字得成眞言音義具足或二十字至於百字此眞言量隨彼文字多少結眞言句乃至了解一字之義即全一切眞言之義如來所說乃成上品廣大眞言若彼佛子所說是爲中品若彼世間一切人天所說斯爲下品或以佛之所說一字或二字斯有千義此是佛菩薩等眞言之量彼眞言法所用文字音聲皆具眞實之義善法嚴持彼眞言行人或求成就用音聲相作成就法依彼五音離諸訛略不正言音若得言音具足方爲圓滿乃得相應成就若不依法及聲義不全於諸眞言不得成就而彼行人長時不間默然持誦久久之間必得不空成就至於他世於法易得若持誦行人於三品修行事業要當悉知乃至下品一切世間所有人及非人一切部多等嫉妬之者所說眞言文字一二三數或種種邊地之語及中國語各如本行結自語聲各各所語有百千種或一四句偈頌文義有定體式及定伽陀句義亦然各隨本義互相依用而得爲上或缺少文字是爲聲義闕或訛略不正是爲不分明闕或文字不全是爲點畫闕彼諸智者當須遠離如是諸

國土中隨方言音於眞言中少有闕減於一切法不能成就令此復說有漏無漏一切眞言相若眞言多含字以唵字爲上義怛字爲其相此決定於中品得成就若眞言先用嚩字後用摩字以含字爲添句此聲相具足決定於最上得成就左字具四方相別無添句字多字囉字二音具足彼二乘者多以多字等眞言爲成就法吽字爲德生左字四方義者蓋有能成就眞言之義若娑字囉字相合摩字爲後音合於摩字或合曩字等此眞言者亦說爲最上若一切眞言中有多字多者此眞言說爲最善若吽字是焰魔天若多字多眞言是帝釋天及風天若縛字是水天能利益世間而作增益若眞言曀字多者是摩呬捺囉天若眞言有先歸命三寶語此是息災作諸快樂若歸命別一切天各用彼天本師眞言作一切事若眞言多用捺字及頗吒字吽字等者此爲大忿怒有大力勢當於一切極惡衆生而爲使用爲能作破壞及斷命故彼諸持誦行人當一心遠離若輙有所作當感重罪作有二義若爲息災及增益事可刹那之中爲作彼持誦人於此眞言先須念誦有大功力若爲一切息災增益可於俱迦河岸調伏一切罪業之處作不得於金剛族中作調伏法佛所不許若夜叉王所說眞言爲調伏衆生而能變現大力爲降伏相又一切法中所說有三種族復有八種族唯如來亦自成就三種而得配上中下品三種所謂息災法增益法調伏法此眞言儀軌所修行力唯說不得爲調伏用蓋此下品事以斷衆生命故我一切智之所不許今此所說儀軌王中眞言體相大力功用甚深廣大若依作法無有闕事者得大聖力超越世間及出世間一切眞言等彼恒當得無數功德眞言成就妙吉祥我今顯說無數之數乃至唯佛如來智所知量我今具說數始之一自一至十乃至二十三十次四十五十次六十七十八十九十直至滿百妙吉祥百數滿已十十說之十百爲千十千爲摩庾多十摩庾多爲一洛叉十洛叉爲大洛叉十大洛叉爲俱胝十俱胝爲大俱胝十大俱胝爲阿里没捺十阿里没捺爲大阿里没捺十大阿里没捺爲渴誐十渴誐爲大渴誐十大渴誐爲渴里嚩十渴里嚩爲大渴里嚩十大渴里嚩爲鉢納摩十鉢納摩爲大鉢納摩十大鉢納摩爲尾嚩賀十尾嚩賀爲大尾嚩賀十大尾嚩賀爲摩野十摩野爲大摩野十大摩野爲三母捺囉如上爲智筭數十三母捺囉爲大三母捺囉十大三母捺囉爲娑誐囉十娑誐囉爲大娑誐囉十大娑誐囉爲鉢囉伽囉十鉢囉伽囉爲大鉢囉伽囉十大鉢囉伽囉爲阿世沙十阿世沙爲大阿世沙十大阿世沙爲僧鉇[身*加]如上是量筭數十僧鉇上同爲大僧鉇十大僧鉇爲阿弭旦十阿弭旦爲大阿弭旦十大阿弭旦爲路迦十路迦爲大路迦十大路迦爲娑摩娑十娑摩娑爲大娑摩娑十大娑摩娑爲祖底十祖底爲大祖底十大祖底爲摩賀囉世十摩賀囉世爲深十深爲體囉十體囉爲大體囉十大體囉爲嚩護摩怛十嚩護摩怛爲他曩十他曩爲大他曩如上爲勇猛智

筭數十大他曩為阿弭多乃至弭多為摩賀
囉倉摩賀囉倉為酥酥嚕多酥酥嚕多為摩
賀囉拏嚩摩賀囉拏嚩為鉢囉他摩鉢囉他
摩為摩賀鉢囉他摩摩賀鉢囉他摩為悉里
瑟姹悉里瑟姹為濟瑟姹濟瑟姹為曼你囉
娑曼你囉娑為阿進灺（下但同也切）阿進灺為大
阿進灺大阿進灺為具囉具囉為捺囉㪍灺也悉
（切）捺囉㪍灺為你灺（身切）鉢多你灺鉢多為輸婆
輸婆為大地多大地多為弭多弭多為喞多
喞多為尾剎波尾剎波為阿鼻路灺（身切）阿鼻
路灺為曩鼻囉灺曩鼻囉灺為儞（身切）摩儞摩
為大儞摩大儞摩為閼嚩囉閼嚩囉為大閼
嚩囉大閼嚩囉為佉里嚩佉里嚩為大佉里
嚩如上是息災增益之處功德筭數後大智
者於沒里瑟吒及烏捺迦心生迷處是為最
上極最上乃至佛剎最上如是筭數非世間
人所能知故唯佛如來筭知其數復以佛剎
最上者以恒河沙等佛剎微塵之數為譬喻
法而為筭數此筭數量是一切智智為礙之
所知量妙吉祥我於如是數量過去諸正覺

所已曾供養復於不思議劫而為菩薩為諸
衆生令得成佛我今所說眞言最上第一儀
軌較量功德乃至過去未來現在一切正覺
亦同此說童子我於末法之時為於世間說
此眞言廣大儀軌王若能依此修行所有一
切天人阿脩羅乃至大力那羅延天及世間
出世間一切大力賢聖與此相應者皆得成
就妙吉祥所有世間及出世間一切功巧技
能虛空界相種種筭數內明法儀軌等陰陽
法吉凶祥瑞一切部多言語善惡心行標幟
界處乃至一切衆生因果及韋陀典籍歌戲
等事香藥方術種種之事我於過去為菩薩
時為利益一切衆生常說如是之事而為教
導又為一切衆生處於輪迴及在鑊鑊久久
住者隨彼衆生之所好樂我皆為作使得如
心妙吉祥如我為善住作利益法彼善住種
種業成就受種種衆生身我為彼說相應義
法令得破壞種種衆生身業彼如法作獲得
色相具足富貴壽命妙吉祥我所利益皆悉
如是又復我於過去之時用大悲心大慈心

大願心憫諸衆生持誦種種法以利益心轉
諸色相或作梵王相或作帝釋相或作大自
在天或若那羅延天及彼財主乃至多天又
作星宿種種形相知衆生心隨所好樂一一
次第令得安居寂靜快樂我於長時輪轉遊
行觀察世間一切衆生而為宣說了義祕密
眞言之相復依儀軌次第修行觀智於久遠
時轉生佛族又住無我決定之行如是依行
成佛菩提得最上安樂無諸病惱無事無憂
寂靜涅槃一切解脫我今為諸衆生現生比
界轉於法輪為諸行人演說如是眞言之法
廣大儀軌而彼誦者於此廣大儀軌不得虛
妄傳授乃至世間眞言儀軌皆須信重供養
遠離一切輕慢毀謗又諸行人於此廣大儀
軌陰陽祥瑞吉祥法義不得妄說當住正心
譬如諸藥物等得其成就是得果報是故於
佛最上伽陀說吉祥義微細了解白月吉日
合白星宿起首持誦求眞言成就衆善法則
當須遠離諸不善事是故我於過去為持誦
者乃至所有了解世間陰陽術法及解諸儀

法因果正論調伏法等我說如是種種諸法當爲利益一切衆生令彼一切受持眞言行人因此成就之法得趣佛道於諸法中皆得解脫如是受持眞言行人所有成就之法不得妄作乃至所有世間及出世間一切最上眞言明不得以不正心而加毀謗當以誠諦心恭信供養又此眞言三昧諸有教師行佛等引調諸佛子入佛曼拏羅及與三昧當使決定滅除過去見在未來三世諸不善業於他所得非聖眞言亦不得輕慢況於不空成就之者乃至世間大力眞言若有煩惱所生邪道色相彼不空成就者不得妄與傳授至於心常瞋怒多於言語亦不得傳於此法若或傳授及與爲作決定不得所求果報若或心住寂靜恒修等引依法念誦一眞言者定獲果報若復一一如所儀則起決定最上殊勝之心持誦爲作之者於一切法無不成就又復有人久修善業心恒清淨於佛法中發殊勝心信重三寶者若求成就決定獲得最上成就功德

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十九

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二十

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

生無量功德果報品第二十七

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙吉祥童子言妙吉祥所有一切眞言廣大儀軌一切祕密明若有修行者生無量功德獲一切果報我今爲修行者稱量成就速疾之義若有多生於此儀軌曾修行者法易成就而此成就爲最爲上童子若有衆生能依次第修習祕密明法若是最上修行是大智者若不依法無以得成若依法修行相應和合得最上句若依法修行誦眞言者不得令口有聲若口有聲誦爲非誦須默然持誦當得成就彼持誦行人求法成就者當須食三白食及諸果藥若如是食者決定得最上法成就又若一心觀想決定當得安靜無惱若食不依法及不專注所求眞言不得成就至於梵王及彼帝釋所有眞言不能成就何況諸佛菩薩所有眞言及彼慳貪我慢及性懈怠恒樂世法不能離慾如此之人無成就分至於天人阿脩羅等眞言之法若不依儀則及不專注亦不得作降伏等法若作者返得迷惑及與愚癡或作法人有如是相者將來當感惡趣之果若或見有如是等者當以佛部眞言作降伏法而與救護得解脫已彼人復以專注次第再持誦者亦得成就以彼眞言威德力故及得大善寂靜復得不空成就與作降伏救護者我說此人是衆生善友速能成就三乘平等寂靜之道又有專注身心依法念誦難成就者是人宿有輪迴之業更須重重懺悔求罪消滅必得解脫過是已後於悔求罪消滅必得解脫過是已後於眞言中當得成就得見果報所作不虛若有因即有果若無因者定是無果因果和合有生有滅

因儀則法生寂靜界以彼專心親近善友行於佛法作大佛事生大善性彼持誦行人若於末法之世人心顛倒之時於此法中得成就者於當來世亦得成就乃至究竟大善寂靜爲於世間宣說無造無作寂靜之句諸佛如來清淨之義一切諸佛不可言說而於其中說於秘密成就之句彼秘密句是佛如來無性自性之所生出以大法力爲於世間當令衆生決定成就若復衆生於末法時修眞言行求佛菩提於眞如空相不能成就者當宜疾速於時時中不得間斷依於儀則作法修行承眞言功決定成就此教法中有諸行人於佛在時修眞言行速得最上成就於佛滅後像法之時修眞言行得中品成就於末法時得下品成就於諸時中善能修習眞言法行必定獲得三種大果若佛在時於如來族恒得成就於佛滅後唯蓮華族而得成就於末法時唯金剛族最得成就彼觀自在菩薩妙吉祥菩薩多羅菩薩部里俱胝菩薩金剛手菩薩如是等菩薩以願力故令諸衆生於眞言中得決定成就若一切時有諸行人於眞言中深心愛樂決定修習若爲求諸聖賢及降伏一切夜叉羅刹用上品心決定成就若有行人於末法時依慓熾說世間所有諸仙人阿脩羅夜叉羅刹迦樓羅毗舍左乃至部多衆及彼宿曜人非人類住欲界者於人世間作不饒益者而作調伏決定成就所有大福德者梵王帝釋及嚕捺囉乃至伊舍那大那羅延天如是大福大力天等於諸行人一切所作皆悉隨願至於一切極惡部多於諸人中作惱亂者以眞言力而調伏之皆得隨願若於末法之時大怖之中於諸眞言無上品心不能於法精勤修習不得果報者於他世中亦不成就妙吉祥我今與汝授記汝於末法大怖之世可於是時救度化導善根衆生於佛法僧歸信供養之者乃至於彼修眞言行人而作擁護

說印儀則品第二十八

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天衆告妙吉祥童子言妙吉祥諦聽汝最上祕密眞言及彼印法不得爲無信衆生及於佛教無信重者宣說乃至不入曼拏羅三昧者斷三寶族者不親近善友者無福無德者親近惡人者親近罪友者遠離佛法者一切虛妄者於此儀軌不依阿闍梨教者不受灌頂者於汝童子最上祕密曼拏羅三昧不見者不依如來族者如是人等皆不得爲說何以故如是之人所持眞言一切部多而不信受及不依行故爲以心不信佛法遠離菩提道故所有印法儀軌不得傳付如是等人復不得於是人等而顯現故或有大愚迷者深貪愛者亦不得傳付若妄傳付者彼人於法不得成就彼持誦人是心顚倒彼人若得或輒有爲作乃於自身速得破壞若是心信善者於三昧眞如而獲得者歸重三寶常供養者於佛法中行儀軌者或有發菩提心知莊嚴菩提心恒行菩提道如是人等可與宣說印法儀則又有行於眞言儀軌法求三昧次第者爲欲求成大菩提道又復發菩薩辟支佛聲聞等心求正法者得爲宣說祕密印法若以信

心離大慳妬依於佛法行無礙行者當與宣說祕密印法妙吉祥我說真言印法定量正滿八百不增不減乃至過去諸佛亦同此量汝妙吉祥大儀軌法平等無別所有一切佛真言藏所說亦爾妙吉祥凡有所作利益成就當須真言及印一一和合如車二輪不得闕一若闕一者無能運轉一切真言無印所作亦復如是若真言及印相應和合事速成就轉彼三界一切天人阿脩羅等不爲難事何況求作人間之事若依法修行決定得果印有真言二種相應求清淨儀則制伏部多若依第一佛子真言及印脩行者於三種事如在掌中誦者得大地富貴一切隨意所有真言定印及印定真言真言不得闕印印亦不得闕於真言印及真言須具和合凡所作事必獲果證彼真言印互相依倚如因成果如果酬因持誦行人若依法用作無法不成若依儀則以一切定印所印真言作請召事無有不成乃至最上世界及輪迴中所有衆生用請召者亦無不成若或於此請召之事有不成者當依儀則請大力諸菩薩乃至十地菩薩爲作擁護使一切部多等作障難者不能得見不能得近當令行人得法成就若具此一切佛真言法印於行住中得爲擁護又一切真言中有印一切印中亦有真言印與真言互相生出若修行者依法念誦及作護摩一切聖道此中生出若彼行人精勤修習不懈不怠復不退屈得一切真言不空成就佛之所言不虛妄若依儀軌恒修行者有大利益妙吉祥童子此儀軌王真言印法我皆重重宣說所有廣大利益果報亦重重宣說如是宣說此最上祕密廣大真言印決定法時彼妙吉祥以童子相現熙怡顏問於世尊最上牟尼何因菩薩變化所生得大精進十地之位又此廣大真言義法過去諸佛之所宣說今釋師子爲何亦說我今有疑唯願開示爾時如來最上牟尼以迦陵頻伽微妙梵音說於菩薩得十地位又說真言利益等事妙吉祥我於過去多劫之前爲菩薩時有佛號開華王如來我於彼佛得此祕密大儀軌王即爲衆生作其利益以悲愍心發其大願願於最上如來佛法中生於末法時以此教法轉彼法輪我以如是經無量時爲於衆生得十地位於次後時此儀軌王我傳於汝我入滅後世間空虛南閻浮提遠離如是佛法之藏汝於是時末法之中教彼衆生作此儀軌汝以此廣大儀軌王爲於衆生發起大行若於末法大怖之時或有衆生無正道心及有人王不行正法恒以惡心惱害衆生又有一切惡人非人於此大教欲作破壞妄加毀謗當爲此等不饒益者說此一切調伏法藏祕密真言童子汝此過去爲利益故發菩薩行求於儀軌乃至於彼佛涅槃後以佛遺教而作佛事於世世中作童子形隨我行處以真言相教化衆生童子此是汝之過去所作願力汝今復爲童子得我爲說童子汝復又於別佛剎土無佛世時爲於衆生以真言相爲於一切愚癡之者教導開化使知佛法求解脫道當復施與一切富貴童子我滅度後末法之時爲於世間一切衆生現汝最

上童子之形當於大野雪地及適悅地乃至跋提河岸我涅槃處如是諸處隨大願心而作佛事

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二十

音釋

憡熾（憡早遙切熾昌志切丑類也）軌（矩鮪切法度也）

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一（同第二卷）　思一

龍樹菩薩於持明藏略出

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

大明成就分第一

爾時世尊言此大毗盧遮那如來瑜伽大教若有善男子樂欲修習諸成就法者應於是教尊那菩薩大明法中一心專注精勤修習於所願求無不成就若有行人欲作最上殊勝成就者先於大海岸邊誦尊那菩薩根本大明造沙塔六洛叉得數滿已於所求事必獲成就復次若欲求見觀自在菩薩或多羅菩薩或金剛手菩薩等如前修習是諸菩薩必為現身安慰行人與滿所願乃至或作敬愛等法或求種種聖藥或求阿蘇囉王位或求持明天位如是之事必獲成就若久久修習專注不退乃至菩薩之位亦可獲得復次行人若於佛塔前或菩提道場所持誦大明一俱胝誦數滿已得阿羅漢現身與語獲大利益此後與阿羅漢同行亦同其威德又復行人往前正覺山頂於佛塔前常持鉢食誦大明一俱胝誦數滿已得見金剛手菩薩菩薩自引行人入吉祥門告行人言汝入此門無諸魔難所求願滿離一切怖受大快樂而於將來得見慈氏聞說妙法證菩薩地乃至或得阿吠縛哩底迦菩薩之位又復行人或往尾補羅山頂一切潔淨常持鉢食於有舍利像前隨力備辦香花燈塗而作供養誦大明三洛叉至數滿已行人別備廣大供養行人倍加潔淨齋戒至十五日竟日連夜持誦不輟金剛手菩薩決定現身引接行人往自本宮及遊吉祥門令行人入得延壽命齊於日月又復行人往三道寶階佛塔之處常持鉢食右遶佛塔誦大明一俱胝誦數滿已得見無能勝及訶利帝等所求如意其訶利帝接引行人往自本宮與種種聖藥其無能勝現身為行人說法令證菩提道及授與聖藥變行人身具殊勝相及得一切菩薩接引證道乃至速坐菩提道場此尊那大明乃是一切如來及諸菩薩同所宣說能與衆生作大

利益乃至獲得無上正等正覺復次若有衆生作大惡業無有善種於菩提心無由生起菩提分法永不獲得如是之人忽遇知識誦此大明一歷耳根重罪滅劣善種即生何況行人恒常持誦專注精懃如是之人求成就者決定獲得

觀智成就分第二之一

復次行人若欲修習諸成就法者先須修習觀智及諸印相皆令精熟無使謬誤方可求諸悉地若於尊那菩薩法中求悉地者先觀尊那菩薩根本微妙字輪安自身分所謂觀唵字安頭上觀左字安兩目觀隸字安項頸觀祖字安兩臂復觀隸字安心上觀尊字安於臍中觀禰字安兩股觀莎字安兩膝行人觀此尊那根本微妙字相於已身分一一分明已是人先身所作一切罪業悉能除滅所求悉地決得成就或作息災增益敬愛調伏等法所誦大明各各差別作息災法所誦大明曰

唵引 左隸一引 祖隸二引 尊禰引 莎引 賀三引

作增益法所誦大明曰

唵引 左隸一引 祖隸二引 尊禰引 冒沙吒三半音

作敬愛法大明曰

唵引 左隸一引 祖隸二引 尊禰引 曩莫三

作調伏法大明曰

唵引 左隸一引 祖隸二引 尊禰引 弱呬 吽 發吒三半音

若作如上四法必須請召本尊及衆賢聖作法竟却發遣勾召大明曰

唵引 左隸一引 祖隸二引 尊禰引 紇哩引二合三

發遣大明曰

唵引 左隸一引 祖隸二引 尊禰引 吽三引

復次行人作曼拏羅時欲請本尊及勾召壇中賢聖者先誦枳里枳里金剛大明而作潔淨大明曰

唵引 枳里枳里一 嚩日囉二合 吽引 發吒二半音

誦此明作潔淨已行人觀想本尊尊那菩薩於色究竟天下降來入曼拏羅中又想曼拏羅中有師子之座蓮花普徧種種莊嚴即結獻座印及誦獻座明請菩薩坐已即結菩薩根本印及誦根本大明供養菩薩行人即言菩薩善來及獻閼伽等然後作法持誦又復行人依法作曼拏羅及結界灑淨已行人於曼拏羅前端坐正念作於觀想想前根本微妙字輪安諸身分初想一切如來在於頂上作此想時用結三昧印次想左字在於兩目當用佛眼印又想此字轉變成輪王有大力勢次想隸字作黑色在於項頸用結螺印即轉變成大忿怒不動尊明王手執劍及罥索次想祖字現於心上即變成佛身作赤色有四臂二手作合掌頂禮相二手作說法印降伏諸魔相復想隸字現於兩臂當用莎悉帝迦印一臂上變成不空罥索菩薩面有三目一臂上變成觀自在菩薩身作黃色次想尊字現於臍輪當用尊那本印變成本尊尊那菩薩若觀十八臂身作白色若觀六臂身作黃色若觀四臂身作赤色隨所觀相得現前已想此菩薩能於三界作大利益次想禰字現於兩股用吉祥印即變成佛及菩薩能成辦一切事次想莎字現於兩膝復用螺印劍印左膝上變成佗囉賀覲禰右膝上變成惹

致禰次想賀字現於兩足用蓮花印即變成
嚩日囉曩契明王手執罥索次用佛眼菩薩
印及佛眼菩薩大明加持五處明曰
唵引嚕嚕娑普二合囉一入嚩二合攞底瑟吒一
悉馱路左儞三引薩哩嚩二合哩他二合娑引達
儞娑嚩引二合賀四引
復次行人作觀智已從座起立作合掌頂禮
印及誦大明曰
曩莫颯鉢多二合喃一引三藐訖三二合二沒馱俱胝
喃二引曩莫左隸三引尊禰引曩莫四
此大明力能破衆魔無有魔及魔天敢違逆
者次用發遣印發遣諸魔使於行人無諸難
事發遣魔印以左手展舒作摇動令去勢右
手作三昧金剛相安在腰右側以左足踏地
作忿怒誦大明曰
曩莫一阿左隸二引祖隸三引尊禰四引賀曩五那
賀六摩他七尾特網二合薩蹦娑引囉野多八
吽引發吒九半音
次作結界印以二手於虛空十方上下旋動
如風相成印即誦大明曰

唵引左隸一引祖隸二尊禰三引達迦達迦四入
嚩二合攞入嚩二合攞五薩哩嚩二合禰輸六滿馱
滿馱七吽引八
此明可於一切處用結界次用一切成就明
加持塗香及淨水入曼拏羅灑淨已即結樓
閣印以二手平仰相叉微屈舒二頭指二拇
指附二頭指側成印結此印時想最上殊妙
宮殿樓閣得現前已復想微妙字化成種種
殊妙蓮花裝嚴師子之座作觀成已即誦請
召大明請召本尊及衆賢聖入中處座隨以
本部安爲中座若以尊那爲本部即以尊那
爲中座即觀想尊那菩薩一十八臂身白如
秋月色著於白衣種種裝嚴以硨磲爲腕釧
十指皆有環裝嚴面有三目頂上左右二手
作說法相右第二手作施無畏相第三手持
劍第四手執寶鐸第五手執尾惹布囉果第
六手執鉞斧第七手持鉤第八手執金剛杵
第九手持數珠左第二手持如意寶幢第三
手持蓮花第四手持軍持第五手持罥索第
六手持輪第七手持螺第八手持賢瓶第九

手持般若波羅蜜多經於右邊安佛眼菩薩
及衆賢聖左邊安金剛手菩薩觀自在菩薩
諸餘菩薩及衆賢聖隨意安布已復用一切
成就明及佛眼菩薩明加持閼伽及香花焚
香奉上本尊及衆賢聖即白言菩薩及諸賢
聖以我信心及依三昧力所奉上閼伽香花
等唯願慈悲受我供養其閼伽水若作息災
法用乳汁大麥同作若作增益法加脂麻若
作調伏法加血及蕎麥同作閼伽所用盛閼
伽器亦差別即說請召印以沐浴印改二拇
指附頭指側如鉤相成印請召大明曰
曩莫三藐訖三二合二沒馱俱胝喃一引伊呬婆誐
嚩底二壹瑟吒引二合禰引嚩多引地瑟致二合
帝三引唵引左隸四引祖隸五引尊禰六引嚼嚼娑嚩
二合引賀七引
誦此明已當誦獻座大明曰
唵引迦摩攞娑嚩引二合賀一引
次說劍印亦爲不動尊明王印以左手拇指
無名指小指作拳舒頭指中指以右手頭指
中指入左拳中餘指亦作拳成印不動尊大

明曰
曩莫三滿多嚩日囉引二合赧一引唵引阿左攞
迦引挐二合贊嚷女江切娑引達野吽引發吒半音三
次說三昧耶印以右手拇指捏小指甲餘指
如金剛杵相成印結此印誦三昧耶大明曰
唵引商羯哩一引三摩曳娑嚩引二合賀二引
次獻閼伽印以沐浴印只改磔大拇指安頭
指側作合掌相成印大明曰
唵引左隸一祖隸二尊禰三阿哩伽合二婆誐
嚩底四鉢囉合二帝引瑳娑嚩引二合賀五引
獻閼伽已行人合掌作是言大菩薩唯願慈
悲受此供養行人復以金剛橛印結界除魔
以金剛杵為界所結界隨法作用或作大惡
法時結此印以右手頭指如鉤拇指如針安
於下面此是橛印大明曰
唵引尊禰你一計引攞野娑嚩引二合賀二引
結金剛界印不改前印以右手頭指如鉤左
手頭指直竪成印於虛空中旋動結金剛界
大明曰
唵引尊禰引你一鉢囉引二合迦囉野娑嚩合二
引賀二引
復次結金剛半惹囉印不改前印以二頭指
二中指相捻於頭上動搖成印大明曰
唵引尊禰你一半惹囉娑嚩引二合賀二引
次結根本印念根本大明三徧次結大印及
誦大明七徧次結三叉印以二手作拳各舒
頭指中指無名指如三叉成印大明曰
唵引尊娑嚩引二合賀句引一
次結搗杵印以二手作拳以二拇指相交成
印大明曰
唵引左隸引吽引句一
次結幡印以左手頭指中指各竪立而作動
搖成印大明曰
唵引尊
次結幢印以右手作拳直竪頭指中指成印
大明曰
唵引尊
次誦不動尊心明及金剛曩佉心明加持香
花等為潔淨供養不動尊心明曰
唵引欣引一呼郎切牛引發吒二半音
次誦金剛曩佉心明曰
唵引哈曩哈俱一半音
次結塗香印以右手拇指捏頭指頭展舒餘
指結此印及誦明加持塗香奉上本尊及衆
賢聖大明曰
唵引隸引娑嚩引二合賀句引一
次結花印即不改前印誦大明曰
唵引尊娑嚩引二合賀一引
次結香印以右手拇指捏中指頭節成印誦
大明曰
唵引謨引娑嚩合引二賀句引一
次結出生印以左手拇指與頭指相捻成印
即誦獻食明曰
唵引尊娑嚩引二合賀句引一
次結獻燈印以右手拇指捏中指第一節成
印大明曰
唵引禰引娑嚩引二合賀句引一
如上所說奉獻佛及賢聖諸供養具乃至飲
食香花等所有印及大明各隨本部先後次
第施設若作息災等法先用塗香等然後結

獻供養印或作觀想或內或外一切供養奉
上賢聖
次結大印以二手各作拳安於心想二掌內
各有阿字成印以此印獻諸賢聖
次結蓮花印以二手相合八指各相離竪如
蓮花相二拇指屈入掌成印結此印獻諸賢
聖大明曰
唵引左隸一引祖隸二引尊禰三引室哩引二合洛剎
彌引二合冐沙吒四吽曰
次結根本印以二手作合掌舒二拇指入掌
中成印根本明曰
唵引尊怛囉引二合野引阿娑怛囉合二劍一唵
引祖底娑普合二囉二阿鉢娑怛嚩合二唵引尊
賀曩曩引囉賛三
次結八輻輪印以二手相倒展舒磔開十指
以右手壓左手背成印於頂上動搖誦大明
曰
唵引尊一鉢囉合二娑普合二囉作訖嚩二合二
次結罥索印以二手相合以二無名指如鎖
成印誦大明曰

唵引尊吽引發吒半音一
次結鉤印以左手拇指無名指小指頭指屈
如鉤成印誦大明曰
唵引左隸一引祖隸二引尊禰引紇哩二合引三
次結獻廣大供養印以二手合掌十指屈第
三節各不相著成印安頂上行人結此印時
發不可思議心無我所心無取捨心復觀想
世間一切殊妙香花珍寶乃至寶山及大海
中寶藏一切之物悉皆現前用獻一切佛及
菩薩以此功德迴施眞如法界復運心以我
所作如是供養所獲福力展轉變成無量供
養奉獻十方一切如來及諸菩薩大會之衆
願佛菩薩不捨大悲攝受供養廣大普供養
明曰
曩莫薩哩嚩二合一怛他引誐帝引毗踰引二合二
尾濕嚩合二目契引毗藥二合三薩哩嚩合二他引四
揭五三毋捺誐合二帝引六娑頗合二囉呬鈴七誐
誐曩劍娑嚩引二合賀引八
佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第一

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第二
龍樹菩薩於持明藏略出
宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯
觀智成就分第二之二
復次讚歎三寶及諸賢聖讚佛曰
我佛以大悲　調伏諸衆生　成福功德海
是故我讚禮
讚法曰
眞如之妙理　能壞諸惡趣　利生住寂靜
是故我讚禮
讚僧曰
堅固持戒行　證入解脫門　住最功德剎
是故我讚禮
讚尊那菩薩及諸賢聖
唵引洛乞叱彌合三攞乞叉合二拏禰尾引薩哩
嚩合二洛乞叉合二拏曼尼多二引奔拏也合二鈴誐
攞鈴誐攞也二三合設囉拏葸誐多必哩合二野
四引騷摩也合二蘇摩曩娑引禰嚩也二合五
嚩囉引賀嚩囉那一引必哩合二野二引鉢訥摩合二

引娑曩引鉢訥摩合二目契三引尾摩攞引尾摩
隸乞叉合二拏四
俱摩引哩引迦引稅引多引婆引娑一引烏那
野引哩迦合二三摩鉢囉合二婆二引惹曩你引誐
哩惹合二你鼻摩三引摩賀引彌引具引伽嚩哩
沙合二尼四引
阿彌多引阿蜜哩合二多引婆引娑一引阿惹囉
引阿摩囉引度嚕合二嚩二引悉馱引悉馱引攞
野引傲哩三引播引怛囉合二賀娑多引二合吽帝
寅合二涅哩合二野四引
捺舍波引囉彌多引鉢囉引二合鉢多一捺舍
部引彌數僧悉體合一多二引底哩合二路迦惹曩
你引達你也引二三合阿彌多引哩他合二鉢囉合二
娑引達你四引
惹誐娑囉乞叉合二女捺踰合二訖多引二一合鉢囉
野引訖哩合二鉢野引禰多二引誐引野底哩合二
引薩哩嚩合二沒馱引喃三引娑引尾底哩合二方
吽拏囉娑四引
怛囉引二合拏部引多引惹誐馱引底哩一二合
莎哩誐合二摩引哩誐合二鉢羅合二捺哩沙合二喃

二壹蹉引嚕波摩賀引摩引野三引曩引曩引
你哩摩引二合拏嚕閉尼四引
鉢囉引二合帝賀引哩野合二摩護引娑引賀引
奔尼也一二婆引囉三教哩合二多二引惡乞叉
合二野引惡乞叉合二囉引戍你也引二三合扇引多
引建引多怛閉引悉體合二多四引
骳引切身曩引賀引囉摩賀引薩埵一引薩埵引
曩引必哩引二合底嚩娑攞二引建引多引羅多
引羅尼引訥哩誐引二三合薩哩嚩合二商迦引鉢
囉合二謨左你四引
惹演帝引惹引多吠引那引左一沒囉合二憾
摩合二羯臘波合二摩努惹嚩二引散骳引切身迦引
播引里你引寫引摩三引摩曩娑引摩引曩細
部多四引
骨攞惹虞梨曩引儗你引虞四也一二合蘇婆
誐引必哩合二野捺哩沙合二曩二引達囉尼引馱
引囉尼引尊那引嚩你也引二三合底哩合二部引
嚩你引莎哩四引
播引波室祖引二合多引囉尼引布引瑟尼合二
一引紇哩合二瑟致合二那引扇引底那引以你二引

達哩摩合二誐哩婆引二合毋你嚩囉三引彌引馱
引沒提薩囉莎帝謨乞叉合二尼四引
薩哩嚩合二薩埵引喃一引那引攞你引薩哩嚩
合二枳攞尾合二沙二引砌引那你引娑嚩鉢舍引
喃三引星賀沒囉合二多鉢吒沒哩合二多四引
阿波囉引吽多引路迦羯哩一引薩哩嚩合二訥
哩誐合二底你嚩引囉尼二引駄引娑引誐也合二
那引嚩虎部惹三引底哩合二路迦惹曩你引室
嚩四引
訖哩合二瑟拏引二合唅曩嚩底引阿引哩也合二
一引薩哩嚩合二摩引囉鉢囉合二摩哩那合二你二引
薩哩嚩合二沒提引鉢囉合二設娑多引二合野三
三教哩合二多引野虞尼引哩虞合二寵四
阿嚩路吉多僧倪也合二野一曩謨引䊸躬怛
也合二訖哩合二播引怛摩合二你二引摩賀引嚩囉
引野贊拏引野三尾禰也引二合囉引惹引野
娑引達吠四引訥哩難引二合多那摩迦引夜引
野五曩莫悉帝引二合嚩日囉合二播引拏曳六引
復次行人如是讚三寶及本尊尊那菩薩已
合掌志心發露懺悔云某甲自從無始已來

至於今日輪迴諸趣作大惡業行不善法自
作教他見聞隨喜如是之業無量無邊對佛
菩薩發露懺悔從今已去更不敢作願佛菩
薩大慈大悲受我懺悔又復說言我某甲從
今已後直至坐於菩提道場誓畢歸依正等
正覺無上如來寂靜法界乃至歸依四方所
有阿吠嚩哩底迦大菩薩衆乃至爲佛菩薩
捨於身命無所悔恡惟願慈悲攝受於我又
復說言我某甲從今已去直至坐於菩提道
場於蘊處界諸所有法一切無我無取無捨
離一切相自性虛空本來平等亦復不生虛
空之心唯如諸佛及諸菩薩發菩提心又如
諸佛從初覺心知最上福謂以諸佛菩薩緣
覺聲聞等乃至盡衆生界諸所有福悉皆隨
喜我亦隨喜以此功德願我當來亦於一切
衆生之界如佛大悲降大法雨種種方便於
諸世間作大利益利樂衆生以勇猛心速於
事業何以故此凡夫界是其難地而不究竟
我於此界一切衆生願皆令得安樂寂靜出
世間道已得道者我更令得最上功德阿耨

多羅三藐三菩提行人如是讚歎懺悔隨喜
迴向發願已即結大印結已復結三昧印以
二手作拳相並二中指如針二頭指外如金
剛杵相二拇指安頭指側成印結此印誦大
明曰
唵引商羯哩一引摩賀引三摩曳引娑嚩二合引
賀二引
次結三摩地印以左手安臍輪右手安左手
內二拇指與二頭指相著成印誦大明曰
唵引尊句一
結三摩地印誦明已即入三摩地觀自心中
如前出生一大蓮花衆寶所成於蓮花上有
尊那菩薩具五分法身於彼身中出大光明
其所出光隨所作法或白或黃或赤或黑隨
現一色徧滿其身想彼光中出微妙字於微
妙字出大光明其光變爲金剛界行人自想
己身與賢聖無異然後又觀鼻尖上有物專
注其心作堅固慈微微出息正坐令頭頸腰
微側低復於自心內觀有如來又觀如來心
中現於日輪於日輪中現一開敷蓮花衆寶

所成於蓮花中現尊那菩薩身如金色著白
色衣種種裝嚴於尊那兩脇出大光明又想
耳目口中出大熾焰作如是觀想得一一現
前已使其勿明無有錯謬然後收光頂禮奉
上閼伽復誦佛眼菩薩大明七徧或二十一
徧或作法時在曼拏羅內眠臥或得惡夢即
誦佛眼菩薩大明八百徧當誦明時右手持
珠左手執金剛杵大明曰
唵引度曩嚩日囉二合郝句一
復次說加持數珠印以二手中指展舒以二
頭指捏中指背以二拇指與二無名指小指
持珠誦大明曰
唵引阿訥部二合帝一引尾惹曳二引悉提引悉馱
哩替引二合娑嚩引二合賀三引
復以二手合掌安頂次安心上誦大明曰
唵引曩謨引婆誐嚩底一悉提二引娑達野三
娑引達野四悉馱引二合哩替引二合娑嚩引二合
賀五引
復次說造數珠法或用菩提子或硨磲玻瓈
等當用一百八爲數用童女合線以二十一

條合成一條穿珠或持誦時以大拇指掐每
掐一珠一誦大明其大明字亦有三種或用
心月輪中大明字或用頂禮微妙字行人持
誦時志心專注勿暫懈怠若作息災增益法
時輕輕誦吽字及發吒字若作調伏法亦用
吽字及發吒字唯起忿怒心厲聲持誦此爲
常則每作法持誦畢常誦佛眼大明而獻閼
伽隨有所願至心祈求復作供養讚歎懺謝
其甲上來供養絶無殊妙唯願菩薩布施歡
喜又獻閼伽而作頂禮作法畢已發遣賢聖
却用勾召印只以拇指而三搖動爲發遣大
明曰
野引呬野引呬底一尾摩引曩引嚕悵二尾
薩哩惹二合曳三引
發遣賢聖已行人復作曼拏羅縛印擁護自
身次作阿三鉿儗你印即以三昧印礙開拇
指名如針左旋誦大明曰
唵引紇哩引二合阿三鉿儗你吽一引發吒二半音
復結三昧印亦作擁護復誦無能勝大明此
明能成就一切事大明曰

曩莫三滿多沒馱引喃一唵二引虎盧三賛
拏引哩四摩燈儗娑嚩引二合賀五引
結印誦明作擁護已而作頂禮行人當持誦
畢起出道場唯得讀般若波羅蜜多經及造
佛像佛塔及塗曼拏羅等餘即止息行人每
於食時常用大明加持八徧然後可食加持
食大明曰
唵引嚩蘭捺祢一引帝引惹摩引里你娑嚩二合
引賀二引
每食畢已餘食用大明加持已用獻不動尊
明王大明曰
曩莫三滿多一嚩日囉引二合赧怛囉二合吒半音
二阿謨伽賛拏三嚕引沙拏娑怖引二合吒野
四吽引怛囉二合吒半音欱呼郎切鉿五引
持誦行人作五藥淨水每一作半月爲限日
飲三兩以波羅舍葉爲器飲水五藥者謂黃
牛乳汁瞿毋怛囉瞿摩耶酪吉祥草水合和
成已即誦大明加持已然後方飲大明曰
曩謨引婆誐嚩帝一引烏瑟膩引二合沙引野二
唵三引尾戍提引尾囉惹四引始犬五引扇引底迦

哩六娑嚩引二合賀七引
行人以紅花染線用童女合以大明加持一
千徧結七結已繫於腰側大明曰
唵引賀囉一賀囉二滿提戍訖羅二合駄引哩
尼三悉提引娑嚩引二合賀四引
此明亦能禁伏戍訖囉及能破設咄嚕如是
儀軌持誦行人可三時爲限
復次行人於瑜伽法門若欲修習求諸悉地
者先於自身種種作法懺除宿業令無障難
若不如此聖道難就又復行人欲作法時先
須澄心離諸諠閙於己身分想微妙字使諸
字相一一現前若得現前一切罪垢皆得消
滅微妙字者先於口門想其鉿字於右肩上
想暗字於左肩上想惡字於頭上復想暗字
於右肩上想阿引字左臂上想縛字於臍輪
中想吽字復於徧身想阿引字如是微妙字
皆是梵字復次行人每想如是字於身分現
時即復誦大明曰
吽引左隷祖隷引尊禰引吽引一句
比明若誦至一洛叉能除一切罪

又誦大明曰
唵引左隸祖隸尊禰引發吒二合半音
此明若誦至一洛叉得大智慧
又誦大明曰
曩莫左隸引祖隸尊禰引曩莫
此明常持能除一切塵垢
復次說佛菩薩根本微妙字所謂𤚥字是妙吉祥菩薩根本昧字是慈氏菩薩根本室哩字為如來根本又為哩吠賢聖根本暗字為普賢菩薩根本惡字為虛空藏菩薩根本阿引字為一切如來根本勃嚨字為大輪明王根本阿字又為觀自在菩薩根本又為金剛手菩薩根本吽字為焰鬘得迦忿怒明王根本唵字為毗盧遮那佛根本左字為大輪明王根本隸字為不動尊明王根本又為馬頭明王根本尊字為大尊那菩薩根本禰字為金剛薩埵菩薩根本娑字為伊迦惹吒根本賀引字為嚩日囉曩佉根本復次演說諸印所謂擇地印犂印方位印蓮花印三叉印鉢哩伽印羂索印鉤印揭杵印勃遜尼印寶杖印座印金剛座印及賢座印莎悉帝迦印惹嚩曩印師子座印說法輪印師子步印師子臥印播印扇印白拂印金剛鈴真珠瓔珞印法鼓印吉祥子印螺印優鉢羅花鬘印經印忿怒寶印持世印迦牟迦印僧伽梨衣鉢印無畏印法輪印花印塗香印燈印食印請召本尊印發遣印供養印閼伽印衣服莊嚴印賢瓶印花鬘印神通印惹嚩曩舍印七攞盧印菩提樹印安三昧印除魔印頭頂器仗印定印佛眼印摩摩枳印惹羅播波尼印涅哩怛也鉢你印怛羅輪達你印淨幰像印軍持印迦羅也拏印傘蓋印革屣印頂禮印沐浴印如是等八十四印於所求事能施成就
復次說諸印相使諸行人修習圓滿得法成就行人欲作法時先須潔淨身心然後復用塗香塗其二手方可結於印契行人面東正立合掌安頂上頂禮三寶後頂禮本尊大尊那菩薩次頂禮觀自在菩薩次頂禮金剛手菩薩如是頂禮諸佛菩薩已方可結印經印以二手相合左手頭指中指直竪拇指無名指小指入右掌內以左手指相結成印此印於入三昧時及作成就法時用
方位印先正立作右舞勢右轉以右手作施願左手作三旛相安額上復作右舞勢復作左舞勢成印此印能伏師子龍虎及部多必舍左鬼等乃至賊盜等
次說法印二手合掌二拇指如針成印此印於供養本尊時用當得諸佛菩薩及天龍夜叉巘達哩嚩阿蘇囉誐嚕拏緊那囉摩護囉誐及諸持明天等皆悉歡喜能施成就
次蓮花印以二手相合如八葉蓮花相令手指相離以二拇指入掌中成印結此印時能令大威德諸天皆悉歡喜能施行人大吉祥事所願成就
次三叉印以左手作拳舒頭指中指無名指成印此印有大威力於作息災法時用
次鉢哩伽印以二手各安臂上各竪頭指成印此印能除一切瘧病
次羂索印以二手相並以無名指與拇指相鉤如鑠成印此印於敬愛法中作勾召有大

功德
次鉤印以左手拇指頭指無名指小指屈節
如鉤成印此印亦於敬愛法中作勾召用
次羯枏印以二手作拳相合以拇指相交成
印此印當用息除大惡宿曜
次勃遜尼印以二手相並復相顛倒爲拳二
頭指頭相並內入二拇指如一成印此印能
息除宿曜及退一切惡鬼
次誐那印以二手相並復顛倒各作拳復中
指微屈入拇指內成印此印作調伏法中用
能破壞設咄嚕及息除大惡宿曜夜叉等
次鉢致娑印以右手拇指與小指安於頭指
頭成印此印能降伏阿蘇羅
次座印以右手屈無名指展舒餘指微屈拇
指成印結此印時想成寶座獻諸賢聖
次金剛座印以二手相並作拳復作如針縛
以拇指入於針下成印結此印時想成金剛
座奉獻佛世尊
次賢座印先以左手平展安臍輪下以右手
平展相倒安左手上成印此印作旻拏羅時
及入定時用獻尊那菩薩及金剛手菩薩
次莎悉帝迦印先在蓮花座上坐以右足越
於左足復用右手磔開揑左手拇指成印此
印於作成就法時用能與行人悉地
次惹縛曩印先正足立後却作右旋轉以二
手各作拳舒中指作動搖成印此印若行人
於大難中或被禁縛時用彼一切事無能爲
害
次師子卧印先想蓮花上安坐作右顧視復
却背坐後以右足越於左足以手觸地成印
此印於作觀想時用
次旛印以左手頭指與中指直竪作動搖成
印此印作供養時用
次幢印以右手作拳直竪中指成印此印鬬
戰時或有大怖時用
次師子座印先以二手相並復如合掌以中
指與小指如針無名指頭指如環拇指直上
而竪成印此印是世尊印爲降伏大夜叉用
次法印先作加趺坐以左手作拳直竪拇指
以右手執左手拇指安於臍輪成印此印求
解脫用一切天人皆悉稱讚
次八輻輪印以二手展舒手指各相離於頭
上旋轉如輪相成印此印威力能斷除一切
大惡
次師子步印先正立如師子後以左手安背
後復安右邊竪小指如針微屈二頭指展舒
相著以拇指安頭指側成印此印於敬愛法
中作勾召及發遣用
次尊那菩薩諸根本印以諸印想在菩薩身
分頂禮印先正立作合掌頂禮相成印此印
是尊那頂禮爲最上印
次蓮花印不改前相合掌安尊那心即以兩
足相顛倒成印此亦名最上印
次頭印先翹左足後以右膝著地右手安額
上作動搖復以四指相並以拇指安掌中成
印
次頂印以中指如針與右拇指相捻成印此
印若以甲冑大明同用亦名甲冑印
次尊那本印先以二手拇指動搖然以二手
合掌以右拇指入掌內成印安於心上

次花印以二手作拳復二手竪如針以頭指與拇指俱合成印

次大印以二手相並指不相著以拇指安小指第三節後作堅固拳成印以此印安本心即誦大明七徧能作一切法

次第二印即以前印竪二拇指展舒餘指各不相著成印

次第三印以前印以頭指各安中指第三節成印

第四印以二手指展舒復各屈中節復以中指無名指安拇指上復以中指無名指安中節成印

次經印以左右手拇指各捏小指甲復右手指安左手上成印

次螺印以二手頭指中指相著展舒小指捻拇指甲堅固成印

次定印先加趺坐以二手展舒以右手在左手上二拇指甲相著安臍輪下成印

如是諸印相亦隨分演說修行人處心記憶習令精熟於作法時無令誤失若稍疑誤不成印契不成印契即賢聖不喜凡所祈求不獲成就

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第二

音釋

禰乃禮切 股果五切髀幹也 腨市兗切腓腸也 閼伽梵語也此云水
胥 磔竹革切開伸也 颯悉合切 腕烏貫切臂腕也 釧尺絹切臂釧
赧乃版切 揭居謁切 鉿 郝呵各切黑
搯苦洽切爪刺也 棖直庚切 籠盧紅切 鬘莫班切 幪諸孟
翅開張也 捻奴協切指捻也 胄直又切兜鍪也

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第三同卷第四　思二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

龍樹菩薩於持明藏略出

造幢像分第三

爾時佛言此大毗盧遮那如來瑜伽大教我已略說諸印相畢今復宣說畫像儀式若有行人於尊那法中修習求成就者亦復先須了達畫像儀式次第行人若欲畫像先須用上好純素匹帛其帛不得令有毛髮及間雜之物若從他買隨所索價便與其直不得論訓多少若得已即先須於稻穀聚中安七晝夜然後用五藥淨水浸三日或五日七日爲上即別用淨水濯出復用香水浸一晝夜取出復以五淨水灑淨了又以五寶水洗方可上幢安排已行人自作歸命云南無七十七俱胝正等正覺亦令畫人預先潔淨至時同此歸命已方乃起首畫諸賢聖其幢行人先誦大明加持已然用白土及粉相和塗幢塗已安清淨處此後直至彩畫畢工常以香花

閼伽供養若如是依法作者是最上品作所起首擘畫界道並須右旋先於幢下面畫蓮華池滿中蓮華仍有種種水族魚螺蚌黿之類兼有鴛鴦飛禽等即於池上面畫三蓮華座衆寶所成於中心蓮華上畫白佛頂世尊

光焰普徧熾盛照耀右手作施願印左手作說法印圓光白色於臍輪中出大光明於其光中現尊那菩薩於佛右邊蓮華上畫第三佛頂有六臂右第一手作施願第二手執蓮花第三手持數珠左第一手執金剛杵第二

手持經第三手作說法印身徧光明熾盛圍遶左邊蓮華上畫不空胷索四面八臂以虎皮為衣復為絡腋復以鹿皮為天衣面有三目頂戴寶冠髮髻下垂右第一手作施願印第二手持數珠第三手執胷索第四手作施無畏印左第一手持白蓮華第二手持經第三手作拳竪立頭指作期尅印第四手執鉤光炎徧身照耀熾盛下面畫難陀烏波難陀二龍王皆有七頭手執佛座及蓮華莖於右邊畫賢頂戴天冠身有種種裝嚴手持寶珠以畫滿賢亦戴天冠身有光明種種裝飾於上面左右畫五佛塔塔中畫諸吉祥如來第一畫海吉祥如來第二畫天寶髻吉祥如來第三畫頂冠藏吉祥如來諸如來身皆作金色手作施無畏印又於左右各畫寶山於左面寶山上畫摩摩枳菩薩坐蓮華座手執金剛杵次後畫無能勝於上面畫吒枳明王執金剛杵又於左邊畫金剛鉤明王於佛世尊上左右畫雲現閃電相雲內畫諸天降珍寶雨又畫諸天獻歌樂相復於上面畫日月

天又於空中降下衆華如雨次於右邊寶藏山上畫三界最勝聖觀自在菩薩手執蓮華於次右邊畫聖多羅菩薩手執青優鉢羅華次於右邊畫佛母摩耶於次後面畫大孔雀明王於次後左右畫舞孔雀又於上面右邊畫五如來第一畫法海行吉祥王如來第二畫善光明王如來第三慈氏裝嚴吉祥如來第四燈光王如來第五眉間毫相吉祥如來如是五如來各坐蓮華座次畫一夜叉主次畫帝釋天持傘蓋如是依法次第畫佛菩薩及衆賢聖悉令圓滿威德自在使諸世間天龍鬼神見皆降伏如是畫像畢已持誦行人即於此幢像作安像慶讚行人於月初一日或十五日起首於一切聖賢求承威力即然後潔淨已身著新淨衣受持齋戒三晝夜或一晝夜或清齋不食或食菜或食乳等餘時常持鉢食復受八戒已然備種種香花塗香淨水復然酥燈及用種種上妙衣服裝嚴寶飾等又用五閼伽瓶盛妙香水及盛五寶水五藥水以為閼伽乃至種種飲食等為供養

行人即立起其幢安於所欲持誦之處即以上來供養之具供養所畫幢像如是作安像已行人此後逐便依法修行復次又說尊那菩薩畫像法持誦行人若欲畫本尊尊那菩薩像者先求新帛清淨純白者求得帛已即

令畫師預前潔淨至起首日令受八戒然後令用新器調上好彩色畫尊那菩薩身如秋月色面有三目有一十八臂著白衣種種裝嚴以阿蹉為天衣硨磲寶為手釧十指有寶環上二手作說法印右第二手作施無畏印

第三手執劒第四手執寶鐸第五手執尾惹布羅果第六手執鉞斧第七手執鉤第八手執金剛杵第九手持數珠左第二手執如意寶幢第三手執蓮華第四手執軍持第五手執羂索第六手持輪第七手執螺第八手持賢瓶第九手持般若波羅蜜多經於菩薩下面畫蓮華池於彼池内出生一大蓮華畫難陀烏波難陀二龍王手持蓮華莖華上畫尊那菩薩有大圓光熾盛徧滿菩薩面前畫持誦人手執香爐作瞻仰本尊相於上面畫淨居天人作雨華雨寶相如是畫像唯以潔淨專志爲上於此像前作法者無不成就

作曼拏羅法分第四

復次行人於尊那法中修習成就作曼拏羅者先依法擇得勝地已即掘去惡土砂礫灰炭及毛髮諸骨等別以好土填築令實使極平正然後於上分擘作曼拏羅其曼拏羅或十六肘或八肘或四肘三種不定所作大小皆須嚴飾其曼拏羅四方開四門門中各安法輪於中以五色綵絣作内曼拏羅布八賢聖位所用粉作賢聖像當用五色寶粖如闕即以五色粉代之此曼拏羅中有三十三俱胝天於曼拏羅上分布閼伽瓶於一一閼伽瓶内想有一俱胝天又於曼拏羅門内安八大龍王於内曼拏羅中畫尊那菩薩諸餘賢聖次第安布於東北方安大輪明王於東南方安不動尊明王南方安金剛手菩薩北方安觀自在菩薩西北方安不空羂索菩薩西方安伊迦惹吒菩薩西南方安嚩日羅曩契菩薩於曼拏羅東邊安前幢像又於幢前地上畫八葉蓮華上作護摩爐行人於此爐中依法作其護摩行人先用稻穀花徧散其上然用五藥水灑淨然後安外供養供養賢聖用香花塗香螺貝衣服幢旛等乃至閼伽瓶種種供具供養賢聖復用五寶水獻於本部潔淨已然用三白食謂酥乳酪調和爲食食亦爲三品若作上品法用上品供養若作中品用中品供養第三品法用第三供養雖云三品並須上味用獻曼拏羅内賢聖若有此會諸毋鬼羅刹娑部多必舍左隨其勾召自十方來者並須平等與其祭食勿得令其有所不足獻食器用亦各不同若獻曼拏羅中八如來及尊那等即各先獻如拇指大一金蓮華然用銅鉢滿盛酪蜜等及諸食奉獻佛菩薩已然用新瓦器盛祭食與彼十方來者必舍左等其祭食者用酒肉及魚或用全魚爲祭所獻聖賢及必舍左等並須身心專注處至供養賢聖歡喜所求成就如是作已行人即入觀想想自己鼻尖上有物得現前已專注不散成堅固慈令出入息微細端坐低頭自顧己足即想心中現一日輪想日輪中有開敷蓮華諸寶所成於蓮華中有尊那菩薩身作金色著潔白衣種種莊嚴又想菩薩於五分身中出大光明又想菩薩於九流門亦出光明其光熾盛照耀一切作觀成已收光而起復以香華及閼伽等奉上賢聖已恭敬作禮復次行人畫像及作曼拏羅安布賢聖位種種所作皆稟阿闍黎指教一一不得違逆於此儀軌皆悉記憶無令差謬弟子即依教如儀安布賢聖備辦香華及種種之具

供養賢聖已阿闍黎以帛覆弟子面令弟子捧華拋於曼拏羅上認華所著處尊像永為擁護自身之主此後常誦此賢聖本明求其加護如是拋華認本尊已弟子即以鉢器盛滿五寶奉上阿闍黎用伸勞謝弟子於阿闍黎此後奉重過父千倍乃至以曼拏羅所供養物及諸寶貝施一切沙門此後於具德之人及諸尊長常加敬重亦不得於曼拏羅所用諸物乃至火及酥酪等而生輕慢亦不得足踏蓮華阿闍黎如是誡約弟子已弟子禮謝此後弟子所欲作法依儀修習無不成就

護摩法分第五

復次行人若欲修習尊那護摩法者當於尊那菩薩及曼拏羅賢聖作大供養先備惹帝華摩梨華及種種名華與妙香等而為供養然後隨意依法作其護摩而是行人欲得所求一切成就者先於護摩爐中燒吉木柴然復用白檀龍腦及別妙香合和酥乳以青蓮華搵燒誦大明作護摩者即得如願大明曰

曩莫颯鉢多引二合喃一引三藐訖三合沒馱俱胝引喃二引唵引左隸二引祖隸四引尊禰五引

若為息災用阿沒羅樹葉搵酥乳同燒作護摩者即得如願若為增益當用阿說他木或鉢邏舍木烏訥麼囉木如是等木為柴搵酥蜜酪同燒作護摩者即得如願大明曰

唵引左隸一引祖隸二引尊禰三引唵引發吒泮音

若為發遣設咄嚕者用凶木為柴搵油燒火復用謎哩陀婆鍊拏一阿庚多誦大明作護摩者即得如願大明曰

吽引發吒半音左隸一引祖隸二引發吒三半音尊禰四引吽引發吒引半音五

若為破壞設咄嚕及禁其心者燒左袒攞木柴以血和芥子油用頞摩木樹葉及尾螺杢針一阿庚多誦前發遣大明作護摩即得如意復次欲一切成就者先須受其灌頂然後發堅固心常持尊那菩薩後作法者皆得成就

持誦法分第六之一

復次行人欲於尊那法中修習持誦者即須先受三昧然結曼拏羅方可起首持誦當持誦時行人於每日平旦時先用大力明王大明加持拇指七徧擁護身已或往便利亦加持頂及兩臂心喉五處已即入觸大力明王大明曰

囉怛曩二合嚩日囉二合曩底一唵引胃嚕二合達曩吽引弱二

入觸已用淨土及瞿摩夷作淨復誦甘露軍荼利大明七徧加持土洗身分并臍輪下及用洗下衣已又更洗手方得清淨取土誦六明曰

唵引你佉曩一嚩蘇達婆嚩引二合賀二引

取得土已安於淨處或用作淨即捻少許土洗手及洗足即誦作淨大明曰

曩莫三滿多一沒馱引喃一引唵引秫提三引哩訥二合輪達曩引野娑嚩引二合賀四引

誦此淨大明已作拳竪立拇指即誦甘露軍荼利大明加持身五處甘露軍荼利大明曰

曩莫囉怛曩二合怛囉二合夜引野一曩莫室贊二合拏二摩賀引骨嚕二合馱引野三唵引虎盧四虎盧五底瑟吒六二合底瑟吒七二合滿馱八

滿馱九賀曩十賀曩一十阿蜜哩二合帝引吽引
發吒半音一十娑嚩引二合賀引二十
誦此明已復誦三昧大明三徧或七徧三昧
大明曰
曩莫薩哩嚩二合沒馱一冒地薩埵引喃二阿
引尾羅吽三阿引尾囉吽四摩賀引嚩日哩
二合舍多五舍引多六娑引囉帝七引娑引囉帝
八引怛囉二合曳九怛囉二合曳十尾達摩你一十三
婆惹你二十賀囉摩底三十悉馱引屹哩十二四合引
怛囉二合吒半音娑嚩引二合賀引五十
誦此明已取水一合用前甘露軍荼利大明
加持已自灌其頂及淨其手用水之時復誦
本部大明七徧大明曰
唵引卒紇哩一二合引句
誦明作淨已復作拳以拇指安心誦心大明
曰
唵引尊發吒半音一句
誦心明已復誦甲冑大明擁護自身五處甲
冑大明曰
唵尊滿馱

誦此明已復誦甘露軍荼利大明加持水七
掬灑淨及遣魔障復誦土甲冑大明加持身
五處以爲甲冑如得金剛手菩薩親自擁護
無異土甲冑大明曰
曩莫三滿多一沒馱引喃二引唵引部引入嚩
二合引擺吽三引
誦此明已復誦如來部心明加持水三掬獻
於三寶如來部心大明曰
曩莫三滿多一沒馱引喃二引吽曩吽俱三
誦此明已復誦佛眼大明加持水三掬用灌
自頂佛眼大明曰
曩莫薩哩嚩二合怛他引誐帝引毗藥二合一
唵引嚕嚕娑普二合嚕三入嚩二合擺底瑟吒二合
四悉馱路左你五引薩哩嚩二合哩他二合六娑達
你娑嚩引二合賀七引
復誦甘露軍荼利心大明加持水三掬用灌
頂即成沐浴心大明曰
唵引阿蜜哩二合帝引吽引一句
復誦前淨大明如前護身已復誦前心大明
二十一徧加持水用灑淨及遣魔障然後隨

意沐浴所用拭巾亦濯令清淨又洗二手作
潔淨已却入道場近於賢聖行人所著衣亦
用甘露軍荼利大明加持又用常受衣大明
加持三徧或七徧已如常受用加持衣大明
曰
曩莫三滿多一沒馱喃二引唵引路乞叉二合三
薩哩嚩二合怛他引誐多四阿地瑟胝二合多引
野野嚩囉娑嚩引二合賀五引
行人如是種種潔淨已方再入賢聖道場於
賢聖前發志誠心合掌恭敬乃至作禮然以
五淨水灑吉祥草作座而坐復用塗香塗二
手依儀結印擁護自身即先結諸部三昧印
佛部三昧印以二手相並復合掌次以二頭
指安中指側第三節成印結此印隨印誦佛
部三昧大明曰
唵引怛他引誐覩引訥婆二合嚩引野娑嚩二合
引賀引一句
次結蓮華部三昧印先以二手作合掌復散
二手却以二中指相合如蓮華相成印隨印
誦蓮華部三昧大明曰

唵引鉢訥謨引二合訥娑合二嚩引野娑嚩合二賀一引

次結金剛部三昧印以二手背相合二拇指二小指相捻直堅餘指成印隨印誦金剛部三昧大明曰

唵引嚩日嚕引二合一訥娑合二嚩引野娑嚩引二合賀二引

誦此明已復結甘露軍荼利印以二手平仰二小指顛倒相交二無名指與二中指屈入掌二頭指如金剛相二拇指如針成印誦安於頂上隨印前甘露軍荼利大明作自擁護

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第三

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

龍樹菩薩於持明藏略出

持誦法分第六之二

次又結如來部三昧印以二手作拳堅二拇指成印隨印誦前如來部三昧明作自擁護

次結尊那菩薩根本印以二手作拳二中指如針二頭指安中指節二拇指安頭指側安頂上成印結此印時誦尊那菩薩根本大明而於自身作大擁護時行人於結印誦明時得尊那菩薩歡喜顧視次結頭印以二手作合掌二拇指入掌中成印隨印誦頭大明曰

唵引尊紇哩二合引一句

次結頂印以前印改右手拇指捻中指中節成印隨印誦頂大明曰

唵引尊吽

次結心印以二手作拳微舒二頭指成印隨印誦心大明曰

唵引尊發吒半音一句

次結甲冑印用前頂印復散手成印隨印誦甲冑大明曰

唵引尊滿馱句

次結本部母印亦名佛眼印以二手作合掌頂禮屈二頭指捻中指節二拇指入掌內成印隨印誦前甘露軍荼利大明

次結本部尊印以二無名指入掌動搖次以二中指如針直舒二頭指安中指背舒二拇指安頭指第一節成印隨印誦本部尊大明曰

曩莫三滿多一沒馱喃二引俱攞紇哩三二合俱攞紇哩二合那野四

誦此明已取潔淨鉢滿盛香水復用甘露軍荼利大明加持七徧於道場東北隅起首四方灑淨及發遣魔障次結請召印用前根本印改二拇指屈如鉤成印以此印請召賢聖隨印誦請召大明曰

伊呬婆誐嚩底一尊那引馱引囉尼二阿引誐蹉三阿引誐蹉四摩摩薄訖怛也二合五怛三摩曳引曩佐引哩伽二合六鉢囉二合帝引砌引難七鉢囉二合細引那彌八引

誦此明已想諸賢聖隨召而至即誦甘露軍荼利大明安住賢聖已次結三昧印及誦大明獻賢聖座三昧印以右手拇指捏頭指甲餘指如金剛相成印隨印誦三昧大明曰

唵引商羯哩引三摩曳引娑嚩引二合賀引句一
誦此明已行人即言惟願菩薩處此座已安住道場受我供養
次誦本部大明七徧加持香水用為閼伽誦本部大明曰
唵引左隷一引組隷二引尊禰三引阿哩伽合二娑誐嚩底四鉢囉合二帝引蹉娑嚩引二合賀引句五
次結根本印密結二拇指平舒成印及誦大明三徧加持前閼伽水然後面東胡跪奉獻賢聖大明曰
唵引迦摩攞娑嚩引二合賀引句一
獻閼伽已復用甘露軍荼利印及誦甘露軍荼利大明結金剛界而作擁護
次結十方界以二手相並先用右手中指無名指及左手頭指安左手小指第一節却以左手中指無名指及右手頭指安右手小指第一節餘頭指小指如針復以拇指安頭指第一節成印結此印時隨印誦結十方金剛界大明曰
囉怛曩合二嚩日囉合二曩底一唵引娑囉二娑囉三嚩日囉合二鉢囉合二迦囉吽引發吒半音娑嚩引二合賀引句四
次結金剛半惹囉印即用前印傑開拇指成印隨印誦半惹囉大明曰
囉怛曩合二嚩日囉合二曩底一唵引尾娑普合二囉二二合洛乞叉合二嚩日囉合二播引囉三吽引發吒半音四
次下方結界印用前印改二拇指直下如針成印隨印誦結下方界大明曰
囉怛曩合二嚩日囉合二曩底一唵引枳哩二枳哩三嚩日囉合二嚩合二哩四部晚達你五引吽引發吒半音六
次結大烏瑟膩沙印以二手相並二無名指屈入掌二中指如針安二拇指第三節復以拇指無名指如針以小指捏第三節復以小指如針安頭指如金剛相成印隨印誦烏瑟膩沙大明曰
唵引商羯哩引摩賀引三摩曳引娑嚩引二合賀引句一
以如是等印及大明作結界已行人向於本尊賢聖恭敬作禮
次結根本印以二手拇指屈中節成印結此印誦大明胡跪獻閼伽用灌沐賢聖大明曰
唵引左娑嚩引二合賀引句一
次結塗香印以右手拇指安頭指第一節復展舒成印結此印誦塗香大明曰
唵引尊娑嚩引二合賀引句一
次結華印以右手拇指與頭指第一節相捻成印以此印獻華誦華大明曰
唵引尊娑嚩引二合賀引句一
次結香印以右手中指與拇指相捻成印以此印獻燒香誦香大明曰
唵引隷引娑嚩引二合賀引句
次結燈印以左手拇指捏中指節成印結此印誦獻燈大明曰
唵引禰引娑嚩引二合賀引句一
次結出生印以左手拇指安中指第一節成印結此印獻食誦獻食大明曰
唵引祖娑嚩引二合賀引句一
如是結印誦明作種種供養奉獻曼拏羅中

一切賢聖已復作觀想於一切世間見聞所有一切供具行人運心以此供養十方一切賢聖復結普供養印先合掌頂禮已復以二手指相交成印隨印誦普供養大明曰

曩莫薩哩嚩合二沒馱一冐地薩埵引喃二引薩哩嚩合二他三引烏四十二訥誐合二帝引娑婆合二囉四十六鉿誐誐曩劒娑嚩引二合賀五引

如是普供養已次以偈讚三寶及觀自在金剛手菩薩等

讚佛曰

我佛大慈悲　調伏諸有情　住福功德海
是故我讚禮

讚法曰

離欲樂寂靜　能斷諸惡趣　純一眞如理
是故我讚禮

讚僧曰

堅固持尸羅　證得解脫道　住最功德刹
是故我讚禮

讚諸賢聖曰

怛鑁引二合禰引尾颯鉢多合二唅曩俱胝囉毗鉢囉合二瑜引誐引一捺也合二娑多合二捺也合二他引鉢那欲帝引曩左隸引祖隸曩二欲訖多摩試沙訥哩多鉢囉合二舍摩引野尊禰三引莎引賀引嚩帝引三摩囉底怛寫俱覩引尾鉢底四薩哩嚩合二沒馱曳合二鉢囉合二設娑多合二引野三勃哩引二合五十二路引野虞尼引哩虞合二嚕五阿嚩路吉多塞倪也合二野曩謨引鞊𦙶怛也合二摩賀引怛摩合二你六引摩賀引摩攞引野賛拏引野尾你也引二合囉引惹引野娑引達吠七引訥哩難引二合多那摩迦引野室左合二曩摩悉帝引二合嚩日囉合二播引拏引曳八引

復次行人如是讚歎已復說懺悔云弟子某甲自從無始已來至於今日在輪迴中造不善業或自作或教他乃至見聞隨喜一切不善今對三寶發露懺悔從今已去奉持禁戒更不復作又復今日已去所有諸大菩薩緣覺聲聞乃至一切衆生所作善法我悉隨喜作是說已即結根本印誦根本明三徧行人復合掌白言某甲上來所作供養多不周備或忘失次第不依法則惟願菩薩及衆賢聖大慈大悲布施歡喜

次結關伽印用前根本印改拇指安頭指第一節成印隨印誦關伽大明曰

唵左隸一引祖隸二引尊禰三引阿哩伽合二娑誐嚩底鉢囉合二帝引蹉娑嚩引二合賀四引

復次行人觀想已身爲尊那菩薩先結印以二手作金剛拳以二頭指與小指如針次舒餘指亦如針成印結此印時觀想已身成尊那菩薩於頭上現唵字爲如來爲瑟膩沙次於兩眼現左字成烏瑟膩沙大輪次於頸上現隸字成不動尊明王手執螺及罥索次於心中現卒字成觀自在菩薩次於兩臂復現隸字成光積明王次於心中復現隸字成於賢聖面有三目手執蓮華罥索軍持等次於兩臍輪中復現卒字成本尊尊那菩薩次於兩股現禰字成金剛手菩薩次於兩腨現莎字成伊迦惹吒菩薩面有三目六臂身青色以象皮爲衣次於兩足現賀字成嚩日囉曩契菩薩如玻瓈色如是觀想已次即持誦持誦之法亦有二種一無相二有相無相持誦者

先結禪定印加趺而坐端身澄心項頸微低
於鼻尖上想出入息非麤非細不緩不急心
緣大明專注持誦勿令間斷亦勿令心有所
勞倦如是持誦名爲最上有相持誦者即持
珠定數每一持誦須及元數直至獲得悉地
不得闕少一數若闕一數名爲間斷於所求
事不獲成就每欲持誦先結數珠印以無名
指頭指屈中節與中指中節相捻成印隨印
誦大明曰
唵引 遏訥部合二帝一引 尾惹曳二引 悉提三引 悉馱
引 哩替引二合 娑嚩引二合 賀四引
誦此明已即二手合掌捧珠誦大明七徧加
持其珠大明曰
唵引 曩謨引 婆誐嚩底一 悉提二引 娑引 達野
三 娑達野四 薩哩嚩引二合 哩他合二 娑引 達你
五 悉馱引 哩替引二合 娑嚩引二合 賀六引
誦此明已即持珠頂禮三賢聖然後依法持
誦誦數滿足復誦佛眼大明七徧結根本印
復誦佛眼明三徧獻賢聖閼伽又復白言我
今盡此持誦奉獻菩薩又獻香華燈塗而作

供養次復用佛眼大明而自擁護及結界次
用阿三鈐儗你印護身五處阿三鈐儗你印
以二手相並二無名指相顛倒入掌內二中
指與小指如針復頭指如針安側二拇指直
下復無名指入掌成印隨印誦阿三鈐儗你
大明曰
唵引 阿三鈐儗你引 尾引 囉一 捺曳帝二引 吽
引 發吒半音 娑嚩引二合 賀三引
次結根本印及誦大明以爲發遣印相如前
大明曰
誐蹉底一 仡哩合二 係恒吠引二合 鎗二 嚩唐補
瑟半三二合 度半末陵四 鉢囉合二 襧引 半左五
咯乞叉引一合 鉢囉合二 底賀多六 嚩攞鉢囉引
訖囉合二 彌引 娑嚩引二合 賀七引
如是發遣已復持數珠向心前作擁護又結
甘露軍荼利印而自擁護已然後頂禮諸佛
菩薩而起出於道場唯得讀誦大乘方廣華
嚴及佛母般若波羅蜜多經或塗曼拏羅及
造塔像不得談說世俗典籍此爲恒式行人
食時恒用尊那菩薩根本大明加持已然後

可食或睡眠時亦誦根本大明作擁護已即
可睡眠根本大明曰
曩莫三滿多一 沒馱引 喃二引 唵引 嚩蘭那襧
三引 帝引 唅踰合二 摩引 里你娑嚩引二合 賀四引
復次宣說佛及賢聖微妙字觀想法此字皆
是諸佛賢聖根本表眞實理乃至無相持誦
及息災等四種之法皆於尊那法中之所演
說行人若作息災增益敬愛降伏等法於此
諸法應須一一如儀了知今當略說微妙字
於曼拏羅中安布九位次第之法第一於東
北隅安唵字第二於東南隅安左字次隷字
次卒字如是四隅安已次於中位安尊字次
安隷字次安禰字次安莎字次安賀字此九
字乃是根本大明成九賢聖復次唵字爲無
相法界左字爲大輪隷字爲不動尊卒字爲
觀自在又隷字爲不空羂索菩薩尊字爲尊
那菩薩禰字爲金剛手菩薩莎字爲伊迦惹
吒菩薩賀字爲嚩日囉曩契菩薩如是等微
妙字於一切大明若以唵字爲首者能成就
一切法若左字於息災增益降伏三法有大

威力隸字能破壞設咄嚕亦作發遣及擁護法功力最大卒字能作破壞及散他軍如金翅鳥能食於龍隸字破諸大惡有最勝力尊字能成就一切事能破堅固禁縛禰字能破魔怨及諸大惡亦能作入寤法莎字能自擁護及能破怨亦能令作鉢入寤法賀字能除大毒及一切病如是等字猶八正道能使有情解脫輪迴後得寂滅復次行人觀想如是微妙字相於已身分一一現前或變色相或變形儀若得如是現前能滅身中一切罪業斷除煩惱初想唵字現於頭上作黃金色次想左字現於兩目亦作金色次想隸字現於頸上作深黑色次想卒字現於臍輪如紅蓮色或大青色其色所現隨彼作法次想隸字現於兩臂變賢聖像或作金色或作赤色次想尊字現於心上變成尊那菩薩身作白色想禰字現於兩股想莎字現於兩腨想賀字現於兩足想如是字於已身分一一現前得現前已斷諸煩惱滅一切罪乃至能使內心皎潔如塵霞像隨拂清淨精進諸天皆悉敬愛復次觀微妙字變成本位賢聖觀字成尊那菩薩本身者身作白色面有三目有一十八臂熾焰徧身坐白蓮花而於身中能生諸佛若觀字成多羅菩薩者身大青色現忿怒相利牙外出象皮為衣一手執劒一手執髑髏滿中盛血若觀字成伊迦惹吒菩薩者右第一手執寶捧第二手執羂索左第一手執竭椿誐第二手執瀝血人頭若觀字成嚩日囉曩契者身色如月右二手執劒及鉞斧左二手執羂索及蓮花此嚩日囉曩契是馬頭明王所化有大威力若有被得叉迦龍所螫者一切諸力無能救度唯嚩日囉曩契可為救濟若復行人處處用者皆得成就等如意寶一切隨心復次於諸大明加字所用各各成就法若加唵字能為警覺及作發遣若加唵隸吽三字力能斷截若加唵羅吽發吒五字者力能驚怖及能破壞亦能擁護若加唵祖曩莫四字者能成就敬愛法若加唵祖吽三字者能退他軍若加唵隸發吒四字者息大鬪戰

若作息災法用此大明曰

唵引尊阿毋羯寫扇鼎俱嚕娑嚩二合賀引句一

若作增益法用此大明曰

唵引尊阿毋羯寫洛叉彌俱嚕娑嚩二合賀引一

若作敬愛法用此大明曰

唵尊曩莫句一

若為息大鬪戰用此大明曰

唵尊禰吽發吒句一

又作息災法隨誦大明兼稱彼名說所求事大明曰

左隸祖隸尊禰阿毋羯寫扇鼎俱嚕娑嚩二合賀引句一

又作增益法隨誦大明兼稱彼名說所求事大明曰

唵左隸祖隸尊禰娑嚩二合賀引句一

又作敬愛法隨誦大明兼稱彼名說所求事大明同增益法

又作降伏法隨誦大明兼稱彼名說所為事大明曰

曩莫左隸祖隸尊禰阿毋羯嚩尸俱嚕娑嚩

(二合)賀(引一句)
又作勾召法誦大明曰
唵左隸祖隸尊禰阿毋羯摩羯哩沙野紇哩
(二合一句)
又驅逐怨家隨誦大明兼稱彼名說所為事
大明曰
唵左隸祖隸尊禰阿毋羯毋佐吒野吽(引一句)
又破壞魔怨法大明曰
唵左隸祖隸尊禰阿毋羯摩羅野吽發吒(許)
又作極破壞魔怨法大明曰
唵左隸祖隸尊禰阿顛多摩羅尼娑嚩(二合)賀
(引一句)
又作大息災法隨誦大明稱彼所成就事大
明曰
唵左隸祖隸尊禰娑嚩(二合)賀(引句)
又作大敬愛法隨誦大明稱彼名字說所成
就事大明曰
曩莫左隸祖隸尊禰曩莫阿顛多嚩尸曳紇
哩(二合一句)
又作大勾召法大明曰

左隸祖隸尊禰紇哩(二合句)
又作極壞大怨法隨誦大明兼稱彼名說所
為事
吽唵左隸祖隸尊禰吽阿顛覩左吒你發吒
左隸祖隸尊禰發吒(半音一句)
如是等大明各各隨所作法稱說其事無不
成就
諸佛所說大尊那教能滿一切衆生之願以
頌讚曰
尊那功德聚　寂靜心常持　一切諸大難
無能侵是人　天上及世間　受福如佛等
從茲如意寶　定獲無等等
佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第四

音釋
擘畫(擘博厄切分也畫胡麥切畫界也)蚌(步項切)絣(補耕切以斬)
(丘物也)搵(烏困切以手捺也)顛(乃頂切)屹(魚乞切)鑁(亡敢切)
巘(魚蹇切)髑髏(髑徒木切髏盧侯切)椿(株江切)蠱
(呼各切毒也)

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上(中同卷)
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯
爾時世尊在覩史多天與無數百千俱胝那
由他菩薩共會一處時有無數百千俱胝那
由他天所謂娑多儗哩呬摩嚩多難你枳濕
嚩囉摩訶迦擺摩醯濕嚩囉吠惹演多那羅
延等復有無數天龍阿蘇囉誐嚕拏緊那羅
嚩緊那囉摩護囉誐藥叉囉叉娑及諸星曜
如是等衆皆悉來集在於佛會爾時金剛手
菩薩摩訶薩白佛言世尊今有一切羅剎行
於世間作大怖畏惟願世尊慈於世間為除
怖畏說金剛香菩薩大明使彼羅剎及一切
天龍八部乃至一切星曜行不饒益者見彼
大明皆悉迷悶怖畏馳散於諸衆生不能為
害世尊豈唯如是等衆見已怖畏乃至帝釋
亦失威力彼一切魔障現大忿怒諸惡相者
悉皆破壞於諸有情不能侵害爾時金剛手
菩薩摩訶薩重白佛言世尊今正是時何以
故一切魔等見在此會唯願世尊宣說金剛
香菩薩大明是時世尊即入三摩地名普徧

熾盛光大忿怒入此三摩地已即於眼中放大光明作種種色其光普照一切世界照已旋還於佛前住如大火聚即於光中化出大忿怒身光焰熾盛住於佛前現大惡相見者怖畏所有一切天龍藥叉囉叉娑獻達哩嚩阿蘇囉誐嚕拏緊那囉摩護囉誐等及一切部多所有威力悉皆破壞復次金剛手菩薩白佛言世尊如我所請願為宣說亦令當來持誦行人一切所作皆得成就一切部多皆悉降伏凡有所求皆來給與乃至地中伏藏悉皆獲得世尊此大明威德之力降伏加臨一切人非人等令其入䆿使作歌舞及為給使無不隨意乃至破彼身分以充食噉亦不敢違世尊此大明力乃至加臨山石無情之類亦可震動現入䆿相何況一切天龍八部人非人等如是等眾若違逆者皆令頭破爾時化忿怒像於剎那頃現身光明如日照曜於金剛手菩薩前立即說金剛香大明曰

曩麼室戰(二合)拏(引一)嚩日囉(二合)播(引)拏曳(引二)摩賀(引)藥乞叉(二合)枲曩(引)鉢多曳(引三)唵(引)曩謨(引)婆誐嚩帝(引四)阿(引)哩也(二合五)嚩日囉(二合)獻(引)馱(引)哩(引六)阿你(引)迦囉濕彌(二合七)設多娑賀娑囉(二合八)鉢囉(二合)入嚩(二合)禮多(九)捻鉢多(二合)帝(引)惹(引)曳(十)沃仡囉(二合)鼻摩(十一)娑野(引)曩迦(引)曳(引十二)嘮(引)捺囉(二合)那哩舍(二合)曩(引)曳(引十三)尾迦囉(引)擺(引)曳(引十四)贊拏(引)曳(引十五)撥波攞(引)曳(十六)喻(引)藝(引)濕嚩(二合)哩(引)曳(引十七)鼻(引)瑟麼(二合)娑野(引)曩迦(引)曳(引十八)沙吒目(二合)佉(引)曳(引十九)訥嚩(引二合)那舍普惹(引)曳(引二十)訥嚩(引二合)那舍你(引)怛囉(引二合)曳(引二十一)尾枳(引)囉拏(二合)計(引)舍(引)曳(引二十二)阿你(引)迦嚕(引)波(二十三)尾尾馱吠(引)舍馱(引)哩抳(引)曳(引二十四)曀呬曳(引二合)呬婆誐嚩底(二十五)麼賀(引)嚩日囉(二合)𡀔(引)馱(引)哩(引)怛囉(二合)野(引)喃(引二十六)囉怛曩(引二合)南(引)薩帝曳(引二合)曩(二十七)怛你也(二合)他(引二十八)唵(引二十九)阿(引)迦茶野阿(引)迦茶野(三十)嚩攞彌(引)嚩麼呬(引)濕嚩(二合)覽(三十一)誐嚕拏江(二合三十二)尾瑟女唵(三十三)俱麼(引)覽(三十四)沒囉(二合)憾麼(二合)喃(引三十五)即捺覽(二合三十六)贊捺覽(二合)阿(引)彌底様(二合三十七)藥懺咯乞叉(二合)儜(三十八)普(引)瑠(三十九)昇哩(引二合)瑠(四十)閉舍(引)感(四十一)矩伴(引)喃(四十二)阿仡寧(二合四十三)嚩(引)踊(四十四)野莽(四十五)嚩嚕喃(四十六)馱曩能(四十七)矩吠覽(四十八)鉢囉(二合)惹(引)鉢底(四十九)地哩(二合)多囉(引)瑟吒覽(二合五十)尾嚕茶劒(五十一)尾嚕播(引)乞𠺁(二合五十二)吠(武海切引)室囉(二合)麼喃(五十三)商矩迦囉喃(二合五十四)訥尾(二合)迦囉喃(二合五十五)怛哩(二合)迦囉喃(二合五十六)尾迦囉喃(二合五十七)沒哩(二合)賀迦囉喃(二合五十八)健吒(引)迦囉喃(二合五十九)訥嚕(二合)拏迦囉喃(二合六十)虞迦囉喃(二合六十一)摩賀(引)迦囉喃(二合六十二)麼賀(引)迦(引)朗(六十三)難你計(引)濕嚩(二合)覽(六十四)勃陵(二合)儗哩(引)知盈(二合六十五)曩(引)野劒(六十六)尾曩(引)野劒(六十七)半唧劒(六十八)那麼劒(六十九)路賀劒(七十)謨(引)賀劒(七十一)沙瑟恥(二合)禰(引)吠孕(二合七十二)唵(引七十三)迦(引)陵(七十四)矩(引)知盈(二合七十五)儗哩(引)劒(引七十六)訥哩誐(二合七十七)憍麼(引)哩(引七十八)迦麼也(引二合)以寧(引七十九)贊拏迦(引)底也(引二合)以寧(引八十)麼賀(引)迦(引)底也(引二合)以寧(二合八十一)野舍濕彌(二合)寧(引八十二)愛舍(引)寧(八十三)乃哩底様

(二合)(引)(八十四)迦(引)禮(引八十五)麼賀(引)迦(引)禮(引八十六)乞芻(二合)捺囉(二合)迦(引)禮(引八十七)嚩日囉(二合)迦(引)禮(引八十八)跛捺囉(二合)迦禮(引八十九)祖攞迦(引)禮(引九十)阿擬你(引二合)摞(引九十一)嚩(引)野尾焰(二合引九十二)舍(引)禮(引)舍(引)禮(引)迦嚩(引)哩底(二合引九十三)囉(引)怛哩(二合九十四)扇底盎(二合九十五)爍訖鼎(二合九十六)設多(引)乞灑(二合引九十七)麼賀(引)設多(引)乞灑(二合引)印捺囉(引二合)抳(九十八)沒囉(二合)憾麼(引二合)抳(九十九)嬌(引)麼(引)哩(引一百)麼(引)四(引)濕嚩(二合)哩(引一)吠(引)瑟拏(尼所切下二合)尾(引二)酥婆識(引三)左捫抳(引四)嘮(引)捺哩(二合五)嚩(引)囉(引)呬(引六)嬌吠(引)哩(引七)曳(引)左(引)你曳(引二合)麼麼(八)三麼曳(引)曩底瑟姹演(三合)底(九)擔(引)薩哩網(引二合)阿(引)嚩(引)賀(十)以沙也(引二合)彌(十一)尸伽覽(二合)伽哩(二合)恨拏(二合)伽哩(引)恨拏(二合十二)仡哩(二合)恨拏(二合)跛野仡哩(二合)恨拏(二合)跛野(十三)攞攞攞攞攞(十四)唵(引十五)虞嚕虞嚕(十六)虎嚕虎嚕(十七)祖嚕祖嚕(十八)母嚕母嚕(十九)度努度努(二十)嚩麼嚩麼(二十一)達麼達麼(二十二)馱囉馱囉(二十三)摩囉摩囉(二十四)馱迦馱迦(二十五)攞虎攞虎(二十六)嚂識嚂識(二十七)

嚂識跛野(二十八)惹臘波(合)惹臘波(二十九)惹臘播(引二合)跛野(三十)布(引)囉布囉(三十一)布(引)囉野布囉野(三十二)布(引)囉(引)跛野布(引)囉(引)跛野(三十三)攞虎攞虎(三十四)阿(引)曩野阿(引)曩野(三十五)阿(引)尾舍阿尾舍(三十六)阿(引)吠(引)舍野阿(引)吠舍野(三十七)唵(引三十八)曩謨(引)婆識嚩帝(引三十九)麼賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引四十)阿(引)你(引)迦(引)囉濕彌(二合四十一)設多婆賀薩囉(二合)鉢囉(二合)入嚩(二合)禮多(四十二)捻鉢多(二合)帝(引)惹洗(引四十三)悉馱室贊(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)抳(四十四)囉(引)倪也(引二合)跛野底(四十五)唵(引四十六)紇哩(二合四十七)呬(四十八)郝郝郝郝(四十九)斛(引五十)紇哩(二合五十一)吽(五十二)發吒(半音五十三)嚂嚂嚂嚂嚂(五十四)娑嚩(引二合)賀(引五十五)

爾時化忿怒像說此大明已復說金剛香菩薩大明諸成就法若以此明加持安息香燒之能令一切入寤所有天人藥叉乃王魑魅等所執悉能除解復次行者於大自在天像前誦此明復以忿怒相觀天像又以五淨水沐浴天像又用白檀香作塗香塗天像身以諸香華而作供養然以二手按像誦大明從初夜至明旦誦聲不輟其大自在天決定化身作外道形相來誦者前默然而立誦者見已即禮拜告言聖者善來其化像報言善來善來誦者即以所願求之天即與願一切皆得天像與行者願已隱沒不現行者得悉地已此後一切所作悉得遂意或作息災增益敬愛降伏及句召者決定成就若作息災當用不墮地瞿摩夷塗四方曼拏羅成已用銀鉢一口先磨白檀作塗香塗鉢內外令徧即盛淨水令滿安曼拏羅中誦大明一百八徧加持彼鉢鉢即入寤或起離壇或動或顫知法成就即以此水灌於人頂或令人飲一切災難皆得息滅若以此水灑於城邑聚落其中人民災難皆息一切有情皆獲利益

復次若為國王及大軍眾作息災者當用酪白麻子白粳米牛乳等相和作護摩一誦六明一稱王名一名護摩至千徧王及軍眾災難皆息

又法或畫金剛香菩薩身白色作為眾生降

甘露雨相於此像前日三時誦大明復觀想此像得現前已後念斛守一切災難無不息滅或有冤家來相淩逼者當用牛乳作護摩誦大明千徧冤自退散災難息滅或用安息香白麻子并酥同作護摩息一切災

又法或作增益者當畫大羅刹女身作黃色有十六臂手中各有執捉一切殊妙嚴飾其身畫像成已用諸香華而作供養於此像前誦大明不輟至羅刹如自現可使句召一切夜叉羅刹并諸眷屬能滿行者一切所求財穀亦能出於池中伏藏隨意使用

復次畫夜叉像身作白色復以白色香作塗香塗彼像身以白華供養於此像前口誦大明手持白華一誦一擲打彼像身日三時滿七日誦明數滿八千徧彼夜叉出現爲誦人僕從一切役使不敢違逆或時自送一切財寶或出地中伏藏當令誦人獲大富盛

復次作敬愛法畫金剛香菩薩像身作赤色有十二臂各有執捉以上妙天衣莊嚴其身畫像成已行人於像前作觀想觀畫像身放大赤光刹那之頃徧照三界其中一切天人羅刹乃至一切人非人等皆悉敬愛作觀成已方可求事行人欲求敬愛者先誦大明滿一千徧然用赤檀木作彼形像安於金剛香菩薩像前行人取迦羅尾囉華於菩薩像前一誦大明一稱彼名一擲彼像誦滿七徧決定獲得彼之敬愛

又法用吉祥木造男女像或作童男童女像稱彼名用白芥子擲彼像至七晝夜必得敬愛

又法用白芥子白檀香相和誦大明八十萬徧令一切人頂戴得一切敬愛

又法若欲令冤家失心狂亂者用人骨作金剛橛長八指以安息香及牛肉同燒熏橛埋冤家門前彼即三日內失心離家狂走或用牛肉狗肉牛尿相和爲泥作冤家像埋尸陀林中彼即并諸眷屬出離千由旬外

又法欲令冤家出本國者亦用人骨作金剛橛以人血染線纏橛打摩醯濕嚩囉頭上行人用左足踏摩呬濕嚩囉天用十四日或用八日行人誦大明不輟直至彼天出大苦聲其冤家失心狂亂并諸眷屬出於曠野由如獸羣

又法欲極破冤家者當畫金剛香菩薩身黑色百臂作忿怒相手執旗旛金剛杵金剛鎚羂索三叉劒弓箭鉞斧大斧骨朶金剛鉤枯尸人頭髑髏等種種器仗及百千妙好嚴飾其身放大光明踰於日月作破一切冤家相彼一切藥叉羅刹娑及一切大惡鬼神皆悉破壞驚怖馳散若欲破壞冤家至死者行者先誦大明八千徧然後以人骨作金剛橛長二指作忿怒心晝夜不輟誦大明八千徧加持橛已用牛肉爲泥作冤家形像長八指用前橛釘其頂或口脅耳臍或陰及膝足等處經一七日彼冤家身決定破壞如阿梨樹枝乃至一切大惡悉能破壞

又法欲破壞冤家至極者用牛尿并鹽醋同煎成泥與淨土瞿摩夷或吉祥草相和作冤家像復用白芥子徧塗彼像以火炙至冤家得病決定至死

又法用佉你囉木作橛長八指加持八百徧稱寃家名釘彼形像於剎那頃彼自禁縛或用尸灰作寃家像以人骨作金剛橛釘彼身分當得熱病乃至殞歿

又法用鐵作橛長二指加持百徧埋於寃家門外三日內定離本家或將前橛埋於大自在天廟中埋時稱寃家名彼即得大自在天魅或稱名埋於空舍中彼即得畢舍左魅或取黑蛇口中沫塗坯器內令寃家食之須臾即死

又法或用鐵作骨朶長六指先稱寃家名誦大明七徧加持安息香用燒熏骨朶埋寃家舍中彼即得大苦惱若出去骨朶苦惱即解

又法用顊摩木作橛長十二指打頭臂脅三處及稱名又用牛毛爲香稱名燒之彼得毋鬼所魅

又法用阿栗迦木作寃家形像於腹中書本名以人骨作釘釘於頭臂脅三處彼即苦惱若去釘如故

又法用瞿摩夷作寃家形像用白芥子徧塗像身口誦大明直至像乾埋所尸陀林中於上誦大明八百徧加持白芥子散擲於上行者所求皆得成就

又法同前造像取人牛狗三肉并白芥子塗像安寃家本舍中彼即迷倒永不入舍

復次行人若欲求現女鬼者往尸陀林中用毒藥及鹽并血相和誦大明作護摩日三時滿七日至夜於護摩爐內現一女鬼相貌端正光明照耀立行者前行者即備白食出生及閼伽等時女鬼言我甚飢行者即報言我已爲汝辦訖即出生食及閼伽等與之云此依佛勑汝受隨意女鬼得食已告行者言汝所求事我悉令汝皆得成就女鬼言訖即隱身不現

復次說禁縛法用雌黃作寃家形像以尸灰徧塗像身及塗金剛杵行人以左足踏金剛杵右足踏彼像誦大明須臾寃家及眷屬失心狂亂去離本處

復次說發遣寃家法行者先持誦大明一百徧然後觀想根本微妙字化成駱駝復觀前字乘彼駱駝又想一人以骨朶打彼寃家然想自身在風輪內面南坐誦普字發遣誦發不輟直至寃家隱沒不現此觀想法亦可發遣金剛薩埵豈況寃家若用白芥子安息香相和加持一百遍作護摩者一切寃家速離本處

復說成就法行者先於帛上或髑髏上畫金剛香菩薩身赤色於足下畫寃家像踏之行者作忿怒相誦大明不輟復以棘柴白芥子鹽用作護摩寃家速得失心狂亂

又法於青帛上用人血調青畫寃家形像行者於八日或七日至中夜時出生食祭祀有來受此食者報行者言使我何作時行者即以寃家報之復以忿怒相稱寃家名誦大明作護摩至七日彼即破壞命終

又法用顊摩木作寃家像段段截之別用顊摩木爲柴與像身同作護摩誦大明一誦一燒彼寃家其身破壞

復次於尸陀林中收取華鬘燒安息香誦大明八百徧加持彼鬘散於寃家舍彼并眷屬

悉悲三日瘧或將髮埋於寃家門前彼寃家
速趣命終或用燒安息香熏牛肉以此肉作
護摩一誦大明一稱寃家名一擲火中至三
夜彼寃家即患四日瘧若欲解除用乳汁作
護摩即瘥可如故

又法用尸灰塗曼拏羅又用尸灰作寃家像
安曼拏羅中用紅色華打彼像一誦一擲至
三日擲像於火中其寃家身即破壞

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

復次作禁伏法先畫金剛香菩薩作圓滿相
身黃色放大光明照虛空界住大山頂足踏
寃家像行者於此像前作觀想得現前已一
切寃家皆悉禁縛

又法於㡧上同前畫金剛香菩薩以上妙香
華而作供養用雌黃及淨土與水和泥作寃
家像行者於菩薩㡧前手執五股金剛杵作
忿怒相足踏寃家誦大明一千徧一切寃家
皆悉禁伏

又法用黃臘作寃家像行者以左足踏復作
觀想彼寃家在百千由旬內復觀聖賢徧滿
虛空得此觀現前已彼寃自然如癡不能為
害此成就法若向諸佛作者諸佛亦不欲違
何況一切聖賢及人非人等即說降伏大明
曰

唵(一引)曩謨婆誐嚩帝(二引)摩賀(引)嚩日囉(二合)𡃏(引)馱(引)哩摩賀(引)末攞(三)塞你也(二合)娑擔(二合)婆你(四引)攞攞攞攞娑擔(二合)婆野薩哩嚩(二合)設咄籠(二合五)曩(引)舍薩野(六)娑嚕(引二合)吒野(七)尾捺囉(二合引)鉢野(八)薩哩嚩(二合)表(引)合野(九)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)你伽(引)怛野(十)摩摩薩哩嚩(二合)迦(引)哩也(二合)捉(十一)矩嚕(十二)矩嚕(十三)虎盧(十四)虎盧(十五)祖盧(十六)祖盧(十七)毋盧(十八)毋盧(十九)達摩(二十)達摩(二十一)覽誐(二十二)覽誐(二十三)尾捺囉(二合引)鉢野(二十四)尾捺囉(二合引)鉢野(二十五)薩哩嚩(二合)迦(引)哩也(二合引)捉彌(二十六引)彌哩(二合引)荼矩嚕(二十七)薩哩嚩(二合)悉地孕(二合)彌(二十八引)鉢囉(二合)野嗟(二十九)伊呬曳(二合引)呬婆誐嚩帝(三十引)摩賀(引)嚩日囉(二合)𡃏(引)䭾(引)哩(三十一引)郝(入)郝郝郝吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合)賀(三十二引)

由誦此明能成就一切事能破一切寃家復
說成就法於月一日或初七日初八日行者
食赤色食著潔淨衣誦大明千徧或百徧若
得身毛喜豎或於夜分得見種種吉夢已此
後當依金剛香菩薩作法一切皆得成就欲
令婆羅門敬愛者用生酥作婆羅門像然誦
大明八百徧加持白芥子稱婆羅門名以白
芥子打像彼則敬愛

又法用鹽加持八百徧當稱毗舍名每一稱
名一誦大明用鹽一打彼像彼毗舍則敬愛

又法用黑豆誦大明加持八百徧用炭灰作
首陀像然後一誦大明一稱彼名以豆一擲
彼像滿八百徧彼自來敬愛

復次說金剛香菩薩成就根本大明印以二
手各作金剛拳二小指相交二頭指相交如
鉤二拇指展舒成印此印有大威力能成就
一切最上事能破一切寃家一切天人乃至
宿曜見此印已驚怖欲死唯稱念佛以求覆

護即說根本大明曰

唵引曩謨婆誐嚩帝一引摩賀引嚩日囉二合[口*獻]馱引哩二引入嚩二合攞三入嚩二合攞四阿引迦哩沙二合野五阿引迦哩沙二合野引娑擔二合婆野七娑擔二合婆野八悉馱路左顛九引吽十引發吒半音

復說句召印不解前印以二頭指如鉤動搖成印此印能句召一切天龍藥叉羅叉娑及一切鬼神并宿曜等皆來可為僮僕乃至或有諸菩薩聞此大明句召之者於剎那之間

即至即誦句召大明曰

唵引曩謨婆誐嚩帝一引摩賀引嚩日囉二合[口*獻]引馱引哩二引伊呬曳引二合呬阿引誐蹉二合三阿引誐蹉四摩摩三摩野五摩轉播引攞野六悉馱室賛二合拏嚩日囉二合播引捉七引囉引倪鉢野底八十三紇哩二合引九郝郝郝郝十四郝十攞攞攞攞解一十

若有行人為作種種饒益之事作曼拏羅已欲請本尊金剛香菩薩者當誦此明結印句召菩薩行人復於曼拏羅前順司作觀想菩薩於剎那頃菩薩即來菩薩來時現忿怒相而有六面利牙外出種種嚴身光焰熾盛如日初出而有百臂手中各各執於器仗欲破一切冤家之相行人審知菩薩來已即想奉上眾寶蓮華之座菩薩坐已觀知行人具真實意即時為說諸佛微妙三昧行人聞已歡喜禮謝

復次說三昧印以二手作金剛合掌舒二拇指二小指相交二頭指如環成印若結此印三昧現前

復說沐浴印以二手合掌屈二頭指以二拇指捻二頭指甲如環成印每沐浴諸佛賢聖結此印即誦明曰

唵引曩謨引婆誐嚩帝一引蘇嚕二蘇嚕三捺囉二合嚩四星三捺囉二合嚩五娑嚩二合賀六引十五

復說獻香印二手合掌屈二頭指如月豎二拇指成印每獻香時結此印即誦明曰

唵引曩謨引婆誐嚩帝一引摩賀引嚩日囉二合[口*獻]引馱引哩二引娑囉三娑囉四尾娑囉五尾娑囉六尾捺蹋引二合多野七尾捺蹋引二合多野八娑摩引迦引舍嚩底娑嚩引二合賀九

復說獻華印以二手合掌舒二拇指倒舒二無名指如針成印每獻華時結此印復誦明曰

曩謨引婆誐嚩帝一引摩賀引嚩日囉一合[口*獻]引馱引哩二引虎盧三虎盧四祖盧五祖盧六母盧七母盧八補瑟波二合嚩底娑嚩引二合賀九引

復說獻燈印以二手並作拳豎二拇指成印每獻燈時結此印誦此明曰

唵曩謨引婆誐嚩帝一引摩賀引嚩日囉二合[口*獻]馱引哩二引入嚩二合羅入嚩二合羅三嘢致嘢致娑嚩二合賀四引

復說塗香印以二手作堅固合掌二頭指二中指中節相交以二拇指按二頭指節成印每獻塗香結此印復誦明曰

唵引曩謨引婆誐嚩帝一引三滿多[口*獻]馱娑嚩二合賀二引

復說出生印以二手作金剛縛二中指豎如針屈二頭指以二拇指相按二頭指附中指成印每出生時結此印復誦明曰

唵引曩謨引婆誐嚩帝一引摩賀引嚩日囉二合
𪘨馱引哩二引娑囉三娑囉四尾娑囉五尾娑
囉六佉引捺七佉引捺八娑并入乞叉二合引二鉢
野九娑并入乞叉二合引二鉢野十嘮捺囉十一二合引
嘮捺囉十二二合引曩曩并入娑嚩二合引賀十三引

復説大金剛香菩薩成就大明曰

唵引曩謨引婆誐嚩帝一引摩賀引嚩日嚩二合
𪘨馱引哩二引阿你迦囉濕彌二合三設多薩
賀娑囉四二合鉢囉二合入嚩隸多五祛去鉢多
帝二合引惹引曳六引沃誐囉二合鼻摩七跛野引
曩迦引曳八引鼻㳂摩二合跛野引你引迦引曳
九引摩賀引踰藝濕嚩二合哩引曳十引沙吒目二合
佉引曳一引十訥嚩引二合捺舍部惹引曳二引十
訥嚩引二合捺舍你引怛囉引二合曳三引十尾枳
引蘭拏二合計引舍引曳四引十阿你引迦嚕引
波五十尾尾馱吠武尾切沙馱引哩尾引曳六引十
噎呬曳引二合呬婆誐嚩底七十摩賀引嚩日囉
二合𪘨引馱引哩八引十怛囉二合夜引赧引囉怛
曩引二合喃九引十薩帝曳引二合曩十二怛你也二合
引他一二十引唵引阿引羯荼二二十阿羯荼三二十

末朗禰去聲鏝四二十摩呬引濕嚩二合覽五二十誐
嚕曩二汝江切十六尾瑟穰女功切二十七俱摩引覽八二十
沒囉引二合憾摩引二合赦九二十印捺覽十三二合贊
捺覽一十三十阿引禰怛様二十二合三藥羼三三十
囉陵覺切乞叉二合僧四三十𪘨達哩挽十二五合三部
旦六三十必哩二合旦七三十必舍引贊八三十恭畔
引赦九三十阿蘇覽十四阿屹顛一四十耶蠩二四十
嚩嚕赦三四十嚩引踊四四十俱吠引覽五四十達
曩難六四十特哩二合多囉引瑟吒覽十二七合四尾
魯荼劍八四十尾嚕播引羼九四十商俱迦蘭赦
二五十合尾迦蘭赦十二一合五底哩二合迦囉赦五二十合
二沒哩二合訶怛迦蘭赦十二三合五健吒引迦蘭
赦十二四合五訥嚕引二合拏迦蘭赦十二五合五賀悉
底二合迦蘭赦十二六合五件引迦蘭赦十二七合五薩
兎二合攞迦蘭赦十二八合五摩賀引迦引朗九五十
難禰計引濕嚩二合覽十六勃陵二合儗哩二合知爭
十二一合六曩引野劍二六十尾曩引野劍三六十般
引唧劍四六十那引摩劍五六十路賀劍六六十謨
賀劍七六十沙瑟恥二合禰去聲嚩俱致八六十儗哩
劍九六十引唵引迦引哩七十引訥哩誐二合迦引怛

也引二合以顉一七十引贊拏迦引怛也二合以顉十七
二乃哩怛様三七十二合引迦引陵四七十摩賀引迦
引陵五七十嚩日囉二合迦引陵六七十拽舍成顉
七七十伊舍引顉八七十蘇迦引陵九七十跛捺囉
二合迦引陵十八祖去聲攞迦引陵一八十阿引屹你
二合夜様二八十合二引嚩引野麼様三八十二合引舍梨
迦引嚩哩底四八十二合扇引鼎五八十囉引底陵
十二六合八爍訖鼎七八十設多引稱八八十摩賀引
設多引稱九八上印捺囉二合引尼九十尼盈切沒囉
二合憾摩引二合尼一九十同上一九憍吠引聆二九十引摩賀
引憍吠引聆三九十摩賀引係引濕嚩二合哩
四九十引吠引瑟拏二合微五九十引蘇婆誐六九十引訥哩
二合婆誐七九十引佐引捫拏八九十引嘮捺哩二合九九十引
嚩引囉引呬一百憍引吠引隸一引愛引舍引你
二乃哩怛様三二合曳引佐引曩曳引四二合摩摩
三摩曳五引曩底瑟姹二合底六旦引薩哩鏝二合
七引阿引嚩引賀以沙也引二合彌八尸伽覽二合
九乞哩二合恨拏十二合仡哩二合恨拏一十二合仡哩
二合恨拏二引合二鉢野二十仡哩二合恨拏二引合鉢野
三十唵引攞攞攞攞四十唵引虎盧五十虎盧六十毋

毋盧十七毋盧十八祖盧十九祖盧二十達摩二十一達
摩二十二度摩二十三度摩二十四達曩二十五達曩
二十六達囉二十七達囉二十八囉摩二十九囉摩三十
嚩誐三十一嚩誐引三十二鉢野三十三嚩誐引鉢野
三十四惹攞波三十五惹攞波三十六惹攞播引二合
鉢野三十七惹囉播引二合鉢野三十八布囉三十九
布囉四十布囉野四十一布囉野四十二攞具四十三
攞具四十四阿引曩野四十五阿引曩野四十六阿
引尾舍四十七阿引尾舍四十八阿引吠引舍野
四十九阿引吠引舍野五十唵引曩謨引娑誐嚩
底五十一摩賀引嚩日囉二合嚩引馱引哩引五十二
悉馱室贊二合拏五十三嚩日囉二合播引尼五十四
囉引倪也引二合鉢野底五十五怛你也二合他引五十
六唵引紇哩二合五十七係引賀引賀引郝郝郝
郝五十八嚩覽嚩覽嚩覽五十九伊護六十吽吽吽發吒
半音娑嚩引二合賀引六十一曩謨引娑誐嚩底六十二
摩賀引嚩日囉二合嚩引馱引哩引六十三阿你引
迦囉濕彌二合六十四設多薩賀娑日囉二合鉢囉
二合底曼尼多六十五設棣引哩引六十六悉馱室贊
二合拏六十七嚩日囉二合播引尼引六十八囉倪也二合

引鉢野底六十九唵引紇哩二合七十引係引賀引
賀引賀引七十一護護護護七十二吽郝七十三吽
吽吽吽七十四發吒半音七十五囉囉囉囉七十六吽
郝娑嚩二合賀引七十七唵引娑擔二合娑你七十八娑
擔二合娑你七十九娑嚩二合賀引八十唵引薩哩嚩
二合嚕轉舌沙八十一鉢囉二合設摩你娑嚩引二合賀
引八十二唵引吽吽吽娑嚩二合賀引八十三唵吽郝娑
嚩引二合賀引八十四唵引紇哩二合八十五賀引係引
讓吽發吒半音娑嚩二合賀引八十六唵引紇哩引二合八十七
阿引羯哩沙二合尼曳引娑嚩引二合賀引八十八
唵引左攞八十九左攞二合九十娑嚩引二合賀引九十一
唵引阿引虎攞九十二阿引虎攞九十三紇哩二合
引娑嚩引二合賀引九十四唵引惹攞波二合九十五惹
攞波二合九十六娑嚩引二合賀引九十七唵引唐唐唐
九十八唐迦引哩引拏你哩二合怛野引二合鉢野
娑嚩引二合賀引九十九唵引惹仁感切下三字同惹惹惹
二百惹婆你曳引娑嚩引二合賀引百一唵引娑瑠二合
娑瑠娑瑠二合娑瑠二合娑你引曳引娑嚩二合
引賀引百三伊鉿引薩哩嚩二合訥瑟吒引二合喃娑
嚩引二合賀引百四唵引遏吒吒賀引娑五捫左捫

左六摩賀引捫左娑嚩引二合賀引唵引度曩
八度曩九勃龍二合十伴惹十一伴惹十二怛賴二合
路枳也二合尾捺囉引二合鉢尼引娑嚩引二合賀
百十三
如是大明於佛族中猶如明月能破一切諸
惡黑暗復能擁護佛法離諸障難
復次說大金剛香菩薩成就儀法如前持誦
大明八千徧精熟已然後誦明加持安息香
炙此香煙凡所觸人並得入䆿使說善惡若
有天人及藥叉等所魅者悉能解除乃至不
淨鬼及作熱病瘧病小小鬼等所執持者纔
誦大明速得除解若欲令彼一切入䆿者亦
須結界擁護已身及擁護入䆿者所有諸惡
星曜作災害者誦此大明亦速退解能成已
事能斷他呪所有一切難事皆得成就是大
明力悉得隨意
復次若有行人欲作諸成就法者行人潔淨
常食赤色飲食然後備種種香華供養佛及
本尊用白月一日起首滿七晝夜誦大明滿
八千徧作先行已此後一切所作皆得成就

若欲作敬愛者當稱彼名誦大明即獲敬愛若誦大明八千徧加持白芥子用芥子觸者皆得敬愛若誦大明八千徧加持麥觸剎帝利者則獲敬愛若欲婆羅門敬愛者誦大明八千徧加持炭灰散婆羅門彼自敬愛若誦大明八千徧加持油與毗舍者彼自敬愛若誦大明八千徧加持鹽與首陁者彼自敬愛若有貴族夫妻不睦者誦大明八千徧加持白芥子用觸身者即得和睦互相敬愛若誦大明加持柳枝作齒木用至一年者即得一切所言誠實言無蹇訥若軍人誦大明七徧加持頭髮者入陣得勝若誦大明加持白芥子作護摩者得一切敬愛若誦大明加持脂麻作護摩者得一切增益若誦大明加持酥作護摩者當息滅一切災若誦大明加持乳作護摩者當令牛馬及諸畜等無諸瘴疫

復次說摩摩枳菩薩印相若有一切宿曜於諸衆生作災害者持誦行人立身作舞勢想如釘金剛橛以右手執金剛杵安於胷側成印此印一切宿曜見者所作災害皆悉退散又不改前舞勢以二手頭指作鉤舒左足是名一切又印此印能成就一切事

復次說金剛香菩薩觀想根本大明字相安諸身分行人欲觀字相先立身作右舞勢心住三昧以二手作金剛鉤安於心上此是金剛香菩薩常相印若欲觀根本大明字莊嚴者當觀金剛香 菩薩或觀自身如彼 金剛香菩薩身得現前已即觀賀賀二字現於二足次觀係係二字現於二膝次觀吽吽二字現於心上次觀呬呬二字現於口門次觀護嚩二字現於頂上次觀憾郝二字現於二手次觀憾賀二字爲笑容次觀吽吽二字能令他來作於承事次觀護嚩二字能化爲種種形相已

復誦根本大明曰

唵引吽引吽引吽引吽引吽引

郝曩莫又觀智法觀護嚩二字現於心觀憾一字現於兩眼係一字現於頭上吽一字現於頂上復觀憾字爲甲冑郝字爲器仗此觀智法門凡諸持誦行人欲持誦求諸成就者先須於此二種觀智習令精熟然誦根本大明滿一洛叉而爲先行誦數滿已然後可作種種成就之法若欲成就一切事作護摩者用迦囉尾囉木柴然火用酥八百合誦大明作於護摩所作成就此法可使三界之內一切皆令入窟來住虛空之中說於過去未來現在之事又或以瞿摩夷塗四方曼拏羅於四隅安鉢出生於中心安諸形像或閼伽缾及鈴等磨赤檀塗像身及鈴等已然後燒安息香誦大明千徧彼鈴等即入窟然後更結金剛印作忿怒相高聲誦吽字即時虛空中有聲說三世之事若燒覩曾瑟迦香誦根本大明千徧至於江河大山亦可振搖現入窟相若於曼拏羅中安髑髏行人誦大明滿千徧燒安息香作忿怒相高聲誦吽字髑髏即入窟起離曼拏羅住虛空中說善惡事又復於有伏藏處以不墮地瞿摩夷塗曼拏羅於上面中心燒安息香誦大明滿一千徧行人作忿怒相結忿怒印以金

剛杵擊伏藏之地伏藏自現

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中

音釋

拶子括切 膻壹訖切 呬火利切 刱楚亮切 魑魅魑丑知切魅明秘切魑魅老精物也 顫之膳切顫掉也 鎚直垂切 桗都和切 坏鋪杯切未燒瓦器也 羼初限切 蟒母黨切 蹇訥蹇紀偃切吃也訥奴骨切言難也 嗅手高切

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下 思四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

復次行人欲作最上曼拏羅轉法輪相者行人先須自運志誠之心迴向無上菩提然後擇取勝地勝地者謂聖賢住處或聖賢古跡之地或古寺天祠或近有寶之處或河岸或池側是諸清淨之地得是地已發歡喜心即於阿闍梨起如佛想作禮供養請於建曼拏羅處誦明結界已然後可於此地作曼拏羅於曼拏羅中畫本尊金剛香菩薩作忿怒相或大笑相有四面面有三目目放大光光如劫火有十二臂以八大龍王及衆寶衣裝嚴其身光焰熾盛現大惡相或大笑相以二手頭指直竪安當心餘手執投器仗謂金剛杵鉤槍劍弓箭寶瓶三叉髑髏罥索等如是畫降三界相於菩薩東邊畫摩醯濕嚩囉天南邊畫那羅延天西邊畫迦哩底枳野天北邊畫烏摩女天於內四隅畫大梵天吉祥天帝釋天及部多主於曼拏羅外四隅畫七母鬼及曩致濕嚩囕摩賀迦攞尾曩野迦等復畫部多及龍夜叉必舍左吠多拏塞建度烏摩傑阿鉢娑麼囉誐嚕拏等如是依法次第畫曼拏羅及菩薩已即行人自潔淨著赤色衣入曼拏羅請本尊及諸賢聖先結金剛香菩薩印及誦大明請菩薩降臨曼拏羅次句召曼拏羅內諸天及賢聖等各依次第結印誦大明句召想降臨已即奉獻閼伽及香華等已然後說所求事以求成就初得勝地結界大明曰

唵引曩謨引婆誐嚩底一嚩日二合囉嶽引馱引哩二引路叉三喏叉四摩賀引路叉五烏哩馱二合滿馱六遏唐滿馱七彌舍引滿馱八鉢羅九娑囉十嚩日囉二合入嚩引二合攞引摩訶里禰一引十吽引發吒半音十二

結界作曼拏羅畫像已行人初入曼拏羅誦此大明此明亦名句召明

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野摩賀引嚩日囉二合嶽引馱引哩一引阿謨引伽伊係曳二合引呬二阿鉢囉二合底賀多伊呬三阿引誐蹉娑誐嚩底尸伽囕四二合阿引尾舍阿引尾舍

五鉢囉合二尾舍鉢囉合二尾舍六吽引一弱吽引
發吒半音娑嚩合二賀七引
誦此明已復誦根本大明曰
唵一引訖哩引二合吽三引
誦此明已復誦根本心明曰
唵一引吽二引阿烏切引當吽三引
誦此明已復誦句召大明曰
唵引曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜引野一引曩
莫室贊合二拏嚩日囉合二播引拏曳二引摩賀引
藥叉枲引曩引鉢多曳三引唵引阿謨伽俱舍
引惑四引阿鉢囉合二底賀多舍引娑曩引曳引
紇哩引二合六羯囉七羯囉八羯茶九羯茶十吽
弱吽發吒半音十一
誦此明已想菩薩降臨曼拏羅已又想菩薩
有種種字輪莊嚴其身初想
唵勃哩吒娑嚩賀在菩薩頂次想
吽發吒字在菩薩頸次想

唵娑普嚕娑嚩賀字在菩薩兩眼次想
紇哩曩莫娑嚩賀字在菩薩心次想
帝叉拏尾惹曳引郝字為菩薩種種嚴身鎧
甲次想
唵引吽引發吒半音字為菩薩所執種種器仗
次想
唵引羯播引攞麽引哩你吽引發乇半音
為菩薩初忿怒相
次想
吽引發吒半音大明字為菩薩大忿怒相次想
唵引鉢囉合二贊拏吠引誐馱引哩抳引
紇哩合引二吽引郝
此大明字為菩薩根本極忿怒相次想菩薩

誦微妙大明曰
唵引暗惹寵合二吽
次想菩薩誦能破壞一切大明曰
唵引惹寵合二莎四
如是作觀智得一一現前已行人身心歡喜
以頭面作禮即捧閼伽獻菩薩獻閼伽明曰
唵引薩哩嚩合二悉提一引吒蹫引二合曩莫娑嚩
合二賀二引
燒香獻菩薩明曰
唵引曩謨娑誐嚩底一度半仡哩合二恨拏合二
二悉馱三摩曳三引吽引曩莫娑嚩合二賀四引
獻花明曰
唵引室哩引二合攞剎彌引一合二鉢囉合二底仡俚
二合恨拏合二鉿二切身蹫鉢你擔三補澁波合二娑
嚩合二賀四引
獻燈明曰
唵引入嚩合二攞娑嚩引二合賀句引一
獻塗香明曰

唵引戍毗一引戍毗二引嚩馱嚩引悉你三引嚩馱引哩口嚩馱必哩二合曳引娑嚩二合賀五引

獻食明曰

唵引禰麼也二合末隸引囉引惹引野一禰引呬禰呬二娑嚩二合賀三引

如是種種奉獻供養已次求菩薩施於歡喜誦明曰

唵引曩謨嚩日囉二合嚩引馱引哩一虎盧二虎盧三底瑟姹二合四底瑟姹二合五吽發吒半音六

誦此明已想於菩薩得施歡喜然後行人隨意作法所求意願悉獲成就復說能調難調大忿怒印相

頂印

以二手平掌二中指如鉢二無名指安中指第三節二拇指屈入掌作拳成印結此印時即想大明字相在菩薩頂

眼印

不改前印舒二頭指成印結此印時想大明字相在菩薩兩眼

鎧甲印

以二手作拳想如鵝翅相成印結此印時想大明成鎧甲被本尊身而為莊嚴器仗印

以右手作拳以拇指捏頭指甲成印結此印時想大明成諸器仗在本尊手此亦名心印亦名根本忿怒印

決定金剛鉤印

以二手作拳二小指相結二中指展舒相交右頭指屈如鉤成印

金剛索印

以無名指與頭指作執索勢成印

金剛鈴印

以右手作拳作搖動勢成印

獻閼伽印

以二手合掌如捧物勢成印

獻華印

以二手作合掌屈二中指入掌內成印

獻香印

不改前印相屈二中指頭成印

獻塗香印

以左手平掌展舒成印

獻燈印

以二手屈指展舒二小指成印

獻華鬘印

以二手仰掌如嫩蓮華成印

破壞一切魔障印

以二手當心各作拳復以左手拇指捏小指甲展舒餘指成印

根本忿怒印

立身如舞勢以左手拇指捻小指作如軍持相安於心上右手豎立展指作如敔相口誦吽字成印此印能除大魔亦能句召能開脩羅窟能驚怖諸龍能却他軍能斷他呪

大忿怒印

立身如舞勢以二手各作拳二臂相交豎左拳安心上右拳亦豎立作忿怒相口誦吽字成印此印作大降伏用能怖一切大魔及大夜叉囉叉等

持數珠印

以二手各以拇指與頭指相捻成印結此印時誦根本心明同用能令梵天或那羅延天

或摩醯濕縛囉天等出現或令入寤如是最上曼拏羅法及能調難調諸印相等阿闍梨所欲傳授者必須審察不許授與諸不忠不孝不敬三寶不修衆善及患諸惡疾者是等之人亦不許令聞何以故如是之人以惡業故若聞是法返生輕謗於當來世獲大苦報

復說金剛香三昧大明成就法即說三昧大明曰

曩謨囉怛曩(三合)怛囉(二合)夜(引)野(一)曩莫室賛(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏曳(引二)摩賀(引)藥叉枲(引)曩(引)鉢多曳(引三)祖攞祖攞(四)誐蹉誐蹉(五)摩賀(引)末黎(引)娑嚩(引三合)賀(引六)布曩囉(引)誐摩曩(引)野(七)俱嚕俱嚕(八)誐蹉誐蹉娑嚩(二合引)賀(引九)摩賀(引)末黎娑嚩(二合)賀(引十)嚩曩阿(引)羯哩沙(二合)野(十一)阿(引)迦哩沙(二合)野(十二)仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合十三)尸伽嚩(二合)阿(引)尾舍(十四)阿(引)尾舍娑嚩(二合引)賀(引十五)摩摩嚩攞禰(引)鏤(十六)阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉(十七)母訥誐(二合)哩(引)拏(十八)多(引)拏野(十九)沒囉(二合)憾摩(二合)赦(二十)阿(引)吠(引)舍(二十一)阿(引)吠(引)舍(二十二)惡乞叉(二合)蘇底哩(二合)拏(二十三)扇(引)底俱嚕(二十四)摩係(引)濕嚩(二合)囕(二十五)底哩(一合)成黎(引)曩(二十六)紇哩(二合)那焰尾那(引)囉野(二十七)阿(引)鞞囉(引)倪(引)拏(二十八)薩哩嚩(二合)薩怛鏤(二合)嚩尸俱嚕(二十九)迦(引)攞俱吒尾試(引)拏(三十)謨賀野(三十一)謨賀野(三十二)麽(引)囉野(三十三)麽(引)囉野(三十四)俱麽(引)里(引)赦覩(三十五)囉(引)誐野(三十六)囉(引)誐野(三十七)印捺哩(二合)拏(三十八)達拏嚩訥尾(二合引)波野(三十九)賛捺哩(二合引)拏羯盧沙(四十)枳攞尾(二合)沙(四十一)曩(引)舍野曩(引)舍野(四十二)阿(引)禰帝曳(二合引)曩(四十三)薩哩嚩(二合)嚕(去)昂(引)鉢囉(二合)賀(引)曩野(四十四)鉢囉(二合)賀(引)曩野藥乞吒(二合)(引)拏(四十五)薩哩嚩(二合)必隷(二合引)多(引)曩(引四十六)摩哩那(二合)野(四十七)摩哩那(二合四十八)囉(陵覺切引)刹枲(引)曩(四十九)薩哩嚩(二合)捺囉(二合)麽也(二合引)拏(五十)跛乞叉(二合)野(五十一)跛乞叉(二合)野(五十二)必舍(引)左(引)喃(引五十三)捺咽也(二合)摩(引)曩(五十四)薩哩嚩(二合)烏底瑟姹(二合五十五)仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合五十六)必嚩必嚩(五十七)畔畔(引)拏(女江切五十八)薩哩嚩(二合)訖隷(二合引)舍(引)鉢馱(引)曩(引)野(五十九)阿屹你(一合)薩哩嚩(二合引)虎鼎(六十)薩哩嚩(二合)部多(六十一)薩哩嚩(二合)率嚕(二合)鼎(六十二)曩(引)舍野(六十三)曩(引)舍野(六十四)野莽薩哩嚩(二合)摩囉娑嚩曩(六十五)阿蜜哩(二合)旦馱(引)囉野(引六十六)馱(引)囉野(六十七)嚩(引)踊薩哩嚩(二合)帝(引)惹(賴切六十八)馱(引)囉野(六十九)馱(引)囉野(七十)俱吠(引)覽薩哩嚩(二合)囉(引)昂覩(引)沙野(七十一)覩(引)沙野(七十二)達曩能薩哩嚩(二合)嚩哩(二合)彰(引七十三)薩哩嚩(二合)囉怛曩(二合引)嚩哩沙(二合)野(七十四)嚩哩沙(二合)野(七十五)特哩(二合)多羅(引)瑟吒囕(二合七十六)捺瑟吒囉(三合)羯灘(引)隷(引)曩(七十七)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合七十八)跛乞叉(二合)野(七十九)跛乞叉(二合)野(八十)尾嚕播(引)乞叉(八十一)你嚕波地尸(引)試(引)拏(八十二)覩(引)沙野(八十三)覩(引)沙野(八十四)摩賀(引)隷(引)曩(八十五)薩哩嚩(二合)入嚩(二合)哩(引)拏(八十六)仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合八十七)難禰計(引)濕嚩(二合)囉(八十八)薩哩嚩(二合)佉(去烏切)拏誐(二合)娑擔(二合)婆野(八十九)尾曩(引)野計(引)曩(九十)薩哩嚩(二合)尾覲曩(二合引)尾曩(引)舍野(九十一)尾曩(引)舍野(九十二)半體鋼薩哩嚩(二合)鉢賀(引)囉

九十三室蹉引二合囉引赦九十四摩哩那合二野九十五摩哩那合二野九十六那引摩劍薩哩嚩合二誤咄𪗫二合九十七曩引舍野九十八曩引舍野九十九路引賀劍一百薩哩嚩合二捺囉引二合嚩野一捺囉引二合嚩野二沙瑟致合二禰引尾引阿引羯哩沙合二野三阿引羯哩沙合二野四唵引迦引哩五薩哩嚩合二誐旦佐引攞野六佐引攞野七倶引致儗哩八迦引摩畔惹切仁左野九畔惹同上野十訥哩誐合二迦引怛也引二合以你十一摩呬寅合二捺覧合二跛乞叉合二野十二跛乞叉合二野十三賛拏迦引怛也引二合以你十四莎婆嚩曩十五阿引曩野十六阿引曩野十七迦引陵十八摩賀引迦攞路引拏野十九路引拏野二十摩賀引迦引陵二十一摩賀引曩引昂引覩引沙野二十二[illegible]引沙野二十三嚩日囉合二迦引陵二十四嚩引喻吠引諳引曩二十五阿引吠引舍野二十六阿引吠引舍野二十七捘舍戍你二十八訥哩婆合二誐引路引拏野二十九路引拏野三十蘇迦引陵三十一訥哩惢合二乞𠫤二嚩哩沙合二馱引覧引捫左三十二捫左三十三蘇迦引陵三十四薩哩嚩

合二薩埵引哩他二合三十五蘇佉鉢囉合二那引鉢野三十六鉢囉合二那引鉢野三十七跛捺囉合二迦引陵三十八薩哩嚩合二覩引三十九跛捺囉引二合摩引曩野四十摩引曩野四十一祖引攞迦引陵四十二薩哩嚩合二尾覩曩二合四十三引祖引蘭拏合二野四十四祖蘭拏合二野四十五阿引屹你引二合様引四十六薩哩嚩合二薩埵引哩他合二阿訶邏合二韈曩四十七羯哩引曳引婆嚩引二合賀引四十八舍引黎劍引四十九薩哩嚩合二達曩五十馱引你也合二嚩哩達合二你引曳引婆嚩引二合賀引五十一扇引底劍引五十二薩哩嚩合二囉引誐訥吠合二沙五十三謨引賀砌引那曩五十四羯哩引曳引婆嚩引二合賀引五十五設訖底五十六薩哩嚩合二欲馱引曩舍野婆嚩引二合賀引五十七設跢引儞五十八薩哩嚩合二怛嚂二合五十九引薩哩嚩合二摩也引二合提六十捫尤六十一捫左六十二婆嚩引二合賀引六十三摩賀引設多引儞六十四翳怛踰合二鉢捺囉合二鍐引六十五曩引舍野六十六曩引舍野婆嚩引二合賀引六十七印捺囉引二合捉六十八尾覩曩引二合倶嚕婆嚩合二賀引六十九沒囉引二合憾摩合二尼引七十沒囉合二

憾摩合二尾覩曩引二合野婆嚩合二賀引七十一憍引摩引哩引七十二建你也引二合摩引迦哩沙合二野婆嚩引二合賀引七十三摩賀引憍引摩引哩引七十四嗷切五劳鉢戍七十五摩呬彭引七十六薩哩嚩合二嚕引昂引曩引舍野七十七曩引舍野婆嚩引二合賀七十八摩呬引濕嚩合二哩引七十九薩哩嚩合二帝引嘌體合二迦訥瑟鴿二合八十引跛乞叉合二野八十一跛乞叉合二野八十二吠切戍瑟拏合二微引八十三訥哩婆合二昂引八十四怛哩惹合二野八十五怛哩惹合二野八十六蘇婆昂引八十七冒地唧旦八十八鉢囉合二捫左野八十九鉢囉合二捫左野九十佐引捫拏引九十一薩哩嚩合二嘮捺囉引二合囉八訖瑺二合九十二必嚩九十三必嚩九十四囉引底陵二合九十五底哩散𠴊引切身囉乞叉合二野九十六囉乞叉合二野九十七愛引舍引你引九十八囉乞叉合二野九十九囉乞叉合二野二百乃哩帝引二百一乃囉引藍麼也合二播引攞野二百二播引攞野二百三

如是三昧大明能成就一切事若有行人欲作種種成就法者先須受此三昧如法修習已即於十四日持齋戒潔淨已至夜分時於

舍利塔前誦大明一千八徧然後作種種法
者皆得成就若有行人欲起曼拏羅者先須
揀擇清淨之處或塔前或尸陀林中或大樹
下或四衢道中揀得地已用瞿摩夷塗曼拏
羅用五色粉作界道成四方開四門依金剛
香菩薩儀安布賢聖位於賢聖位處各安幖
幟安布位已隨力備辦種種香華而為供養
於四門外各安一所寶瓶瓶中滿貯香水復
備珠妙飲食於四門外各置一分而為供養
如是種種安布定已行人即於曼拏羅前東
南住右膝著地結金剛鉤印誦心明一百八
徧彼大自在天及一切天等隨其句召速來
入曼拏羅中歡喜而住其金剛鉤印以左手
展舒以頭指如鉤安腰側成印結此印時即
誦句召心明曰
唵引曩謨嚩日囉二合播引拏曳一引唵引伊係
曳引二合呬一覩嚕覩嚕三嚩日覽引二合俱始
娑嚩二合賀四引係引賒引切身俱始娑嚩引二合賀
五引
誦此明時當結前印兼加吽字加於童男童
女頭及頭者彼男女即入竄若以鉢安曼拏
羅中於諸賢聖前設諸香華而作供養若欲
令訥哩誐天女來入鉢中者行人立身如舞
勢燒安息香誦心明及結句召印彼天女即
速來入鉢中說所求事若求本尊金剛香菩
薩降臨者如前結印誦明專注心不散亂觀
想菩薩菩薩須臾來降鉢中身赤色面相圓
滿種種莊嚴作歡喜相覩於行人目不暫捨
持誦行人得菩薩如是降臨歡喜已即別設
上妙香華而為供養說所求事必獲成就行
人即誦金剛鏁明以求安住金剛鏁明曰
曩謨囉怛曩二合怛羅二合夜引野一曩莫室戰
二合拏二嚩日囉二合播拏曳三引摩賀引藥乞叉
四二合枲曩引鉢多曳五引俱嚕俱嚕六抄吒抄
吒七抄攞抄攞八娑囉娑囉九底瑟吒底瑟
吒十摩賀引嚩攞一十三摩曳引滿馱娑摩二合
囉二十悉馱室戰二合拏三十嚩日囉二合播引尼四十
囉抳也二合鉢野你娑嚩二合賀引十五
若以此明加持安息香作三九如蓮子用丸
搵芥子油擲火中作護摩者得一切成就得
成就已然後復說菩薩伏法發遣奉送又復
若以此明加持華及以散擲宿曜者即送禁
縛復說大明曰
曩謨引嚩日囉二合播引泥一攞攞賀引枲二
賀引三嚩日哩二合尼四嚕攞嚕攞五劒波劒波
六左攞左攞七惹攞波二合惹攞波八娑嚩二合
賀引𤙖引九
若欲令鉢說一切事者誦大明七徧加持香
水灑鉢鉢即有聲說一切事或被宿曜執持
不說事者即復加誦此明必有聲說事明曰
唵引嚩日囉引二合地瑟姹一引怛囉二合怛囉二合吒
半音
誦此明持并用印以二手作金剛拳打鉢彼
執持宿曜以大明威力即速現身得出現已
復以二手作金剛拳當心作忿怒相如欲打
勢復報言汝應作舞後當說事彼即作舞舞
已說事復以水誐攞大明加持水三合灑宿
曜身即得解脫復用妙華獻彼宿曜復用水
誐攞大明發遣令還本宮水誐攞大明曰
曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野一曩謨室

戰二合拏嚩日羅二合播拏曳二引摩賀引藥叉枲引曩引鉢多曳三引祖盧祖盧四誐蹉誐蹉五摩賀引佐攞娑嚩二合賀六引布曩羅引誐摩曩引野七俱嚕俱嚕八誐蹉誐蹉娑嚩二合引賀九引

誦此七徧加持沉香焚燒同用發遣

復說金剛香菩薩速行大明曰

曩謨引嚩日囉二合播引拏曳一引鉢野鉢野二誐蹉誐蹉三娑誐嚩底四摩賀引藥叉引地鉢底五尾引哩六引唧哩唧哩七呬哩呬哩八阿尾覲曩二合俱嚕娑嚩二合引賀九引

復說大明曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野一曩莫室戰二合拏二嚩日囉二合播引拏曳三引摩賀引藥叉枲引曩引鉢多曳四引曩謨引娑誐嚩怛曳二合引五摩賀引嚩日囉二合𡁠引馱引哩曳二合引六阿你引迦囉濕彌二合七設多娑賀娑囉八二合鉢囉二合入嚩二合隸多九禰鉢多二帝引惹引曳十嘮揉囉二合揉哩沙二合曩引曳一引十尾迦囉引攞引曳二引十替拏引曳三引十撥波攞曳四引十摩賀引瑜引藝濕嚩二合哩引曳五引十沃仡羅二合鼻引摩六十娑野引曩引曳七引十沙吒目二合佉引曳八引十訥嚩引二合揉舍部惹引曳九引十訥嚩引二合揉舍你引怛囉引二合曳十引二尾枳引蘭拏二合計引舍引曳十引一二阿你引迦嚕波尾尾馱二二十尾唧怛囉二合吠引沙馱引哩抳引曳十引三二曩謨引窣覩二合帝十引四二娑誐嚩帝十引五二怛囉二合夜引赦引囉怛曩引二合喃十引六二薩帝曳引二合曩阿引羯荼野七二十阿引羯荼野八二十嚩攞禰引嚩九二十摩呬引濕嚩二合囉十三誐嚕嚷一三十尾瑟穰十二二合三俱摩引覽三三十沒囉引二合憾摩二合赦四三十印揉覽二合五三十賛揉覽十六二合三阿引你怛摽十七二合三阿仡顊二合十八三嚩嚕赦九三十嚩引踊十四俱吠引覽一四十藥羼二四十囉引乞叉二合僧三四十部旦四四十必囉引二合旦五四十必舍引賛六四十恭畔引赦七四十特哩二合底囉引瑟吒覽十三八合四尾嚕荼劍九四十尾嚕播引羼十五商俱羯蘭赦二合一五十底哩二合羯囉赦二五十薩兎攞羯蘭被二合三五十摩賀引迦朗四五十難禰枳引濕嚩二合覽五五十勃陵二合儗哩引知孕十二六合五曩引野劍七五十尾曩引野劍八五十那引摩劍九五十路引賀劍十六沙瑟恥引二合禰引尾引俱引胝十引一六儗哩迦十引二六訥哩誐引二合迦引怛也引二合野你十引三六摩賀引迦引怛也引二合野你十引四六愛舍引你十引五六乃哩帝十引六六迦隸七六十摩賀引迦引隸八六十跢揉囉二合迦引隸九六十嚕揉囉二合迦引隸十七祖囉迦引哩一七十蘇迦引隸十七二摭舍戍你三七十阿仡顊引二合夜十引四七嚩引野麼也十二五合七舍引隸迦引嚩哩底二合設訖底十二六合七摩賀引設訖底十二七合七設多引俑八七十摩賀引設多引俑九七十印揉囉引二合抳十八沒囉二合憾拏二合抳十引一八憍吠引哩十引二八摩賀引憍吠引哩十引三八摩呬引濕嚩二合哩十引四八吠引瑟拏二合微十引五八蘇婆昂十引六八佐引捫拏十引七八嘮揉哩二合十八八嚩引囉引呬十引九八曳引佐引你曳二合九十三摩曳十引一九曩底瑟姹二合底二九十旦引薩哩鍐二合九十三引阿引嚩引賀野十九四三摩野五九十薩他引二合鉢野六九十虎盧虎盧七九十祖盧祖盧八九十左囉左囉九九十度摩

度摩(百一)摩賀(引)嚩日囉(二合)嶽(引)駄(引)哩(一引)尾你也(二合引)囉倪鉢野野底娑嚩(二合引)賀(引)(百二)

此大明力不可思議若有行人欲作諸成就者於月一日起首作法食赤色食復以香華供養於佛誦大明至初八日持誦大明滿一千八徧若志心專注一切所作皆得成就或有宿曜所執者誦此明加持彼人即解若欲令宿曜來降入痦者行人如前專注持誦數滿復立身如舞勢結金剛鉤印觀想吽字變為金剛杵熾焰徧滿已燒安息香誦大明彼宿曜在百千由旬外聞召即至即誦金剛鏁大明令住然後使入痦說諸善惡訖事已即燒沉香誦水識羅大明加持水灑宿曜身即解縛令去

復次若復有人被星曜所執魅者行人立身如舞勢右手執金剛杵先安心上想目心如日輪照耀熾盛作忿怒相復移金剛杵安腰側即口誦捫左捫唧彼星曜所執自解復說破一切所執魅大明曰

難彌枳(引)濕嚩(二合)覽(一)勃陵(二合)擬哩(引)致曩(引)野迦(三)尾曩(引)野迦(四)那摩迦(五)路(引)賀迦(六)謨賀迦(七)沙瑟恥(二合引)徧(引)徹(引八)俱摩(引)哩(引)俱致擬哩(引)迦(引九)訥哩誐(二合)迦(引)怛也(二合引)野你(十)賛拏迦(引)怛也(二合引)野你(引十一)迦(引)隸(十二)摩賀(引)迦(引)隸(引十三)嚩日囉(二合)迦(引)隸(十四)拽舍戍你(十五)蘇迦(引)隸(十六)祖擲迦(引)隸(十七)阿仡顊(二合)夜(引十八)扇(引)底(引)迦(引)嚩哩底(十九)設訖底(二合二十)設多(引)倆(二十一)印捺囉(二合引)捉(二十二)沒囉(二合)憾摩(二合引)捉(二十三)憍摩(引)哩(引二十四)摩呬(引)濕嚩(二合)哩(引二十五)吠(引)瑟拏(二合)徹(引二十六)蘇婆誐(引二十七)佐(引)捫拏(二合二十八)嘮捺哩(二十九)嚩(引)囉(引)呬(引三十)憍(引)吠(引)哩(引三十一)愛舍(引)你(引三十二)乃哩帝(引三十三)曳(引)佐(引)你曳(二合三十四)三摩曳(引)曩底瑟吒(二合)底(三十五)路(引)阿(引)嚩(引)賀以沙也(二合)彌(三十六)尸伽覽(引)仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合三十七)唵(引)虎盧虎盧(三十八)攞攞攞(三十九)虎盧虎盧(四十)祖盧祖盧(四十一)毋盧毋盧(四十二)喻盧喻盧(四十三)達囉達囉(四十四)度摩度摩(四十五)鉢囉鉢囉(四十六)覽誐覽誐(四十七)覽誐(引)鉢野(四十八)覽誐(引)鉢野(四十九)惹攞波(二合)惹攞波(二合五十)惹攞播(二合)鉢野(五十一)惹攞播(二合)鉢野(五十二)布(引)囉布(引)囉(五十三)布(引)囉野布(引)囉野(五十四)攞具攞具(五十五)阿(引)曩野(五十六)阿曩野(五十七)阿(引)尾舍(五十八)阿(引)尾舍(五十九)阿(引)吠(引)合野(六十)阿(引)吠(引)舍野(六十一)娑誐嚩底(六十二)摩賀(引)嚩日囉(二合)嶽駄(引)哩(引六十三)惹駄室戰(二合)拏(六十四)嚩日囉(二合)播(引)捉囉(引)倪鉢野底(六十五)紇哩(二合六十六)郝郝郝郝(六十七)吽(引)吽(引)吽(引)登吒(半音)登吒(半音)登吒(半音六十八)囉囉囉囉(六十九)娑嚩(二合引)賀(引七十)

如是大明有大威力若有行人欲作諸成就法者但專注持誦依法修習皆得成就爾時世尊說是金剛香菩薩成就儀軌已時金剛手菩薩及無數俱胝菩薩摩訶薩及無數天龍阿蘇囉誐嚕拏巘達哩嚩緊那囉摩護囉誐藥叉囉叉娑及宿曜等聞佛所說奉教信受作禮而退

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下

音釋

紋 古猛切與綳同　倗 普陵切　鬖 所銜切　䳱 苦感切　慓㦭 慓卑遙切㦭昌志切

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一 第二同卷　思五

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣法賢奉詔譯

爾時金剛薩埵說此最上第一儀軌能於一切衆生作種種成就利益之事乃至息災增益敬愛調伏等無不成就於意云何此大金剛薩埵祕要法門有大威德志心依法必得成就金剛薩埵言若持明者降伏設咄嚕造頻那夜迦天像用芥子油塗彼天像以羊毛合繩繫彼像項持明者以身躶形於木架上懸彼天像下焚屍柴火炙彼天像即誦大明稱設咄嚕名午時作法至日沒彼冤速得禁縛一切所爲隨行人意若欲止息解下天像彼得如常

復用前像以尼俱陀樹乳沒過復用阿嚟迦樹乳塗彼天像即誦大明及稱設咄嚕名彼冤不久速患疥癩疾病若欲除病用漿水淨洗像身以酥塗之燒安息香熏彼天像速得除差

復次成就法用頞摩木作頻那夜迦天像長三指二臂三目頂戴冠髮髻清潤坐於蓮華用生産衣裹彼天像將往大自在天祠內播竿上以索繫懸持明者稱彼人名即誦大明已彼人速離本國乃至百歲更不還家直至命終若欲令歸用酥蜜洗彼天像即得如故

復用前像持明者依觀自在教法先作觀想然後用摩度迦華株塗天像身復用毒藥芥子鹽及曼陀羅華等和合一處燒熏彼像已埋設咄嚕舍內或彼聚落之中持明者即誦大明彼設咄嚕悉得身心迷悶若欲救彼用金剛淨水沐浴彼像即得如故

復用前像持明者往大自在天祠前作一坑以像合面埋之即誦大明稱設咄嚕名已彼得瘖瘂若欲救彼取出天像彼復如故

復用前像用脂麻秔米頞摩樹葉同入酒內細研塗彼天像以五淨水灑淨用毛繩繫於天像將往空舍中持明者躶形被髮即誦大明稱彼人名用左手牽拽天像彼設咄嚕速得繫縛枷鏁在身作大怖畏若人如是作法假使帝釋天主亦須驚怖何況常人若欲止

息以酒潠像復得如故

復用前像用樺皮纒於像身持明者密藏身中往彼囉惹處得天供養及財寶等若密齒身中常日受持於一切之處經行往來如棒王勑見者恭敬承事供養

復用前像於白月八日對天像前依本法受三昧法以飲食供養已持明者左膝著地合掌供養即誦大明求一切事隨意成就如是天像行人頂戴入於囉惹佗哩賀時彼囉惹及與眷屬恭敬瞻仰生大敬愛

復次成就法用燒屍柴作頻那夜迦天像長十二指二臂三目頂戴頭冠髑髏嚴身以齒齩脣作忿怒相著人皮衣右手執利劍左手作奇魁印復用必隸多萎華鬘纒天像身持明者以屍灰塗自身中於臥床頭邊用摩賀囉說多作曼拏羅燒摩賀滿娑香即誦大明時彼天人現於人前持明人獻閼伽酒天人歡喜即說過去未來現在之事行人告曰於某甲人令生重病如是言已於三日內彼得疾病乃至殺害發遣句召降伏等隨行人意皆得成就若欲止息用酥塗像燒安息香熏復得如故

復用前像掘地坑深至膝以像面合下埋之持明者著黃色衣及黃絡腋持誦大明稱設咄嚕名彼處聚落人皆鬪戰若欲止息取出天像鬪戰自止

復用前像安置於酒肆播竿之上若人遙見彼竿其酒悉壞持明者於播竿上書彼人名執往聚落次第循行竿到之處其酒皆壞若欲止息用羖羊角洗彼天像復如故若欲求端正童女以彼天像埋童女門前彼之童女不樂嫁於別人

復用前像以芥子油塗彼天像以屍火燒佉你囉柴炙於天像時彼童女生大熱病夢嫁彼人行人以乳汁沐像而得成就

復用前像以俱舍草繩繫像安彼牛欄內以繩牽拽所有牛畜悉皆生病若欲止息用一器物滿盛乳汁安像在中復得如故

復用前像以繩繫像於市肆牽行所有街市人民悉皆躶形被髮作舞

復用前像持明者以左手密持見負水女人時自作舞旋轉彼女見之躶形負水及作舞旋轉經兩箇月若欲止息用水浴像即得如故

復用前像以屍衣纒裹用屍火炙稱彼人名及誦大明彼人速得大病無人救得若以金剛淨水沐浴天像即得平復

復次成就法持明者用佉你囉木作頻那夜迦天像四面八臂右第一手執利劍第二手執鉞斧第三手執金剛杵第四手執箭左第一手執三叉第二手執契吒迦第三手執弩第四手執弓如是作此像已於二陣交戰之時以水沐浴天像兵戰自止

復用前像以佉你囉木糅爲塗彼天像已用羖羊乳煑彼天像即誦大明告所求之事而彼天像於城邑聚落一切人民悉皆託夢有某甲持明人今來此處宜應迎待恭敬供養如是言已悉皆承迎如法供養

復用前像用蘿蔔枝葉擣如泥塗彼天像已復用漿水浸彼天像即誦大明得一切婆羅

門敬愛

復用前像用脂麻粖白杭米訥哩𤜶草同和合如泥塗彼天像已用鉢羅舍木燒火炙即誦大明得剎帝利及囉惹等皆生敬愛尊重供養

復用前像用粆糖塗像以火炙即誦大明復用魚煙熏即得吠舍首陀等悉皆敬愛

復次成就法用穎摩樹上寄生木作頻那夜迦天像長如大拇指四臂三目右第一手執利劒第二手執鉞斧左第一手執罥索第二手執歡喜摶食蛇作絡腋口出千牙如是作已用黑豆粖為泥塗彼天像即誦大明已以此像容埋他人門前所有二足四足等見於大惡之相嬖蹋驚怖無人可止持明人得大財利即與止住

復用前像持明者加持已容埋寺門外令苾芻眾作大惡夢悉皆驚怖若取天像以漿水洗淨即得如故

復用前像加持已容埋牛欄內令彼牛畜等見怖畏相終不入欄內取出彼像即得如故

復用前像懸木架下用蕎麥稈火炙彼天像即誦大明令諸寡女皆生敬愛

復次成就法用吉祥果樹上寄生木作頻那夜迦天像二臂三目安牛角內用毒藥鹽芥子及五種甘露藥塗之以帛纏裹誦大明加持已容埋於婬舍門前一切人民並皆不入

復用前像加持已容埋於酒肆門前並無一人入彼酒肆乃至油醋店等一切行鋪門首埋此天像頓無買賣人皆不來若取出天像即得如故

復次成就法用鐵木作頻那夜迦天像用毒藥鹽芥子及五種甘露藥同和如泥塗彼天像即誦大明已復用屍衣上畫八葉蓮華安天像於蓮華內於他人舍下安置已持明者未還本處彼人速來敬愛

復用前像以屍衣裹用佉你囉木火炙彼天像誦大明加持經須臾間起大風雨若欲止息用金剛水沐浴彼像然於酥燈即復如故

復用前像以毒藥塗之持明者躶形被髮於木架上懸掛天像以麥糖火炙已用佉你囉木橛釘彼天像即誦大明稱彼人名須臾之間彼人速來隨行人意所欲成就

復用前像用羖羊毛為繩繫彼像項持明者以繩牽像或行或坐稱彼人名誦大明一百八徧彼人速得熱病復以火炙彼天像於八時中經一時間即得命終

復用前像以俱舍草為繩繫彼天像懸於木架下以煎油炙彼天像即誦大明稱彼人名至一時已來彼人速得禁縛身心驚怖以水洗像即得如故

復用前像持明者用牛骨為橛橛上作穴以毒藥芥子及天像同入橛內或出行時繫於臂上即誦大明得一切人見者歡喜若入軍陣禁彼器仗皆無作用若有諍訟論其公理常得勝他乃至諸惡之人見者適悅

復次成就法用蘇伴惹褱木根天頻那夜迦天像以胡椒粖為泥塗彼天像用末羅木津及芥子油灌於像口以屍火炙已用三辣味及芥子鹽屍灰曼陀羅華果同和如泥塗彼天像於四衢道路深埋彼像持明者觀想焰

鑁得迦明王立作右舞勢用芥子油塗自身
左足蹋像誦此大明曰
唵引仡哩二合引瑟致哩二合引尾訖哩二合多引
曩曩阿毋迦摩引囉野吽癱
誦此大明已復誦大明曰
唵引迦引嚕波吽發吒半音
誦此大明已於七日至半月內發遣彼冤速
得大病不久命終持明者運慈悲心取出彼
像復得如故
復用前像安置枯髑髏內復用毒藥填滿已
用一枯髑髏蓋之以繩繫縛懸木架下用火
炙像持明者入於河內即誦大明以前髑髏
取水所有設咄嚕等或自走去或得重病悉
皆除滅並無蹤跡誦此大明曰
唵引迦引羅努帝吽發吒半音
誦大明已時持明者志心依法必得成就或
持明者用燒瓦器灰塗自身以屍衣裹頭往
入海者江河內以右手持前天像左手持人
骨數珠誦大明一阿庾多持明者得為地主
或為囉惹或為軍主等

復用前像持明者用俱舍草作指環安像於
環中復坐俱舍草持大明一阿庾多得囉惹
迦你也敬愛或與大富貴若彼不依用葦繩
繫彼天像煎漿水淋之持誦者觀想自身作
炎鑁得迦明王得囉惹驚怖與前迦你也隨
行人意如未成就用黃蠟裹彼天像以針釘
像用佉你囉木火炙彼像身三日之內王與
迦你也同獲快樂
復次成就法用華鐵作頻那夜迦天像用芥
子油毒藥和如泥塗彼天像以鉗夾像於枯
木火上炙即誦大明令彼冤人得大疾病若
持明者將於天像往他舍中經須臾時却還
本舍於一日中供養句召彼人速來現前承
事供給一切隨意
復次成就法用犛摩夷作頻那夜迦天像持
明者安於枕而睡之所有城隍聚落過去未
來現在之事悉能說之若持明者以手持像
入大軍陣槍劍器仗等悉不能傷乃至一切
惡人皆不能害
復用前像安於屍屍中持明者以金剛水灑

淨已身及飲彼水已即誦此大明曰
唵引迦引囉嚕波吽發吒半音
誦此大明已及稱所求之事時彼聚落人民
一切心亂如患風癲罔知善惡持明者若取
出彼像即得如故
復次成就法用騷伴惹曩木作頻那夜迦天
像十二臂四足手執種種器仗麗特捺哩虫
皮為衣以齒齩脣作大惡相作此像已用水
牛肉於屍火內誦大明作護摩一萬徧已持
明者食五種甘露藥及塗自身以左手持酒
右手持水牛肉觀想自身如甘露軍荼利明
王諸相具足交足而立以利劍截斷彼像即
時設咄嚕等身背兩段此成就法亦能於彼
交戰之處託夢和勸速令息諍
復用前像持明者以繩繫像左足懸於木架
之下即誦大明亦能降伏設咄嚕等隨行人
意若解前像即得如故
復用前像用鐵索縈縛密埋囉惹門前彼舍
僕從皆如繩縛而不能動取出彼像即得如
故

復次成就法用菩提樹上寄生木作頻那夜迦天像長八指四臂三目頂戴頭冠右第一手執金剛杵第二手持數珠左第一手摸捺迦第二手執建捺迦作此像已用瞿摩夷作四方曼拏羅於曼拏羅內覆面安置天像持明者以左足蹋像一日三時持誦大明至一月已復取天像安庫藏內能令庫藏財寶盈滿復用左足蹋像稱名持誦得成無盡藏永世受用無所乏少若不用足蹋作於災難持明者即告像言若不依我教令災變得迦明王大金剛杵破碎汝頭如是言已復於庫藏內一日三時獻閼伽香華等如法供養復告像言休三昧住此如劫火不得超越如是言已行人持此天像往田野中穀麥場內乃至市肆行鋪等所到之處常念災變得迦明王一切財寶悉皆豐足受用無盡

復用前像持明者亦隨身受持將往諸處城邑聚落乃至乘船江海經營求利倍獲財利無諸障難一切隨心如還於本舍常以香華飲食及閼伽等如法供養保護敬重如父母等若不供養敬重必作災難

復用前像以繩繫像懸木架下用豆萁火炙持明者裸形被髮作大忿怒相用毛繩打像所求之事必得成就

復用前像用麥麨火炙從此後日日能得上味飲食乃至所有眷屬悉得充足若不隨意必為災難越於三昧成就之法

復次成就法持明人用佉你囉木作彼天像長十指身有一十二臂手執種種器仗立作舞勢二手持蘇囉摩娑如是作已持明者往尸陁林或空舍內或大自在天祠內用左足蹋彼天像一日三時持誦大明曰

唵引紇哩合二瑟窒哩引三合一尾訖哩合二多引曩曩二阿目冏三摩引囉野四滿馱野五輸沙野六烏蹉引那野七誐囉合二娑八誐囉引二合娑野九唵引吽吽癹

持明者誦此大明加持天像滿三箇月所有百由旬外設咄嚕速令除滅持明者所作成就

復用前像用毒藥芥子鹽曼陀羅子同和如泥塗於像身持明者用屍灰塗自身飲酒少許作忿怒明王大無畏相以青石兩片合像石中行人如甘露軍拏利明王安住其身誦大明滿三箇月所有設咄嚕等如帝釋威力者亦須滅亡

復用前像用毛繩繫彼像項以物蓋像頭目已覆面埋於屍灰之內持誦大明稱設咄嚕名持明者觀想自身如災變得迦明王立於像前剎那之間四大洲界所有人民默然如瘂禁閉眼目都無所見乃至囉左所有惡人殺其妻子亦不能言如被禁縛若欲止息取出天像即得如故

復用前像於黑月十四日或八日持明者往尸陁林中用一髑髏滿盛酒以口潠像一日三時即誦大明至第七日囉惹及與眷屬悉來供給種種供養及財寶等

復用前像用犛皮纏裹以像搵於乳蜜即誦大明彼囉惹等作大敬愛如父無異

復用前像用米粉塗像入酥內煎已用佉你囉木燒火炙彼天像得囉惹女承事供給

復用前像持明者用鐵針徧針像身以芥子油灌彼像懸一竿上誦大明已持明者以此像竿立於他軍陣前彼軍衆等見大煙霧罔知方隅

復次成就法用娑羅多迦木作一臼盛滿乳汁用佉你囉木作杵於杵頭作童女相端正莊嚴以杵擣乳即誦此梵讚曰

阿三摩佐羅(一引)薩摩多(二)娑囉達哩弭(二合)拏(三)迦嚕拏(引)怛摩(引)(二合)迦(四引)惹誐底鞞佉賀(引)哩拏(五)阿三滿多(六)薩哩嚩(二合)虞拏(七)悉地那(引)曳你(八)阿三摩(引)左羅(九引)薩摩嚩囉(引)誐囉(二合)達哩弭(二合)拏(十)

誦此讚已即擣乳至一日二日降大風雨晝夜不絕滿七日若欲止息燒安息香其雨自止

復次成就法用前天像令童女合線用繫天像頭髻以乳灌像及塗像身持明者以其梵音誦鉢邏羅龍王得叉迦龍王等名已用水乳毒藥一處和合復令數人童男童女塗藥身上入江河內手執鐵棒打於水面稱前龍王名即誦大明每日三時如是作法十方世界聞大雷聲降澍大雨充滿國界若欲止息解彼天像髮髻用灰塗之須臾即止

復次成就法用阿波摩哩誐木作頻那夜迦天像長如拇指二臂三目右手執稈捺迦左手執謨捺剛用阿羅訖多迦葉裹彼天像以漿水煮即誦大明已持明者於道路行時見有人來即自下路以手旋轉天像彼路上人速得迷惑罔知天地至於七日若欲止息沐浴彼像即得如故

復用前像以牛皮裹之擲於井內一切聚落皆有大水悉皆漂沒若欲止息取出天像其水自止

復用前像埋於酤酒家酒甕之下忽有水入漂流酒甕人救不及若取出彼像其水自止

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

復次成就法用白檀香作頻那夜迦天像長四指八臂三目六足右第一手執劒第二手執金剛杵第三手執箭第四手執劒左第一手作奇尅印第二手執弓第三手執羯椿誐第四手執拏摩嚕迦如是天像用上好色裝畫持明者以左手持像往流至海者江河內水至項頸已即誦大明一洛叉得見祥瑞復誦吽字能引河水隨行人流

復次成就法持明者或見聚落內及山野中有大火起持明者作奇尅印即誦大明彼火速移別處

復次成就法所有諸惡象馬等傷害於人難以禁止持明者作奇尅印尅於彼舌彼惡象等速自馳走如鼠入穴更不可見

復次前像繫於獼猴項上即誦大明已放往州城之內及彼野外如是一切人民各見沒囉賀摩羅刹皆悉馳走作大驚怖若解下天

像即得如故復用前像繫麁惡人項上游行城邑一切人民皆見必舍佐徧於舍宅若解下彼像即得如故

復次成就法用水牛角作頻那夜迦天像長四指四臂三目右第一手持數珠第二手執捍難迦左第一手執三叉第二手執謨那剛面如滿月白色如法裝畫已用猪毛為繩穿天像鼻選一旃陀羅童子以像繫童子右足上令彼經行城邑所有人民悉皆禁口如彼瘂人扃戶不出經八百後方得出門皆作悲泣復用前像安於船頭其船旋轉猶如水輪終不前行若去彼天像即得如故

復用前像以繩繫於象馬項上乃至有千里脚者悉不能動如彼塑像若解去彼像即得如故

復用前像如兩陣交戰之時以像繫於馬項擊大鼓聲他兵聞者皆不能動如彼癡人

復用前像用芥子油塗像持明者收不落地瞿摩夷作四方曼拏羅於曼拏羅內燒猛火炙彼天像已用熱水灑像即誦大明稱彼人名某甲速得熱病如是言已速得重病若取天像以水沐浴即得如故即誦此大明曰

唵(引)唧(一)覽摩娑嚩(引二合)弭你(一引)摩賀(引)誐拏鉢多曳(二引)酤酤(三)尾酤酤(四)仡囉(二合)悉仡羅(二合五)悉瘧吽發吒(六半音)紇哩(引二合)瑟窒哩(二合七)尾仡哩(二合)多(引八)曩曩(九)吽發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引十)

如是誦大明已悉得息災若誦發字當作殺寃法誦吽字當作驚怖及禁寃求雨止雨等悉皆同用

復次成就法持明者用吉祥木作頻那夜迦天像長四指三目頂戴頭冠右第一手執金剛杵第二手持數珠左第一手執謨捺剛第二手執蘿蔔如是作已用猫兒皮繫像懸於木架上用水牛血塗彼天像至黑月八日或十四日於四衢道中掘土一肘深埋彼天像即誦大明所有女鬼行過此路悉皆禁住若欲止息取出天像復得如故

復次成就法持明者於屍衣上畫四方曼拏羅分為九位每一位上書一誐字中位書一誐字及書彼人名外畫羯摩杵以為結界外復畫須彌盧山圍遶用黃色粉填於像腹持明者依法觀想摩呬捺囉摩拏羅已埋像於四衢道中若他軍至此悉能禁住所有隨身器仗並不能用

復次成就法用米粉為摶作頻那夜迦天像以水牛生酥填於像腹復用吠瑜(二合)底瑟摩油煎彼天像即誦大明已持明者食彼天像誦此大明曰

唵(引)灑摩摩目契底(一)摩摩嚕你底(二)摩摩嚩舍摩(引)曩野(三)阿目剛瘧娑嚩(引二合)賀(引四)

若依此法志心持誦能殺一切魔寃決定成就

復次成就法用蕎麥及三種蜜同作頻那夜迦天像以芥子油煎彼天像取僕從脚下土與像同埋於四衢道中所有百由旬外或男或女勾召速來永不還於住處持明人如是依法亦能去除虎狼惡獸等難

復次成就法用紅秔米作頻那夜迦天像用蜜灑於像腹復用紅秔米作自妻形已即誦

大明用水牛生酥塗彼天像及自妻形已持明者即食彼二像常得自妻愛敬親近承事而不暫離

復用前像用進嚩迦果塡滿像腹即誦大明已用油煎像亦自食之或與他人論義常得勝他

復用前像以酥煎復用米粉作一瓠子用芥子油煎已誦此大明即用米粉像入瓠子內埋於灰中稱彼人名經須臾間得大腹痛若欲止息取出彼像即得如故

復次成就法用薩惹囉娑藥作頻那夜迦天像用粆糖塗彼像已於瓦器內畫八葉蓮華於蓮華上書大明連一吽字及誐字書彼人名用前天像安於蓮華器內復用一瓦器蓋覆天像持明者持此天像入於水內至項頸已來於泥下埋彼天像所有彼人或在本國或在外方悉禁彼口而不能言如彼瘂人

復用前像及鹽擣羅為粖以芥子油煎所有男子女人等狂亂放逸用前藥粖入於飲食內令彼食已即寧靜身心調柔

復次成就法用白俱枳羅叉藥根迦鶏惹伽藥囉惹樹皮及白秔米同擣羅為粖用肉裹以酥煎已持明人自食其藥若有瘂者令彼能言乃至羅刹部多毗舍佐等所作執魅亦能去除令彼遠離一切所作隨行人意

復次成就法用一人屍脚腨骨作一穴入前四味合和之藥即誦大明用左手執此腨骨之藥晝夜經行以藥於自頭上旋轉得隱身法無人能見

復次成就法用尾玼多枳滿惹藥酥嚩囉拏祖拏頗羅滿惹藥及嗡翁鐵同擣羅用蝦蟇脂和作頻那夜迦天像如一藥丸復用蛇血和前藥粖別作一頻那夜迦天像亦如藥丸持明者用二手各執天像一丸復用瞿摩夷相並作二曼拏羅廣闊四肘或五肘第一曼拏羅於四隅各安劒一口第二曼拏羅內安四劒鞘持明者手執二像漸漸起立作左舞勢已漸漸相並二手所有第一曼拏羅四劒飛入第二曼拏羅內劒鞘之中以像藥為香燒熏憕像像乃震動法既成就持明者能作廣大希有之事此成就法有大威力一切所為皆得隨意

復用前藥及用毒柴藥依法句召無不來者乃至江河大水亦須逆流而來何況常人

復次成就法用稗子作頻那夜迦天像於彼像腹塡三辣藥以鐵籤籤像用火炙熱以進佐藥重裹塑前像即誦大明稱彼人名令彼有情聞於自身大臭穢氣或用芥子油煎彼天像稱名某甲我當食汝言已即食至一時之間彼人速自降伏供給承事若不降伏速得命終

復次成就法用粟米或蕎麥或稗子作頻那夜迦天像即誦大明以利劒切斷於屍火內作護摩稱彼人名速得身分疼痛此名下品成就法

復次成就法用鉢羅舍木燒火以阿濕縛他樹枝兩頭搵於三蜜作護摩一千八徧得囉惹敬愛乃至轉輪聖亦生敬愛尊重供養

復次用阿哩瑟吒樹枝燒火以白芥子白秔米作護摩一百徧亦得刹帝利降伏及敬愛

等
復次用阿波摩哩識藥樹枝燒火以蕎麥鹽
同作護摩一萬徧得吠舍降伏
復次用惹衍帝藥樹枝及秔米鹽同作護摩
一萬徧得首陀降伏
復次成就法持明人於白月一日起首持誦
至白月八日用五種甘露作曼拏羅持明者
觀想自身在曼拏羅中間睡即持誦大明至
七日內時頻那夜迦天現身而來告持明人
言汝起與汝成就法時持明人尋時起已用
五種甘露藥獻閼伽後第二日以上味飲食
齋同三昧持誦者三五人已來於成就先擇
鬼宿直日或太陽太陰直日用獨牙象齒出
白阿嘌迦藥根作頻那夜迦天像長如拇指
節二臂三目蛇為絡腋右手執蘿蔔左手執
梳器身作金色鼻赤色坐寶蓮華頂戴頭冠
髮髻青潤腹形廣大諸相具足安前曼拏羅
內持明者堅持齋戒即誦大明六洛叉如是
精熟得一切所願皆獲成就
復用前像持明者以自頂戴入囉惹舍中速
得敬愛或奉王事遠出往來一切所為常得
已勝乃至道路所有狼虎賊盜等見此行人
悉皆驚怖避路遠去如是持明者能離一切
怖畏得囉惹等一切敬愛供給承事悉皆豐
足若持明者依法儀軌令法精熟必得成就
若不精熟終不能成
復次成就法用羖羊肉作頻那夜迦天像用
三辣藥塗像以酥煎即觀想觀自在菩薩已
食彼天像復飲於酒所有閻浮提內一切人
民悉皆狂亂若用此法經剎那之間一時止
住至十二年
復用前像用鹿肉豬肉以三辣藥搵過用芥
子油煎已作八大龍王用人脂研塗彼龍王
復用芥子油煎已書彼名入像腹內持明者
用雲母石貼已身上觀想已身如大力明王
即食彼天像及飲甘露藥不久之間降澍大
雨
復依前法持明者選於旃陀羅女往尸陀林
中如前食像亦降大雨
復用前像持明者往龍潭內或山中有龍神
居處先觀想自身如焰鬘得迦明王已即稱
彼龍名我今食汝如是言已不久之間即降
大雨
復用前像以水牛肉作一龍王入天像腹內
持明者往深山寂靜之處鋪俱舍草安坐持
誦已觀想自身如甘露軍荼利明王即食天
像及飲甘露藥不久之間降大風雨
復用前像用嚕呬魚肉裹阿波邏羅龍王像
入天像腹內用酥煎持明者於舍利塔前或
佛像用五種甘露藥作曼拏羅以彼天像安
曼拏羅中用香華飲食如法供養恭敬旋遶
至七日內降大風雨摧山拔樹等若依此法
及誦吽字能枯竭江海如是頻那夜迦天像
祕密儀軌能成一切事乃至那羅延天大自
在天悉能禁縛令彼降伏若持明者於斯儀
軌寡識虛謬不善法教設用志誠供養持誦
終不成就復生災難是故持明之人通達祕
密持法精熟依教修習無不成就
復次成就法持明者於白月八日或十四日
收不到地瞿摩夷作四方曼拏羅以香華供

養已用白阿㗚迦根作頻那夜迦天像安曼拏羅內復安閼伽瓶插華果綠枝復獻上妙飲食種種名華持明者敷俱舍草座持齋三日誦大明三洛叉然後不食誦大明四洛叉如是精熟必得現前所求成就若彼行人無我人分別依法所作無不滿願

復次成就法用赤檀香作頻那夜迦天像長如拇指節用樺皮裹容藏身內志心受持得大敬愛眾人恭敬乃至彼人親眷悉皆歸仰持明者觀想自身如太虛空觀想虛空即是我身我與虛空不一不異凡所作法無諸魔難於意云何既觀色空平等離諸分別無我無著是名真持明者成就一切微妙之法純一無雜不缺不勝於最上道究竟解脫如此行人設不依法及持誦印相亦得一切所欲滿願如佛說言無為大智體離分別無有二法若分別取相即為外法令此儀軌引發觀智能與眾生出生勝行是故行人依法儀則作曼拏羅憕像及彼護摩二種圓滿皆獲成就

復次成就法用屍骨作頻那夜迦天像長八指四臂三目右第一手作施願印第二手執滿髑髏血左第一手執羯椿誐第二手執人頭如是作像已用三辣毒藥芥子鹽曼陀羅子同和如泥塗彼天像作三角護摩爐燒佉你囉木火以人肉作護摩於此火上炙彼天像不久之間所有他軍自各馳走悉皆除滅

復用前像用毒藥塗像以屍火炙稱彼名字得吠多拏鬼執魅彼人受大苦惱

復用前像用獼猴皮裹於屍火中炙稱彼名者即得執魅

復用前像以粆糖芥子油塗懸木架上持明者稱彼名字令得大怖而自降伏若欲止息取像用乳及水洗浴即得如故

復用前像用人脂油塗已燒天祠內娑華熏彼像或男或女等速得敬愛

復用前像用雞肉裹煎脂麻油熏彼像已於彼人門前埋於天像彼人於舍內躶形被髮東西馳走如風狂人復取出像即得如故

復用前像用黑鴟梟肉市衣燒人屍熏持誦者於紙上書彼名字及書大明然後躶形被髮以左手執彼天像稱彼人名用稗草稈打於天像已至半夜中金剛拏吉你於設咄嚕身作大災害令彼驚怖受大苦惱至明旦時未能除愈若沐浴天像即得如故

復次前像以繩繫彼像項用三辣藥塗已用油煎持明者於黑月內以皂帛皂線纏裹天像用左手持像往詣諸處得隱身法令一切人不能得見

復用前像於白月內用白檀香秣塗彼天像持明者身著白衣隨意經行亦得隱身無人能見乃至天像不蓋衣服亦不能見持明者依頻那夜迦天如是作法必得成就

復用前像用五種甘露沐浴及塗像身復用象馬牛驢駱駝五種肉為香燒熏彼天像或用狗肉為香亦得如是香熏已安像於曼拏羅內持明者用左足蹋即誦大明稱彼人名某甲為我作如是如是事三稱述已隨行人意作一切事

復次成就法用人骨作頻那夜迦天像以八

大龍王為嚴飾復用不落地瞿摩夷及吠嚕左曩裹裹塑彼像次用七處白蟻土裹塑後用淨土裹塑以金剛淨水灑淨用乾吠嚕左曩燒熏天像以旃陀羅蔆蕠獻閼伽即誦大明於龍潭前作大音樂用天像擲於潭內經須臾間潭內出大音聲猶如雷震空中讚言善哉善哉持明人聞是語已即還本處未至之間降大風雨充滿大地時彼龍女化作人形來問持明者善解妙去有何所欲我當隨意持明者言如我所欲願施成就龍女復言滿汝所願言已不現

復用前像用尸陀林中土塗彼天像以逆刺棘針打於彼像稱彼人名所有象馬等當生疾病如是言已彼象馬等即生疾病若以酥人肉作護摩即得如故

復用前像用蜜塗像於木架上倒懸以猛火炙稱彼人名而能息災若用乳煑得大增益若用鹹水煑得愛別離用蜜粆糖煑得降伏敬愛

復次成就法用人肋骨作頻那夜迦天像長八指八臂三目四足右第一手執鉤第二手執髑髏第三手執拏摩嚕剛第四手作施願印左第一手執羯椿誐第二手執髑髏第三手執鉞斧第四手執惹誐羅如是作像已持明人用五種藥塗自身上即誦大明一洛叉隨意所欲無不滿願若持明者口誦大明心冥真理依理起行離諸法相能作一切出世間事何況世間之事所有衆生見者恭敬尊重承事猶如僕從如是真實最上甘露廣濟有情諸持明者如實了知

復次成就法用人肋骨作頻那夜迦天像二臂一足一目髑髏爲嚴飾右手執三股金剛杵左手作奇尅印如是作像已持明者以右手持像觀想自身虛空界即誦誐字能令大海離此岸地五牛吼遠持明者復往彼海誦於賀字彼海轉離遠處依如是法或遇狂象即誦誐字象作惡聲怖畏馳走或遇虎狼賊難當誦誐字亦復恐怖自然遠去復依前法持明者入江河內觀想空想大智想無盡智作此觀時彼河上面有水於水下面廣至由旬地無水流持明者復入河內如前作觀河即乾枯水流別處

復用前法持明者入大自在天祠中以左足蹋於天像作大惡聲誦於吽字時彼天像即離本位如蝦蟇鼠馳走而去

復次如前依法持明人入於毋鬼舍中作奇尅印於毋鬼頭上旋轉已作奇尅相彼毋鬼等即離本舍馳走十方如前依法持明人入那羅延天祠中用左手作奇尅相以左足蹋彼天像像之身分自然破裂如前依法持明人入於佛殿內作觀想法已佛及菩薩各自轉身相背而坐

復次持明者入頻那夜迦天祠內不得速出至得成就以手持天像出於舍外入囉惹舍誦吧吧字彼囉惹及其眷屬胡跪合掌恭敬承事如僕從等持明者言囉惹諦聽自從今後歸依三寶信重佛法於苾芻僧莫生輕慢囉惹白言我依教旨凡有所作隨行人意

復次持明者如前作法或遇大雨手持天像於自頭上旋轉已顧視虛空所降大雨忽然

頻止

復次持明者欲要降雨作龍王像以五種甘露藥及五種三昧藥白蟻子土作百頭龍王亦是頻那夜迦天化以此龍王安自臥牀頭邊燒人肉熏剎那中間即降大雨持明者作是念言請龍王於某處地中降大風雨流澍漂溺作是念已是時龍王即往彼處降大風雨隨行人意如是南閻浮提作法餘三洲中皆得降雨此成就法能作一切事頻那夜迦天變化甘露軍拏利明王行菩薩行見諸有情少聞小智少福少慧於大祕密持明法門未能曉了以慈悲利益故說最上成就法眞實不虛不得越此三昧此大明法亦不得於愚癡邪見人中為他宣說彼得聞已心生疑惑而懷輕慢彼人不久得大疾病盲聾瘖瘂不可醫救

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二

音釋

躶 郎果切赤體也
潠 芻困切噴也
樺 胡化切木名
齩 五巧切噬也
萎 邑危切蔫也
羖 果五切羖羊也
擣 都皓切舂也
秔 古行切稻之不黏者曰秔
蹵蹋 上子六切下徒合切
稞 古早切禾苗也
辣 郎葛切
欥 以詔切抒水也
瘨 丁年切狂病也
瓠 胡故切匏也
噏 許及切
鞘 仙妙切刀室也
稗 旁卦切稗捭也
籤 七廉切
塑 蘇故切祝土容也
飅 呼悃切相擊也
賸 石證切餘也
鴟梟 緜處脂切梟許亮切鴟梟惟鳥也
竄 取亂切

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三 思六
同第四卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

復次成就法用五種甘露藥五種三昧藥同和一處用塗自身餐五味食然後持明者觀想自身本尊已至黑月八日或十四日用前天像入於酒器內將往尸陀林中三度白言尸陀林中諸鬼神等當來買酒如是言已時彼林中所有鬼神必舍佐羅剎及羅剎女等各現本形悉來買酒持明者見彼惡相不得驚怖於酒內取出天像羅剎鬼等見此天像一切倒地而即問言持明者有何所欲行人即問過去未來現在之事或言隨我所欲皆得成就羅剎等言滿汝所願

復用前像以芥子油塗及用灑淨用佉你囉木火炙稱彼人名即誦發吒字除佛像功德其餘所有一切廟宇鬼神及大自在天祠等悉皆下淚徧身出汗乃至龍神尼乾天等塑畫之像作大哭聲不住本舍往彼修像施主處託夢而言有某甲持明人今來我舍破壞

於我我令馳走遠避大難
復次用前像於國城中間掘坑深至膝以像覆面埋之經一時之間持明者得爲城邑之主若取埋像長爲彼主
復用前像持明者作一地坑安蓮華座用彼天像仰面安蓮華上如是天像常在坑內持明者子孫等常爲城邑之主
復次成就法持明者以樺皮裹於天像於囉惹門外掘坑埋之時囉惹所有國事不問他人唯問持明者如是一切人間天上悉爲行人作成就事持明者如是依法持誦所有夜叉女等獻閼伽已當日即得成就法若持明者了知頻那夜迦天本像成就法不久即得大持明天
復次成就法用前天像持明者面向天像持誦滿一洛叉心念一洛叉是名洛叉數持明者先須冥契眞理入祕密門於一切明無不成就長得作爲世間之主是故持明人了知出世眞法依頻那夜迦天最上儀軌出世妙法行大乘行必得成就若有毀本三昧謗阿闍黎少聞少智心不眞實輕慢三寶如是下劣人等不得爲說此法若復有人持本三昧達無相際持戒堅固喜捨慈悲除小根聲聞及闡提補特伽羅依法修習無不成就
復次成就法持明者用死師輪上泥作頻那夜迦天像十二臂十二目六足髑髏爲莊嚴人皮爲衣乘必隸多作大惡相右第一手執輸羅第二手執鉞斧第三手執拏摩嚕迦第四手執剛迦羅第五手執人頭第六手執劍左第一手執劍第二手執三叉第三手執人肉第四手執髑髏第五手執骨朶第六手作奇尅印如是頻那夜迦天像用六種色裝畫諸天覩之怖畏如來見之歡喜持明者至黑月八日或十四日用五種三昧藥及五種甘露藥持明者即觀想諸法唯一眞理體離分別然後以此藥作大供養安像於自臥牀頭邊以飲食獻於天像已即自之決定成就而無虛謬
復次成就法用人骨作頻那夜迦天像四臂三面面各三目頂戴頭冠髮髻青潤人皮爲衣現大惡相奇尅十方持明者於彼像前用吠嚕左曩藥作曼拏羅用殺羊肉以芥子油煎已而自作念我今當食某甲及彼眷屬血肉如是念已即食殺羊肉等一日三時如是作法三日之內彼人速得身分乾枯不久命終如是成就之法諸持明者志心修習所求隨意
復次成就法若有狂惡象馬等奔衝傷人及他軍兵欲來侵害用前頻那夜迦天像懸掛竿上即得禁止不敢傷害獲得安隱
復用前像持明者見彼國城聚落有大災難人民不安用一器物滿盛其乳以三蜜塗像入此乳器內用屍灰外畫羯磨杵圍界以香華供養如法持誦至第二日國城聚落所有諸惡災難悉得消除
復用前像持明者以酥塗像用乳內煑彼囉惹及其眷屬皆生敬愛
復用前像持明者用鉢羅舍木爲臼滿盛酥蜜復用阿羅羯多葉裹彼天像安此臼內經一宿已取彼天像稱囉惹名埋像泥中時囉

惹及彼眷屬常作恭敬種種供養

復用前像持明者用屍衣及人皮裹彼天像入於軍陣作奇魁相他軍見已心生恐怖四散馳走無所禁止

復次成就法持明者作於二象用頭相對心自作念令二象鬬戰令此象鬬退彼象作念之間象自相鬬彼象即退隨行人意

復次成就法持明者令二童男或二童女使彼鬬戰持明者心自作念令彼童男爲二囉惹相對鬬戰顧此囉惹鬬退彼人作念之間彼人即敗此人得勝隨行人意

復次成就法用前天像以脂麻油塗用末度梨蟲皮纏裹天像以麥麪火炙當稱名者得必舍左執魅

復次成就法持明人用水牛肉作油餅子以酥煎稱設咄嚕名而作心念令拏吉你毋鬼食彼設咄嚕如是念已食於油餅及飲於酒所有百由旬外設咄嚕等至半月內必得命終

復次成就法用雞肉作天像如烏形以芥子油煎稱設咄嚕名第一日彼得熱病第二日作喘息大哭聲第三日即彼命終

復次成就法持明者用人肉作頻那夜迦天像如鷲鳥形用芥子油煎已持明者先食像右手時設咄嚕雙手自落次食像頭腹臍輪等彼人速得命終

復次成就法持明者用雜肉作頻那夜迦天像八箇皆如雀形至黑月八日或十四日持明者食彼天像及少飲酒至七日內彼設咄嚕有大勢力如天帝釋亦須命終若欲止息用杪糖水灑設咄嚕身即得如故

復用前像以素摩囉油塗用猛火炙所稱名者即得癩病若欲止息用乳洗像即得如故

復用前像以猫兒血塗用童子衣繫像安槃水器內懸掛架上彼人即得鬼魅所執若欲止息以乳洗像即得如故

復次成就法持明者用沒囉憾摩野瑟致槃根作大自在天像四臂二目頂戴天冠垂髮髻右第一手持數珠第二手執滿髑髏血左第一手執三叉第二手執朅椿誐作此像已用前頻那夜迦天像乘大自在天背用三辣槃塗之持明者以迦羅尾羅樹枝打彼天像稱設咄嚕名令彼得大疾病

復次成就法用孔雀肉作頻那夜迦天像如鯉魚形用鹽及三辣槳塡像腹內用芥子油煎持明者裸形被髮塗芥子油獨往四衢道中食前天像飲酒少許觀想虛空大智徧滿如是作法至三日內所有百由旬外設咄嚕速得命終

復次成就法持明者用人肉作頻那夜迦天像如魚形用酥煎以芥子塡滿像腹持明者裸形被髮食前天像飲酒少許稱名者至二日內速得命終

復次成就法用鴿肉作頻那夜迦天像如猫兒形作二十一摶用芥子油煎持明者當自食之隨摶飲酒少許所稱名者速得破壞

復次成就法用鳩肉作二十一頻那夜迦天像如雀形用紅色麻油煎彼天像至黑月八日或十四日持明者往旃陀羅舍中裸形被髮行繞旃陀羅食彼天像及飲酒所稱名者

即自馳走不能還於本處於三日內速得命終

復次成就法用馬肉作頻那夜迦天像至黑月八日或十四日持明者著青色衣及青絡腋往設咄嚕門前左脅而卧食前天像及飲酒所稱名者經須臾之間速得命終

復次成就法用旃陀羅等下賤人肉作頻那夜迦天像長一磔手用苦辣藥塡彼像腹持明者於黑月八日或十四日用屍灰塗身躶形被髮往尸陀林中觀想一切衆生如彼虛空然後食彼天像五百由旬內所有設咄嚕經須臾間速得命終持明者若作此法乃至設咄嚕居大海底深山中隅大恒河亦須命終勿生疑惑

復次成就法用染師肉及皮作人肉作頻那夜迦天像長一磔手用辣油塗像以芥子油煎於黑月八日或十四日持明者以吠嚕左曩藥塗於自身往皮作人舍內左手持天像於口左腮食彼天像稱設咄嚕名而作是念我今食其血肉作念已即食彼像所有設咄嚕須臾之間即得命終

復次成就法如前人肉作頻那夜迦天像長一磔手四臂如狗形持明者用左手小指甲掐破天像臍輪以三辣藥塡像臍中於黑月八日或十四日往尸陀林中用紅麻油煎彼天像持誦大明及稱大惡設咄嚕名持明者漸漸食天像及飲酒所有輕慢三寶謗阿闍黎斷善根滅佛法者須臾中間速令命終此無解法

復次成就法用邊方人肉作頻那夜迦天像長八指用鹽芥子塗像以辣油煎持明者往四衢道中躶形被髮用辣油塗身而作是念我今食彼某甲設咄嚕血肉作是念已即食天像及飲血經一夜內彼設咄嚕身血肉都盡唯有骨鏁至日出時即得命終彼設咄嚕在一由旬外當作此法

復次成就法用前肉作七箇頻那夜迦天像如油餅形第三像用粆糖芥子塗第二像用水牛生酥塗第五像用羖羊生酥塗第四像用黃牛生酥塗第五像用欝金自然汁塗第六像用酥糖滓塗第七像用阿羅訖怛迦藥自然汁塗復次第一像用辣油煎第二像用麻油煎第三像用黃牛生酥煎第四像用熱酥煎第五像用羖羊生酥煎第六像用紅麻油煎第七像前酥油內隨取一般煎彼天像持明者往四衢道中而自作念我今當食某甲設咄嚕作是念已即食第一像彼設咄嚕經一時中命終持明者躶形乘象以二足展舒手持第二像顧視設咄嚕方位作是念云我今令彼設咄嚕怖畏馳走作念已食第三像經七日內彼設咄嚕怖畏馳走持明者於月四日或五日八日以一足而立作念云我令當食某甲設咄嚕作念已即用二足立地食第三像至三日內能破壞設咄嚕持明者復作念云我今當食某甲設咄嚕令得大病如是念已往彼舍中躶形被髮食第四像於當日內得大疾病持明者往四衢道中並足正立作念云我今禁縛某甲設咄嚕作是念已剎那中間即得禁縛持明者用不到地瞿摩夷於婬女門前作曼拏羅持明者作曼拏

羅步作是念云我今當與其中人作於息災
如是念已即食第六像當日即得息災持明
者用吠嚕左曩藥及五種三昧藥作曼拏羅
用香華等供養曼拏羅賢聖已持明者發寂
靜心作念云我今一日內作降伏敬愛法如
是念已食第七像及飲酒已當日得一切見
者降伏敬愛供給供養
復次頻那夜迦天持明者隨意作息災增益
等法內心觀想護摩無性之火有大勢力是
故教中所說內心護摩能禁他軍
復次持明者先觀想他軍象馬人物甲仗等
然後以右手無名指與拇指安自舌尖上復
想彼軍人馬等入自腹內如是想已彼軍人
馬等悉皆禁止一無施勇
復次成就法持明者欲破他軍用髑髏滿盛
尾誐怛羅室隸沙摩僧賀拏及酒肉等持明
者躶形被髮乘獨牙象用右手持此髑髏往
奔他軍處面向軍住以左手取髑髏內物擲
自舌上以舌上物唾向他軍不過二十五唾
彼軍人馬等各見五股金剛杵來打已身悉
皆倒地
復次成就法用象馬牛驢及人肉等持明者
食此肉已及飲酒復用前肉塗於自身往彼
陣前面向他軍作舞彼軍見已悉皆禁止不
能征戰自軍獲勝還歸已持明者復更作舞
以二手不住相拍彼軍自相交戰馳走遠去
復次成就法用甘露繅及鉢囉他摩布瑟鞞
多贊拏隸迦囉設多書　頻那夜迦天像四臂
右第一手作施願第二手持囉訖多左第一
手執三叉第二手執髑髏復用淨行人囉訖
多畫一天像二臂三目與前天像同掛竿上
立彼陣前彼軍見者悉皆驚怖四散馳走經
六箇月不能歸還本國
復次成就法持明者見二軍列陣將欲交戰
如前作法畫二幢像用頭髮為繩以二幢相
背縛之掛一竿上於兩陣中間掘坑深一人
量埋立幢竿彼軍若見此竿可一箭地悉皆
馳走或持明者執幢竿右旋轉之時彼二軍
自然鬭戰幢竿若住二軍亦止
復次成就法用前藥法畫頻那夜迦天像一
頭四身各有四臂四手執設咄嚕頭餘手執
種種器仗作破壞相持明者於黑月十四日
如前用甘露藥及三昧藥等塗自身已用物
裹此幢像持明者手持幢像隨意經行得隱
身法乃至諸天亦不能見何況凡人持明者
於此法中勿生疑惑若生疑者是人破金剛
薩埵勅此成就法是頻那夜迦親說有大威
力
復次成就法持明者用猫兒肉雞肉同作頻
那夜迦天像依前法前已食彼天像於竟夜
不思惟所作善惡之事復觀想自身作甘露
軍拏利頻那夜迦天依金剛薩埵勅能作一
切事
復次成就法持明者於幢像前用屍灰辣油
塗自身兩乳用屍火熨當稱名者即得瘧病
復次成就法持明者用吠嚕左曩藥塗於自
身已取前幢像用帛裹已稱囉惹名心念句
召於彼復用屍火熨二十二徧至須臾時得
囉惹等速來供給隨行人意
復次成就法依法如前用牛血畫頻那夜迦

天像持明者用甘露藥及三昧藥塗於自身
手持㡧像食於牛肉次以手旋肉夜至明旦
所有見者悉皆敬愛
復次成就法用牛肉及五種甘露藥三昧藥
同和作曼拏羅用前㡧像鋪展曼拏羅內持
明者㡧像上坐食獯狐及烏肉已稱童女名
顧視十方心作觀想從夜至旦法得成就彼
之童女不欲事於他人愛敬持明者
復次持明者用人血於屍衣上畫頻那夜迦
天像八臂四面四足面各兩目被頭髮於天
像一邊畫囉惹形天像右第一手執金剛杵
第二手執劍第三手靚摩囉第四手作無畏
印左第一手執髑髏第二手執弓第三手執
罥索第四手執契吒迦如是畫已用童女血
出眼光持明者於寂靜處安彼㡧像如法供
養已躶形被髮加持紅華以華打像得囉惹
等尊重敬愛持明者如前作法用白華打像
速得息災用黃華打像能作禁法用青華打
像能作調伏用煙色華打像能作發遣用黑
色華打像能作觀想若以前法殺冤乃至有
大威力如帝釋天亦須命終
復次成就法持明者用羊肉安息香及五種
甘露藥同和作丸持明者口含藥丸手持㡧
像隨意經行他人見者皆得魑魅眼不見物
耳不聞聲心無分別如憨癡者乃至自家妻
子男女他人取去亦不顧錄
復次成就法持明者作頻那夜迦天像十二
臂六足獨髻右第一手執拶嚕迦第二手執
鉞斧第三手執輪羅第四手執箭第五手作
施願第六手執拏摩嚕迦左第一手執三叉
第二手執劍第三手執揭椿識第四手執人
頭瀝血第五手執髑髏第六手執人皮如是
畫已持明者安寂靜無人處乃至父母妻子
男女及一切人皆不得令見方得成就持明
者觀想食於人肉及火已復言我令於某處
聚落舍宅等悉皆焚燒如是言已彼人舍宅
悉皆焚燒
復次持明者於㡧像前食於人肉牛肉已及
飲酒二十口稱設咄嚕舍以火焚燒言已即
作哭聲經須臾間即得焚燒此名火難成就
法
復次水難成就法持明者令旃陀羅童女合
線淨去除毛髮等織成疋帛長三肘闊一肘
半具茸頭者當作㡧像用旃陀羅童女血於
㡧四邊畫三重金剛杵為界中間畫頻那夜
迦天像六臂六面一面如焰髮得迦明王作
大忿怒相一面作甘露軍拏利明王相一面
作大黑神相一面作頻那夜迦天相餘二面
作頭明王相口出利牙復作一㡧亦用童女
血畫吶嚕迦相如是二㡧內書名字相並懸
掛持明者於㡧像前觀想十方有大水漂溺
如是想已食水牛肉及人肉飲酒如是此法
於黑月八日起首至後月八日法成能作大
水漂溺人物水不能竭
復次成就法用羖羊肉及雞猪兎肉等作頻
那夜迦天像或二箇或四箇持明者同前肉
及乳同研塗於自身以辣油洗於手足及塗
頭上至黑月八日或十四日持明者行次食
前天像至七日內所有大水悉皆乾枯
復次成就法持明者於黑月十四日持一狗

頭往尸陀林中埋之於埋狗地上種白芥子候熟收子及曩泥左子紅華子麻羅鉢怛囉藥毋娑多藥後用哩覩嚩底輸泥多同合為眼藥若人得此藥點眼速得隱身能作種種事有大勢力猶如王子隨意自在所欲勾召一切皆來見者歡喜

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

復次成就法持明者用牛肉人肉同和為第一分雞肉殺羊猫兒駝駝等肉為第二分象馬驢狗鷲狐狼鼠牛肉等為第三分努摩賛拏撥哩摩迦羅內等為第四分如是等肉得周備已持明者觀想自身即作五如來之體或四親近菩薩身若依頻那夜迦天法我身即是一切如來之體心離二相如虛空界持明者無復疑惑如是觀想真實空法人法俱無絕諸戲論是名善作法者若持明人樂大乘法身心寂靜三業相應無二智相所作之法無不成就依諸佛如來大智教相用前四分藥及吠嚕左曩藥同作頻那夜迦天像為四面以酥煎持明者著白衣於其舍內就一隅坐食此天像當稱名者速得息災若用前藥作一人形長一磔手於舍內經行之次即食彼像當稱名者速得增益復用前藥別入一分金剛水作於天像用麻油三辣藥同和塗彼天像復用三辣油煎持明者當稱國城聚落人民婆羅門等名已持明者作是念云我今當食敢彼等作是念已以右顋牙嚼齩天像如是一切所欲隨持明人意

復次用前藥別入一分血同作天像如雞形後用乾薑及蓽茇秣填於像腹用芥子油煎持明者對佛像前食彼天像及飲酒所稱名者得阿波娑摩囉病若欲止息令童男童女飲此乳即得如故

復次用前藥及甘露藥同和作男子女人二像長一磔手一像用酥煎一像用辣油煎持明者作念云我今於某甲二人作愛別離苦作是念已從頭食敢彼像未食一半即得愛別離苦

復次成就法持明者先作觀想觀自心為匹帛想帛為八幅輪於輪中間有毗盧遮那如來及八大明能作一切事如是想已然後依觀畫輪幢像持明者用街道中人棄故帛及生産衣或尸陀林中衣得此衣已作八幅輪同囉惹娑嚩隸囉訖多用吠嚕左曩及甘露於前帛上畫毗盧遮那如來及八大明如是畫已能作一切事若用此幢安曼拏羅南方作法能除設咄嚕若安西方能作息災若安北方能發遣設咄嚕若安東方能作愛別離苦若安東南隅能作一切事若安西南隅能作魑魅於此曼拏羅方隅等安前輪像持明者所作之法決定成就諸持明者隨儀作法須要了知二種曼拏羅內心觀空為出世法外畫作法即世間法如是二諦真俗等觀是則善解如來最上大乘儀軌能作一切方便

利益之事
復次成就法持明者用摩蹬伽女屍行人於黑月十四日往尸陀林中作八箇佉你囉木橛以油及牛皮衣於木橛打於八方用屍坑內瓦礫屍灰屍炭作三角曼拏羅每角上畫一三叉竪立於曼拏羅中間畫必隸多主三面六臂眉赤黃色眼目瑩淨利牙齩脣作驚畏十方相復於曼拏羅中依法安前摩蹬伽女已持明者以五如來三昧藥及吠嚕左曩等藥塗自身已起首作成就法持明者用五箇魚殺羊肉人肉於曼拏羅前必坐食魚肉等及飲酒已即誦大明求隨意成就法時摩蹬伽女經一時間作於大笑時有鬼等所化鷲鳥野狐獯狐及鼠等圍遶曼拏羅作種種惡聲持明者見聞如是大惡祥瑞不得怖畏即告彼言善來汝女持明者用五種三昧藥及五甘露獻閼伽彼女受閼伽已現本相而住持明者告彼女言施我一切成就所有聖劒聖鉞斧罥索骨朶頻尼波羅輪羯拏野捨擣杵旗旛花鬘聖藥眼藥吠嚕左曩藥塗足藥及囉惹位乃至降伏夜叉夜叉女部多部多女嚩駄哩嚩女天女龍女及羅剎女等如是一切願得成就
爾時持明者復以閼伽已所欲之事悉得隨意諸持明人得成就已勿為自身利益安樂一切衆生如是持明者清淨勇猛心無畏者於諸佛前安慰稱讚唯發菩提心諸佛見已讚美行人善哉善哉汝能得於最上成就之法世間無有能破汝者
復次成就法持明者先收一端正福相不損壞者人屍然後於黑月八日或十四日往尸陀林中或寺院內用屍炭屍灰瓦礫人骨同為粉畫一曼拏羅作四方四隅安四門樓用必隸多鬚髮為嚴飾以人肉為幢安前人屍以紅色花供養然後求最上成就持明者於黑月八日或十四日裸形被髮用油及前藥等塗於自身即內觀空智不生不滅離於取捨外觀儀軌依法具足如是於黑月八日或十四日起首作法持明者手執利劒作大無畏相以左足蹋前屍胸上專心顧視如前持誦已含於酒內內心志求成就或半時一時二時中於曼拏羅四門次第出現必隸多及必隸多鬘內亦有諸必隸多各各現自本形作大惡賀賀等聲白持明者言汝於此處求何成就當為我說時持明者聞是語已作念所求中間時諸必隸多悉皆起立身長百千多羅樹高作大惡相持明者見此惡相不得恐怖但依二時而住告彼頻那夜迦天言汝今善來依我所願當施成就所有十方夜叉羅剎鬼神等降伏承事皆隨我意乃至囉惹之位及彼聖劒寶棒箭鉤種種聖藥隱身通入大龍宮降阿蘇羅女嚩駄哩嚩女夜叉女天女持明天女等種種所求之事與我成就作是語已時持明者所願圓滿悉能句召降伏阿蘇囉等一切鬼神一切天女及聖藥等皆得自在無有難作如金剛薩埵而無有異
復次成就法持明不先擇作法成就之地或尸陀林中鬭戰之地或努摩舍旃陀羅舍或四衢道三衢道或大自在天神祠內如是等處當須寂靜持明者畫一最上曼拏羅已求

一無損壞摩蹬伽女屍莊嚴其身用尾目怛羅塗彼女屍安於曼拏羅中心於曼拏羅東西二方安抄嚕迦南北二方安賀娑多周帀安烏那囉嬰外畫金剛界圍四隅安立四箭持明者如是作曼拏羅已食五種三昧藥及飲酒已獨自作法若用同伴人依法揀擇心無怖畏斷除疑惑言行真實樂行布施堅固不退具大智慧明了祕密先受灌頂住此三昧者可得同作成就之法若不具前行非三昧住者終不成就譬如食風而無所濟因行既獲果報寧有是故持明者依此儀軌持法精熟必得成就時持明人於摩蹬伽女前起首作法先用葷辛飲食為十方鬼神出生已即用毗盧遮那五如來等五種三昧藥以為飲食及塗自身已發清淨心勇猛無畏躶形被髮於摩蹬伽女左邊而坐食人肉殺羊肉飲酒持明者於此飲食心無二相離妄分別食如非食作成就法彼摩蹬伽女心思馳走時持明者知此法成復作儀法彼摩蹬伽女忽然而立告持明者言善哉善哉善解妙法

持明者聞已不得共語時同作法人作大無畏相問彼女言汝作何事彼女荅言持明者未有教旨我無所作時摩蹬伽女見彼默然作大戲笑所有十方必隸多鬘一切亦作大笑告持明者言何不與意旨如是言時同伴作法者手執人骨劒亦作大笑作金剛步經行十方以劒盤旋時一切鬼神等見大聖劒滿虛空界從空來下各斷本身作大怖畏時持明者即誦發吒當食人肉及殺羊肉飲酒已前一切鬼神等告持明者言救護我等時持明者面向鬼神以左手撫背而作安慰如前復食時摩蹬伽女言汝得成就法一切所欲隨行人意持明者即誦三吽字已復食如前時摩蹬伽女歡喜親近推拓行人持明者發菩提心安住三昧心無二相作此法已告同伴人言汝持座來彼人聞已誦紇哩紇哩字而作歡喜之間現自本身帶甲騎馬以手執劒即取劒出鞘作大忿怒利牙齩脣誦三吽字時持明者即舒右手向前接劒劒既入手具大神通騰空往復一切自在所有眷屬

及同伴人俱得神通隨持明者往諸天界入彼八十俱胝持明天女宮中彼諸天女與同伴人為眷屬承事當得灌頂王位及其眷屬當受快樂騰空自在於瞬息間從閻浮提界往西瞿耶尼北俱盧洲東勝身洲已復過七重大海及七金山日宮月宮至妙高山上乃至他化自在天那羅延天如是復至崑崙山中入補陀落迦山見觀自在菩薩於菩薩處聽聞妙法因緣成熟得於世間最上成就所有世間虛空界內聖劒持明天中此持明人得為彼主

復次成就法持明者用佉你囉木為劒或人骨為劒以手執劒及婆哩也同三布吒已於黑月八日或十四日選風雨日作成就法令持明者速得成就若復有人殺十婆羅門及屠殺牛羊等乃至獵師種種殺害如是罪惡之人或過善緣見聞佛教迴心向善依法儀軌作成就者於半時中即得成就除小根眾生不見佛不聞法邪魔外道少智寡聞不受佛勑不受灌頂妄言我受灌頂及得師旨不

樂大乘毀謗眞理如是等人於此一切智智甚深祕密成就之法不得見聞及隨喜等

復次說成就法持明者於黑月八日或十四日起首作法用染家女或皮作家女或旃陀羅家女或拏摩等女所用皆得持明者往摩蹬伽舍中用吠噜左曩等五種藥及酒人肉狗肉猪雞等肉復用囉惹莎隷囉訖多如是同和作曼拏羅闊五弓量形如圓月用前具相摩蹬伽女安曼拏羅中令彼女手執利刀及滿髑髏血於曼拏羅周帀作人肉幢於四方各安一酒瓶復用前肉安曼拏羅五處持明者躶形被髮誦於吽字繞曼拏羅次食於前肉及飲酒漑彼女口高聲唱言此地國城聚落所住鬼神等我今請召飲食供養如是三石已持明者作舞時國城聚落所有部多及部多女唧吒唧致羅刹羅刹女剛冐呤你必舍唧夜叉女等悉來告言童女汝今速起食此飲食如是言已童女即起與彼衆會同食飲饌皆生歡喜告持明人言呼我何作復言汝爲驚怖耶求童女耶汝即小根無上品成就法即得下品法時持明者即作是念我身即是頻那夜迦天依法承事作成就法云何與我下品法作是念已即誦吽字獻彼闞伽即皆驚怖所有夜叉女嚩駄哩嚩女部多及部多女必舍左如是鬼神等悉皆施與持明行人成就之法各還本位已持明者發大無畏心坐摩蹬伽女身上食於酒肉至須臾間聞空中言當求何事持明者聞已觀想所求之事用左手小指按彼女身時頻那夜迦天白持明者言汝得成就法時持明者聞是語已用左手抱彼女身即得騰空神通自在往嚩駄哩嚩城彼有無數百千那由多嚩駄哩嚩持明者得爲彼王此成就法若有不持齋戒福德尠薄作大罪業不得師教者但能了知三昧通善儀軌者作頻那夜迦天成就法所作皆成何況受持禁戒違師教旨豈不成耶

復次成就法持明者用産衣於衣上畫頻那夜迦天像八臂三目頂戴冠髮髻青潤右第一手持金剛杵第二手執金剛鏁第三手執箭第四手執鉤左第一手執輸羅第二手執弓第三手執鉞斧第四手執羂索及骨朶坐必隷多身上食於寃家作驚怖三界大惡相能守護諸佛三昧能施行人一切成就除小根衆生不得成就非此大乘儀軌之器若持明者畫前像已於此像前依本法儀軌著紅色衣以紅香塗身獻紅色花先於内心作護摩求降伏敬愛然後用阿鉢摩哩識木燒火用阿羅訖多迦葉八百以酥搵過作護摩八百徧所稱名者至三日内速得降伏敬愛若用鉢羅舍木如前作護摩所稱名者即得熱病若要止息用蜜作護摩速得如故若用燒屍柴搵芥子油作護摩八千徧所稱名者速自馳走不久除滅復用酥作護摩復得如故復次用顩摩木燒火以穢狐烏及曼陀羅子辣油同和作護摩所稱名者即得心風身分乾枯東西馳走不久命終

復次用屍柴燒火以酥滿杓作護摩一百徧後用毒藥鹽芥子曼陀羅子顩摩樹葉同和作護摩至七日滿所稱名者得愛別離苦

復次用骨揾芥子油作護摩至七日内彼得
命終
復次用阿說他木燒火以油麻蕎麥用毒藥
水同和已作護摩八百徧彼設咄嚕速得惡
瘡疾病若用象皮爲粖以酪同和作護摩亦
得前病此護摩儀是中成就法諸持明者欲
作此法以慈悲爲本利樂爲先饒益有情方
便攝化可作成就若用寃親之見取舍之情
而作此法定不成就復招重罪
復次護摩成就法爲持明者出世之行持明
者先受五如來五種三昧藥當自食及塗身
已用前藥於屍火内作護摩所稱名者速來
敬愛若用羖羊肉持明者自食及塗身已復
用餘肉作護摩所稱名者乃至囉惹與其眷
屬及人民等皆悉降伏尊重敬愛復用人肉
持明者自食及塗身已餘者爲香燒及作護
摩所稱名者當得敬愛
復次持明者食象肉及作護摩所稱名者得
於魑魅家財隳散人物別離都無顧視
復次持明者食於馬肉及塗身餘爲香燒及
作護摩所稱名者速得敬愛如是作法若滿
七日得設咄嚕速離本國永不得還
復次持明者用驢牛等肉自食塗身及作護
摩心所求願悉得滿足
復次持明者用猪血雞肉及五種三昧藥同
和作護摩所稱名者得大怖畏來求意旨欲
作何事隨行人意
復次持明者用乳雀雞鴿頭及指爪及馬膽
水牛舌同以屍柴燒爲灰當用塗身得天人
夜叉等降伏敬愛
復用松脂必哩焰虞香雄黃婆哩惹囉娑香
豕脂酥以羖羊尿和合陰乾爲香燒熏瘧病
者所有隔一日二日三日四日乃至隔一月
者瘧及常發者瘧速得消除如是等香是頻
那夜迦天祕密儀法作大利益觀聞之者勿
生疑惑
復次隱身成就法用蘇嚕多惹曩藥侃惹哩
吒及頻婆果鼻眼馬汗沫同和爲香用屍火
燒香煙初起而得隱身乃至天眼亦不能見
何況凡人
復次隱身法於黑月内用黑水牛胎衣黑沉
香黑牛馬膽用漿水和爲香以屍火燒於黑
月内游行即得隱身如前無異
復次白月内隱身法於白月内用白水牛膽
及衣及白沉香亦用漿水和爲香如前法燒
持明者於白月内而自游行速得隱身
復次成就法用黃牛胎衣陰乾以麻油和爲
五丸復用五種三昧藥揾彼五丸藥後用蒴
陀羅迦(切你)也鉢囉他摩布瑟波囉訖多以燕
脂揾過復用三鐵裹前藥丸持明者含藥一
丸隨意游行所在之處而得隱身無人能見
唯聞語聲若以藥丸戴在身邊得囉惹心生
敬愛
復次持明者此頻那夜迦天成就之法若人
不依儀軌受持我法自非了知而生謗毀非
是上法得不成就此是愚癡寡學根器淺劣
非法器者我於千界所說經法種種性相皆
歸一義一義湛然入眞實際非世間心思量
所及是無上法與一切諸佛所說妙法不增
不減本來無二是故佛說無上金剛薩埵頻

那夜迦天成就儀軌

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四

音釋

𢿊(與力切)喘(尺兖切疾息也)慜(火含切)嚼(疾爵切)嚉(音敕疾也)咀(疾也慈去聲)萆(壁吉切)菱(蒲末切)蹬(唐亘切)拓(他各切)𢿊與𢿊同(息淺切)隳(許規切毀壞也)尠(少也)

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第一

大幻化普通儀軌三十一分中略出二無我法　思七

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師臣法護奉詔譯

金剛部序品第一

如是我聞一時薄伽梵住一切如來身語心金剛喻施婆倪數祕密中祕密出生妙三摩地時彼世尊從是三摩地起讚言善哉善哉金剛藏菩薩摩訶薩奇哉金剛薩埵大薩埵三昧耶薩埵悉從大悲空智金剛大菩提心之所開示

爾時金剛藏菩薩聞是語已即白佛言世尊云何金剛薩埵云何大薩埵云何三昧耶薩埵唯願世尊爲我解說佛告金剛藏菩薩金剛者謂不可破壞薩埵者謂三有一性勝慧相應是名金剛薩埵謂於大智勝味充滿是名大薩埵謂常行三昧是名三昧耶薩埵時金剛藏菩薩重白佛言世尊空智金剛者於如是名云何攝受云何名空智何等名金剛佛告金剛藏菩薩空智者謂即大悲空智金剛者體即勝慧以勝慧方便成就儀軌於彼見聞有大力能種種成辦謂降伏禁止或却他軍及瑜儗尼如其正理生住因緣以識智成辦如其出現諸佛聖賢是爲空智最初出生行相又復於大悲性如是解脫則於縛性縛遍能了知悉皆解脫所以者何彼勝慧性及所知性悉非性故彼空智性亦非性故以本然智決諸疑綱照解諸法本然不起時金剛藏菩薩重白佛言世尊如是空智云何而有血脉之相佛告金剛藏菩薩彼血脉相有三十二種是名三十二菩提之心又此漏法於大樂處總有三種謂羅羅拏辣婆拏阿嚩底羅羅拏者即勝慧自性辣婆拏者謂善方便阿嚩底者是中說離能取所取又此三種即是住持不動清淨智月彼三十二種血脉者謂一者不可破壞二者微妙色相三者天四者左邊際五者短六者酤摩若七者性八者施迦九者過失十者阿尾吒十一者本母十二者設哩嚩黎十三者清涼十四者𩛰𩜧十五者羅羅拏十六者辣婆拏十七者阿嚩底十八者量十九者青色二十者平等二十

一者因二十二者相應二十三者喜二十四者成就二十五者湧二十六者蘇末他二十七者轉二十八者欲二十九者忿怒三十者迦多演尼三十一者童子三十二者施設是名三十二種血脉之相

復次金剛藏菩薩白佛言世尊此何因緣有如是相佛告金剛藏菩薩謂欲成熟三有遠離一切能取所取以諸方便了別性相爲持戒者分別解說諸佛聖賢智慧方便三身三業及伊鏤摩野謂伊者佛眼毋菩薩鏤者摩摩枳菩薩摩者白衣菩薩野者多羅菩薩又復法身輪者具八輻相報身輪者具十六輻化身輪者具蓮華相六十四葉大樂輪者具二十二幅建此輪者如是次第有四刹那謂莊嚴果報作觀離相依四聖諦謂苦集滅道依四真實謂身真實智真實持明真實聖賢真實有四歡喜謂喜勝喜離喜俱生喜等依四種律謂上座部大衆部正量部一切有部日月時分晝夜增減謂於八時有十六分三十二點六十四刻如是一切四種最初賛拏黎明妃從彼臍輪發大智火焚棄五蘊以佛眼毋焚燼諸漏除去因緣故

拏吉尼熾盛威儀真言品第二

施一切地上飲食真言曰

唵(引一)阿吽(引三)發吒(半音)莎(引)賀(引下同四)

佛言唵阿者作一切法出生門故五如來種子者所謂

捫(一)盎(二)吽陵(二合引三)龕(四)吽(五引)

空智金剛心真言曰

唵(引一)捕嚩畢祖(二)嚩惹囉(二合)吽(引三)吽(引四)吽(引五)發吒(半音)莎賀(六)

佛言一切真言句首當安唵字次置吽發吒字後用莎賀字

阿閦如來真言曰

唵(引一)遏(二)葛(三)拶(四)吒(五)多(六)波(七)野設莎賀(八)

佛言一切瑜伽尼種子字

遏(一)阿(引二)壹(三)翳(引四)嗢(五)汚(引六)哩(七)黎(八)嚕(九)盧(十)伊(十一)愛(十二引)鄔(十三)與(十四引)暗(十五)惡(十六)

二臂明王真言曰

唵(引一)怛懶(二合)路(引)歌(引二)吡波各(引三)吽(引四)吽(引五)吽(引六)發吒(半音)莎賀(七)

四臂明王真言曰

唵(引)入嚩(二合)囉(二)入嚩(二合)囉毗喻(二合引三)吽(引四)吽(引五)吽(引六)發吒(半音)莎賀(七)

六臂明王真言曰

唵(引一)吉胝吉胝(二)嚩惹囉(二合)吽(引三)吽(引四)吽(引五)發吒(半音)莎賀(六)

加持真言曰

唵(引一)阿(引二)吽(引三)

淨地真言曰

唵(引一)葎叉(上品角切下同)葎叉(二)葎叉吽(引三)吽(引四)吽(引五)發吒(半音)莎賀(六)

禁止真言曰

唵(引一)吽(引二)莎賀(三)

發遣真言曰

唵(引一)龕(二)莎賀(三)

忿怒真言曰

唵(引一)紇陵(二合引二)莎賀(三)

降伏真言曰

唵一引吽二引莎賀三
鈎召真言曰
唵一引枯莎賀三
又降伏真言曰
唵一引捫二莎賀三
信愛真言曰
唵一引酤嚕藝二引紇哩引二合三莎賀四

佛言若天旱時欲請雨者先建曼荼羅用寒林綫絣量界道於壇中心以寒林中五色粉骨作白粉炭作黑粉瓶作赤粉雄黃作黃粉取羅葉作綠粉以石綠代之粉畫空智金剛大明王八面四足一十六臂面各三目作忿怒相踏阿難陁龍王復以香泥揑造阿難陁龍王像其龍王及妃種子字並用朴𡐿以五甘露沐浴散黑色花次以龍華樹汁塗之或以白蒿汁代復以象眼塗龍王頂上於黑月十四日取黑牛乳或滿器中令黑色童女合青色綫於壇西北隅開一小池以阿難陁龍王安彼池中然後阿闍梨依法厲聲無間誦此請雨真言曰

唵一引苦嚕苦嚕二渴疙下女轄切同渴疰三末娑末娑四渴吒渴吒五枯吒野枯吒野六阿難多七閉婆葛囉引野八那引誐引提鉢多曳九𠰹𠰹嚕嚕紺十薩鉢多合二播引多引羅誐耽十一那引誐引那引歌引哩沙合二野十二末哩沙合二野十三誐哩惹合二野十四扑十五扑十六扑十七扑十八扑十九扑二十扑二十一扑二十二吽引二十三吽引二十四吽二十五莎賀二十六

誦此真言若時不雨即當倒誦此咒降霔大雨又若不雨令彼龍王頭破七分如蘭香梢

若欲止雨取寒林衣置於坐下誦此真言即能止雨止雨真言曰

唵一引阿哩也二合二設摩合二舍引那畢哩合二夜引野三吽引四吽引五吽引六發吒半音七

復次成就法謂降伏他軍速令破壞當用晝石為末入五甘露以斷鐵草和合為丸加持誦此真言曰

唵一引嚩惹囉合二葛哩多合二哩二𠰹嚩惹囉合二引野三吽引四吽引五吽引六發吒半音七

應先誦此真言一卜萬遍或一百萬遍得成就已即用前藥丸畫餅器頂悉令周帀無使斷絕即得他軍速皆破壞

若欲成就底羅紺法當用末經摩子白色曼度迦華及斷鐵草阿閦毗藥於日蝕時和合作鉞斧形踏兩足下誦此真言曰

唵一引嚩惹囉合二酤吒引囉二播引吒野播引吒野三吒吒四吽引五吽引六吽引七發吒莎賀八

誦此真言一百萬遍即得成就一切聖賢尚不違越何況破壞餓魔羅界

復次成就法若欲作諸瘡病於阿哩迦樹葉上用唧多迦毒辣藥書彼設覩嚕名字棄擲稻糠火中誦此真言曰

唵一引𠰹引嚩惹囉二合入嚩合二囉入嚩合二囉三設咄嚨二合四勃龍二合五吽引六吽引七吽引八發吒莎賀

誦此真言一阿庾多即得成就

若欲成就閉摩黏法於自臍輪作是觀想或於腹上觀想成辦然後乃見摩黏自開若欲作信愛法於月八日分詣無憂樹下著赤色衣食未捺那果以肝摩唧歌樂汁塗於額上

誦此真言曰
唵(一引)阿日計(引)弭(二)紇哩(引二合)嚩施(三引)婆鑁覩(四)娑(引)賀(五引)
誦此真言一阿庾多無令間斷即得成就
若欲制止日月當用阿闍梨飯作日月狀置金剛水中誦此真言曰
唵(一引)嚩惹囉(二合)哩葛(引二合)摩(引)左羅(三)摩(引)左羅(四)底瑟吒(二合五)底瑟吒(二合六)吽嚩惹囉(二合七)野吽(八引)吽(九引)吽(十引)發吒(十一)莎賀(十二)
誦此真言七百萬遍即得日月制止於彼晝夜無能分別又金剛喻沙多成就法於日後分令一具相童女以諸香華供養念此真言一百八遍然後用油沐浴取多羅樹汁塗於童女大拇指上及用此真言加持即時應現乃問三世之事時彼童女隨問為說誦真言
唵(一引)那誐囉(引二合)那誐囉(引二合)
又成就法
尾盧野(引)尾盧野(引)
誦此真言時象即奔走
曼摩(引)曼摩(引)
誦此呪時虎即奔走
底黎野(引)底黎野(引)
誦此呪時熊即奔走
伊黎弭黎扑扑
誦此呪時蛇即奔走
佛告金剛藏菩薩如我往昔亦以是法調伏護藏醉象悉令奔走此遨哩明妃設嚩哩明妃金剛拏吉尼即無我義彼地行空行鉤召發遣悉相應故

一切如來身語心聖賢品第三

最初觀於慈　次即觀於悲　第三當觀喜
一切處學捨　初空性菩提　第二集種子
三成辦形像　後當觀字義　現前觀囉字
成熾盛日輪　於彼日輪中　吽字金剛業
又復觀杵形　牆網悉周遍　先觀沒哩多
成法界智者　行人坐其上　自體即空智
自心想囉字　成輝曜日輪　於中觀吽字
惠方便自性　青色入忿怒　金剛吽歌囉
以內心真實　猶若金剛杵　又復觀吽字
出生忿怒相　謂大悲金剛　猶如青蓮色
此大悲金剛　或如日暉色　見彼若虛空
當如是信解　持諸莊嚴具　供養八明妃
遨哩鹿郎蹉　呬哩摩泥器　尾多梨者水
渴三摩哩藥　卜葛西獻杵　設嚩哩六味
贊拏哩音樂　供養於本尊　努弭哩歌舞
彼妙樂大樂　隨日月晝夜　住是種子中
說如是有情　勝歡喜自性　轉現大神通
廣覆虛空壇　漸略一心中　悉成忿怒相
青色日輪中　眼紅曼度迦　髮纓金色髻
用五印莊嚴　輪環及瓔珞　手釧金色帶
表五佛清淨　說此名印契　見彼忿怒相
十六童女形　左手持金剛　及彼葛波羅
揭椿誐亦然　右手青色杵　應詣寒林中
成就本所尊　口誦吽迦囉　八明妃圍繞
隨其方便說　自身即寒林　四臂謂四魔
令降伏清淨　應誦於吽字　色相如前說
彼左第一臂　手執葛波羅　以天阿脩羅
盛甘露充滿　次右第一臂　手執金剛杵
次左第二臂　及右第二手　般若蜜多教
或即佛形像　次三面六臂　左手持甘露

右手或日月　彼最初青色　臂相如前說
都無有是相　清淨波羅蜜　彼左第一臂
手執三戟叉　次右第一臂　手執金剛杵
左第二臂鈴　右第二執刀　餘左右二臂
金剛星伽羅　以二種和合　佛像般若教
或復左右手　刀及葛波羅　應於空寂處
成辦三界事

賢聖灌頂部品第四

先於自心及自種子出生黑色熾然光焰左手執鉤右手期尅如佛住三界中鉤召八大明妃隨其供養本尊先以唵字得一切如來灌頂即以彼佛成空智明王相持五甘露成辦五如來賢缾作五種灌頂當灌頂時散衆名華及讚金香擊鼓歌詠供養金剛部佛眼母等而能成辦空智三界加持於四威儀如彼聖賢當如是知

大真實品第五

一切法自性　於此悉皆無　謂非色非聲
即無聞無見　及非香味觸　亦無能觸等
善解瑜伽者　非心非所緣　於諸母姊妹
亦應常供養　彼努弭明妃　如那胝染師
贊拏哩明妃　猶若淨行女　勝慧方便中
依供養儀軌　如其不分別　當勤策觀近
若非祕密者　當獲如是苦　墮咩拏賊中
履猛火地上　此五部印呪　說爲解脫因
而復說此印　名金剛祕密　謂金剛蓮華
事業如來寶　說如是五部　爲最上大悲
金剛努獮印　蓮華舞亦然　事業爲染師
如來清淨女　寶部贊拏哩　此五印決定
如來部亦然　總略而分別　去即如來行
來即吉祥座　以勝慧相應　是如來所說
開說爲六種　總略唯五部　後復有三事
謂身語意業　又說此五部　即五蘊自性
如是出生身　是說爲此部　無所觀聖像
亦無能觀者　無真言住處　成五種自性
大毘盧遮那　及阿閦如來　不空成就佛
寶生無量壽　梵王尾瑟拏　及與大自在
一切眷屬等　故真實開示　梵王成正覺
尾瑟努信愛　大自在吉祥　一切常安住
廣大真常樂　開悟令愛樂　如是自身中
出生諸賢聖　是人有福智　猶如薄伽梵
自在熾盛等　具足六種德　又如佛世尊
破諸煩惱魔　亦如大智母　出生諸有性
勝慧諸姊妹　能分別顯現　復如染師女
作歌詠舞戲　念彼如染師　親近諸衆生
說彼如女人　出生諸功德　歌詠如勝慧
旋轉成大悲　說努弭明妃　故不受諸觸
於彼諸聖賢　說多種稱贊　當畫曼拏羅
行相如前說　如其以指縛　或作掌開印
於彼靜思惟　隨應成觀行　獲如是妙樂
於自常受用　淨盡生老門　說名安樂定

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第一

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第二　思八

第三同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護等奉詔譯

行品第六

爾時佛告金剛藏菩薩言我今復說最上到彼岸行於此先行畢竟成辦由是成就金剛空智彼修觀者當如是行謂頂想寶輪耳帶寶鐶手串寶釧腰垂寶帶足繫寶鐸及妙臂釧頸嚴寶髮衣虎皮衣當五甘露又修觀者為於空智作相應故此五色相平等和合亦無分別以無量相即一色相是故分別了不可得於一樹下或塚壙間乃至夜分空寂舍中清淨安住而作觀想於佛智慧隨有悟入如是勝行乃可為說又若樂求成就如是行故應以廣大莊嚴詣阿闍梨為極悲愍求灌頂法於如是行隨其攝受彼阿闍梨為作開悟於金剛部觀想本尊而作部主設復於別部中出生菩提種智亦令安住有為隨其攝受謂金剛歌舞事業等令生歡喜令生喜已於金剛嬉戲因是解脫由作舞故引金剛步而能隨證三摩呬多輪者表阿閦如來鐶者無量壽如來頸上髮者寶生如來手寶釧者大毗盧遮那如來腰寶帶者不空成就如來於是色相而生念住金剛渴椿識杖者表勝慧相奎樓鼓者即善方便故瑜伽行者服紫清淨住金剛歌詠者真言清淨又復不應為求利養作是金剛歌舞事業是故瑜伽者當如是行飲食醫藥隨樂服行而常真實護持不為老死之所逼惱又瑜伽者作髮髻冠以吽字儀軌持五佛葛波羅或五指量作葛波羅器已以雙寶帶繫髮冠中即是勝惠方便自性又瑜伽者灰塗髮線作絡腋衣以奎樓鼓聲而作念誦觀想金剛渴椿識杖而為勝惠於金剛葛波羅觀想念誦知貪瞋癡極可畏故於戲論事悉能遠離設復睡眠速應勤策於所行行勿懷疑惑捨是身已修平等觀於福非福如實尋伺是故非施亦非受者又諸飲食如其所得而自受用於美不美無堅執取亦無分別此應食者不應食者如是伺察又於同行阿闍梨所不起分別是可往者不可往者有學弟子為說正智令得成就於自師尊常行禮敬無令因是退失成就墮無間獄及魃惡事亦復如是諸有自性悉是大悲相應之行護魔等事勿妄施設真言靜慮常修出離諸三昧門而求解脫於所作行悉妙相應而得現前決定同彼勝天爍迦羅主如師子王於彼處處不生怖畏設於飲食而生愛樂修瑜伽者不應迷亂而常發悲愍心因是利樂諸衆生故

說密印品第七

佛告金剛藏言祕密印品我今當說為修習瑜伽者恭敬問訊得生勝解無復疑惑謂示一指為印二指為印或以左大拇指捻無名指為印捻小拇指為印捻中指為印示方所為印示無名指為印示頸處為印示所著衣為印示三戟又為印示胷臆為印示髮際為印示地為印示輪為印示攢眉為印示解脫學處為印示額為印示頸後為印示足心為印示金剛嬉戲為印我說修瑜伽者為對治時印所印處而能善解大悲空智示獻華鬘

手者即延請義及住三昧耶戒於餘積集不應遠離而常依止最上境界是故修瑜伽者一切所作應知容印復次金剛藏白佛言世尊於何等處而求成就佛言當有一十二處遠離魔事為所尊重餘不復說何等十二一者惹藍馱覧國歌摩嚕國或酤羅山清淨園林二者摩羅鍐國或信度河城三者蒙牟尼國俱摩羅鉢吒國及天后城四者酤羅城阿哩毋城虞那哩河及四末河五者訶棃國藍婆國韶國金色城或鹹海中六者迦陵誐國洲子國彌佉羅國矜羯那國七者八者梵本九闕九者韓羅嚩城廣大聚落十者善行城憍薩羅城泯陁城俱摩羅布哩城十一者衆所樂處或大海邊十二者華果園林清淨池沼佛告金剛藏言我今為廣利益諸衆生故為瑜伽者於金剛空智儀軌日月時分我今當說取黑月分於第八日或十四日建曼拏羅以諸幢旛莊嚴寶伎於七日中施妙飲食起大悲心恭敬供養設惡來者倍生憐愍勿復於彼生下劣想令魔得便不能成就是故於此常勤悲念諸有所作畢竟成就應如是知於晝夜分以慧決擇無復餘事無非時食不起邪思於他善惡勿樂宣傳觀察他身如護己有修瑜伽者應善籌量乃至身分飲食不雜亂出生語誠實所有真言印契皆住吉祥四嚕歌義吉祥者謂不二智故四者空性本因故嚕者離染勝莊嚴故歌者無所住故如是修瑜伽者設復毀戒然彼衆生亦常信敬以有智故於金剛葛波羅悉相應故

大相應輪品第八

復次相應輪　我今當廣說　最先空界中
作如是觀想　其次輪壇內　出生諸聖衆
又於輪圍角　觀想大風輪　水輪如其次
火大亦復爾　出生正法輪　清涼無病惱
八葉具臺蘂　如三角壇相　曠寂一心中
布諸賢聖位　如彼淨月輪　是中安種智
後以日覆之　集二種大樂　住於月色相
及與日時分　以二種相應　遨哩善稱讚
月大圓照智　及餘平等性　或幖幟本尊
及種子法位　說名妙觀察　唯諳作用中
名成所作智　及清淨法性　彼五智次第
觀想如是說　又修瑜伽者　於日月時分
及金剛薩埵　繫念悉平等　文字出生身
住吽發吒義　彼薩埵影像　等真實出生
作意而觀想　如前幖幟輪　以摩尼妙光
惠方便自性　一切速成就

爾時佛告金剛藏菩薩言彼日月時分者謂以勝惠而能揀擇最初遨哩明妃者分別色相而各有異於中五位安五明妃即五蘊自性修瑜伽者當如是觀初帝釋方安金剛明妃次燄魔方安最初遨哩明妃於水天方安嚩哩明妃酤尾羅方安金剛拏吉尼明妃中方安無我明妃於次外院安八明妃所謂遨哩明妃陬哩明妃尾多哩明妃渴三摩哩明妃十葛西明妃設嚩哩明妃贊拏哩明妃拏弭尼明妃於上下方安空行明妃及地居明妃住大悲空智輪者悉於三有從自觀想之所變現此諸明妃皆以黑色大忿怒相用前五印之所莊嚴各有一面而安三目左右二臂執持寶刀及葛波羅器前五印者即是輪

鐶寶釧寶鬘寶帶以五佛清淨故即五印清淨此諸明妃已如上說無我明妃右執寶刀左持葛波羅器及金剛渴椿誐杖衣虎皮衣立蓮華上足如舞勢智光熾盛如大火聚髮盤金色微忿怒相執寶刀者為斷一切慢過慢等葛波羅器者為破四魔令善成就金剛渴椿誐杖者即空智性及諸方便於此儀軌觀想輪法成就者最初觀想黑色第二赤色第三黃色第四綠色第五青色第六白色然於六分觀想相應亦復猒離謂出生次第非出生次第於此二種平等依止是金剛部隨其生滅所說法故諸佛世尊說是空界蓮華種智觀想三摩鉢底及妙樂輪如是次第為自領納從菩提心如是觀想出生聖賢是二種輪悉俱生故所說勝惠出生義故所說方便士夫用故後於勝義世俗二種分別彼二種輪者說勝惠輪如妙樂故是中於無量義分別有四是四種者即俱生分出生次第一者喜謂於此先行少分妙樂有進求故二者勝喜於此相應漸令增勝說妙樂故三者離喜於此妙樂猒離諸根息除貪染無衆生可喜愛故四者俱生喜一切平等真實觀想故又此妙樂具諸方便唯勝喜中如實遠離餘不復說於非有中無可得故於他了知身所有福尊重稱歎方便附近諸薄德人彼少睡眠若飲若食為境思念及餘一切如其所見於上中下平等一味真實觀想勿應於下劣品少略句義於最上品而作觀想於中品者離此二種如是六根諸有動息淨盡無餘共所修作等彼一味彼妙樂輪等同開示真實觀想如是所說出生三有及諸世間如我所見一切觀照是故於三摩呬多畢竟修習於此成就無復疑惑設於大印畢竟進求觀想世間諸所作意悉非觀想觀諸法智亦非觀想諸所動植枝葉叢草及自他身一切色相是大妙樂悉非有性於自所得成就觀想所生業用如王者尊隨自取捨一切無礙貪瞋嫉妬及我慢等諸所愛樂乃至十六分中不及其一以智慧方便自性出生諸法及彼三世猶若虛空如來所說彼妙樂輪於一剎那而得降伏於自境界悉能棄捨諸了悟智及語言道加持次第唯用趣向一切智智自他了知地水火風及餘空等於剎那頃悉能破壞天上人間乃至地際於剎那頃皆同一相離諸分別不為自他之所侵撓成就持明諸業用等設復於生死中而常清淨譬如河流亦如燈炷於晝夜中真實不斷彼無智者於是儀軌徒設疲勞此世他世無能成就

清淨品第九

佛告金剛藏言清淨品我今當說

由說是清淨　一切無疑惑　一一賢聖位
後當分別說　五蘊五大種　六根及六處
無知煩惱闇　自性悉清淨　謂自身領納
及餘他所作　說妙樂相應　境界等清淨
故佛善巧說　一切性清淨

時金剛藏菩薩白佛言世尊為何等清淨佛言於色等境觀想遠離能取所取所謂眼取色耳取聲鼻取香舌取味身取觸意取妙樂應知是等無餘親近是即清淨說金剛明妃即色蘊清淨遨哩明妃即受蘊清淨嚩哩明

妃即想蘊清淨金剛拏吉尼明妃即行蘊清淨無我明妃即識蘊清淨外第二重四方上下成就清淨者謂帝釋方遨哩明妃即色境清淨焰魔方隬哩明妃即聲境清淨水天方尾多梨明妃即香境清淨酤尾羅天方渴三摩哩明妃即味境清淨下方地行明妃即觸境清淨上方空行明妃即法境清淨又地行空行二種明妃從是輪回涅槃自性之所出生外第二重四隅成就清淨者謂伊舍那方十葛西明妃即地大清淨火天方設嚩哩明妃即水大清淨廼哩底方賛拏哩明妃即火大清淨風天方努彌尼明妃即風大清淨一十六臂者即一十六空清淨四足即四魔清淨八面即八解脫清淨三目即三金剛清淨說金剛空智者即瞋清淨嚩哩明妃即貪清淨金剛拏吉尼明妃即嫉妬清淨遨哩明妃即兩舌清淨金剛明妃即癡清淨如是蘊等清淨出生次第彼於是法棄捨真實無能成就則爲蘊等之所纏縛若於世間凝闇真實了知即於是縛而得解脫是故非色非聲非香非味非觸非法亦非世間心清淨故即一切清淨

灌頂品第十

佛告金剛藏言復次弟子灌頂受拏羅法如其次第我今當說修瑜伽者先清淨地或殊妙園林菩薩聖賢得道之處以吽字儀軌作警覺已然後於殿閣中以五寶末或米粉末粉畫最上大曼拏羅其壇作三肘三指量或增四指量指明者入已於五部出生乃至童子亦應親近是輪壇中先令弟子以帛覆面及爲說此難得親近希有之相如是乖等作用境界自他領納悉能棄捨於有無性遠離塵染等若虚空以智慧方便染無染等衆生緣力最上文字諸所安住一切觀照又彼世間有性無性之所建立及餘所有我人衆生色者受者命者士夫補特伽羅如是諸有自性悉幻化相時會聽者於金剛藏及一切如來前歡喜踴躍作是唱言我於喜最上喜離喜如是三種世間色相悉無所得及俱生喜無復疑惑時金剛藏讃言善哉善哉是中非貪非離及彼中間皆不可得如是俱生喜遠離三種說名正覺佛言金剛藏而知喜等三種遠離如現浮雲猶成幻化於俱生喜如睡夢覺破一切相得無分別瑜伽印契悉能成就以我四方曼荼羅放熾盛光明而調御之

四門樓閣珠瓔半瓔雜色交映無量間錯莊嚴八柱以金剛線平等相應種種妙華燒香塗香及妙燈明八大賢缾殊妙莊嚴於彼缾中插波羅葉吉祥樹枝入五寶末上妙繒氎繫覆缾項隨自本尊作第九賢缾殊妙相應如前嚴飾線及智線應善抨量於輪壇所誦一洛叉及阿庾多數所誦真言如前已說又瑜伽者先擇淨地施諸飲食作護已身如其所見觀想處所於自壇中示灌頂法供養祈請皆如上說內外兩重善巧安布遨哩明妃如次粉畫先於東方粉畫寶刀南西北方四維上下亦復如是時金剛薩埵清淨澡浴身塗妙香華鬘珠寶極勝莊嚴勇猛決定引離荼步入阿闍梨大曼拏羅而稱吽字作勇猛勢復誦吅吅字辟除怖畏與二臂空智金剛

相應然後為說真實平等清淨智相不壞他教息除輪轉於無所觀無能觀者無取無不取離二相故

又瑜伽者諸有飲食無復淨穢不生癡猒無有三毒兩舌嫉妬慢過慢等若究若親心無所動何意於中得生我相自性清淨本然故爾彼金剛拏吉尼等與是妙樂身諸色相悉無所動金剛藏白佛言世尊云何五大種佛言是菩提心之所容受觸堅硬法即是地大彼濕潤性即是水大彼溫熱性即是火大彼動轉性即是風大說妙樂性即是空大此五大種能為繫縛若於妙樂發俱生喜說是自性一切所作是即持戒以大悲方便之所相應設不護魔粉布輪壇猶於色相心心平等

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第二

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第三

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺大師法護奉詔譯

金剛藏菩薩現證儀軌王品第十一

佛告金剛藏言嚬眉顧視名忿怒眼二目向左顧視名信愛眼向右顧視或二目仰視並鉤召眼二目平視或視鼻準上觀出息或屏氣並信愛用觀入息鉤召用說鬼宿日觀乳木樹名信愛用以金剛杵止草木動並息災鉤召用於六月分修習相應成就無礙以佛神力不思議故得成就已令諸眾生入佛知見不應降伏作損惱事又此三昧不應分別得大罪咎諸所作事乃至語言畢竟利益若於眾生少分損害如是法印不能成就服三昧藥者住歌詠舞戲三摩呬多是所對治自他飲食如五甘露又說是相於七日中應知成就離喜過失或有殊妙言音眼目修淨身出妙香影長七步大身人來見是相已即知聖賢修瑜伽者觸彼少分得剎那頃作持明仙我今於十二廣大儀軌中略說酤羅菩薩於諸眾生速疾成就信愛之法從紇哩字觀想本尊紅色四臂手執弓箭持優鉢羅華及蓮華鉤如是觀想於三界中而為信愛於剎帝利誦真言十萬遍宰官誦一百遍於世間眾生誦一萬遍諸天誦二十萬遍阿脩羅七十萬遍藥叉傍生誦一俱胝如其所說住清淨相諸佛世尊金剛堅固之身普能攝受作曼拏羅及護摩時於彼晨朝承事佛像作加持已觀想諸佛徧滿虛空隨屬本尊入己心內於真言行應當善解種種供養皆從吽字出生彼彼真言曰

唵引嚩日囉合二補瑟閉合二阿引吽引薩嚩合二訶

唵引嚩日囉合二度閉引阿引吽引薩嚩合二訶

唵引嚩日囉合二禰引閉引阿吽引薩嚩合二訶

唵引嚩日囉合二彥提阿引吽引薩嚩合二訶

唵引嚩日囉合二迺尾你引阿引吽引薩嚩合二訶

獻阿伽水儀軌次第如前已說我今復說成就護魔法息災圓爐白色廣一肘半深等半滑益四方黃色廣二肘深一肘降伏三角黑色廣十指深五指信愛紅色鉤召如信愛同忿怒與降伏同息災用脂麻增益用酪降伏用羯諾迦木忿怒用棘木信愛鉤召並用紅優鉢羅華火天歡喜真言曰

唵引阿枿那合二曳摩訶引帝惹薩哩嚩合二歌

引摩鉢囉合二娑引馱各歌引嚕拏也合二訖哩
合二多薩壊引囉他合二過悉銘合二散你四都娑
嚩阿拕那也合三嚩引喝那怛鍐合二你尾索引
吒部引多引糸四嚩日囉合二酤引馱布引吟
底那引那引囉怛那合二馱哩引馱引底哩合二
引阿毋酤引欱曼拏朗栗契多莎哩覃合二拶
嚩鉢囉合二哩覃合二拶娑引提旣拕捺賀哷部
葛阿引拕羯奢悉野他引歌引黎薩哩嚩合二
悉提酤嚕薩嚩合二孺

獻閼伽水真言曰

唵引嗡吽引鍐斛龕覽

淨水真言曰

唵引黎引黎引吽引恪

獻食真言曰

唵引探探

櫼㘕拏吉尼所說成就品第十二

復次金剛藏言世尊於諸法海云何爲求成就者略說如是本尊色相佛言爲於無我明記或吉祥四嚕迦一剎那須知彼安住及於廣大淸淨儀軌若時若處最初修習是故略說復次持真言者一心成就三摩四多於已住合或夜時分發勤勇心以勝慧相應觀想吉祥四嚕迦像澡浴塵穢著新淨衣以旃檀香塗瑩手足嚼荳蔻齒木及妙香果無非時食如佛世尊求出離想親近智者觀想行人於剎那須忽起異相於所持明心難調柔爾時行者不應止息決定精勤趣求成就

佛告金剛藏言我說禪定心能壞煩惱毒求成就者極善籌量於一月分心存聖像離諸攀緣或一日中相續觀想隨其所辨得大果利所有輪轉自他二利非餘方便速能修習於所持明而常現前求成就者如是煩惱迷醉憂悲病苦熾然三毒說剎那頃如實相應而得不墮五無間處設有屠膾卑賤醜陋身不具足造惡業者思求成就應修十善尊重愛樂密護根門是人決定離瞋慢習而得成就三摩四多設此時分於祕密行乃至法印未得成就自然得是持明智者或瑜伽尼而來爲說攝受某印執金剛杵利益衆生或得廣大莊嚴具相童子以悉囉訶香和合龍腦以菩提心加持散之應當一心觀彼聖像彼或爲說十善等法知實明了得彼成就無復疑惑或勝那哩及自眷屬亦應觀想若天若人阿脩羅緊那羅夜叉女等彼亦領解自所行行當生信敬勿起邪恚瞋怒色相復次金剛藏言世尊於無我理已具足說復何印所印處二種成就佛言如來大悲隨所應現具相明妃住蓮華族拾幻化相而能照解勝惠方便二種生滅是二邊際非生非滅即真實性又此滅處處無有性滅無盡故瑜伽生滅次第如是又修觀者從戲論生如夢所作了如幻覺實無戲論界中所說如曼拏羅現諸色相和合出生灌頂大印及大妙樂如是了知唯大威力青黃赤綠及黑白色行非行等勝惠方便二種相因說金剛薩埵有妙樂性於曼拏羅餘無作用時金剛藏白佛言世尊是大妙樂自所相應出生次第若非有性復何所用佛言快哉大士以信除疑我說世間身所妙樂能觀所觀如華有香華性若無香不可得身相妙樂亦復如是於性無性如佛

知覺癡暗無知及餘怯弱悉能破壞彼金剛喻沙三摩地極妙樂行唯一體相爲佛實藏我所說法聞自功德信順世出世間爲調御者離喜俱生喜等即我自性如以燈明破諸黑暗三十二相八十種好皆樂輪之所安住彼相若無是義非有於諸聖天不應棄捨是故覺非有性色亦無性諸相非相皆勝妙樂又諸世間自他色相悉俱生故心相清淨即名還滅若於本尊相應出生威儀色相及安住處如彈指頃而執著者譬如少毒藥能害多命知彼毒已還能壞毒又於分別而踈分別以清淨有破煩惱消如風病人食摩沙豆發病愈風名顛倒藥於相決定而常尋伺而爲分別一切法性譬如有人少水入耳還以水取又諸衆生貪火所燒爲諸惡業之所纏縛我以方便爲說貪火而令解脫如若有人爲火燒烙還炙以火即以是貪令斷貪縛而不能知是顛倒觀想者是人名爲佛法中外道又蓮華部相應分別此五大種觸堅硬性而生執著對治癡法是即地界毘盧遮那如來爲菩提心之所容受色身業用是即水界阿閦如來水地相搖熱觸生火對治貪熾是即火界無量壽如來思惟餘部有動轉相對治嫉妬是即風界不空成就如來於此妙樂而生愛樂即虛空界相對治兩舌是即空界寶生如來此五大種於刹那頃心能了知等同一味是故於勝喜中分別貪等五火與大妙樂同一本性有十殑伽沙數如來衆同是一部於是一部復有百萬無數大俱胝部是勝喜中得如是部

說方便品第十三

復次宣說一切金剛儀軌瑜儗尼方便灌頂戒謂分別刹那飲食喜等諸佛如來安住鍐字正等一相得灌頂成就復次金剛薩埵白佛言世尊如是鍐字云何說爲拏吉尼戒如來爲調御師願爲我說如其次第佛言是中鍐字唯一體性最上莊嚴爲阿賴耶諸佛寶藏於初喜等分別刹那住妙樂智謂莊嚴果報作觀離相修瑜伽者於四刹那正行當知是知莊嚴者即初喜中方便爲說種種理事果報者謂即勝喜知妙樂觸作觀者謂即離喜我所受用爲說尋伺離相者即俱生喜謂離三種貪與無貪及彼中間復次灌頂阿闍黎以四種祕密觀想次第發清淨心熙怡顧視知具福慧滅除煩惱於諸衆生因緣成熟爲說四種澡沐灌頂以二手執金剛鈴杵其灌頂者面目熙怡莊嚴色相以大拇指無名指拖設種種供養已爲說攝受大印知彼弟子是大種族遠離瞋恚及慳習調御教誨執金剛杵隨其本尊說灌頂作用相應契印見自師尊恭敬供養如佛世尊具大寂靜於此金剛瑜伽出生成就印法不應分別又應如我以大威力於生死泥拔濟沉溺作大歸救爾時弟子執金剛杵以盡世甘美廣大飲食燒香塗香幢幡寶鐸及妙華鬘是等供養於種種勝喜妙樂刹那遠離乃至菩提最後邊際持金剛杵利諸含識又爲弟子說大悲智安住一切是身非身無有二相觀動植等皆幻化相輪壇方便畢竟無疑諸同學者如已眷屬時金剛藏白佛言世尊云何名諸佛

身最上輪壇如其次第爲我除疑佛言是曼
拏羅者堅固菩提心作大施會如虛空輪清
淨境界應知是名金剛瑜伽蓮華部義
時金剛藏復白佛言世尊持何等戒住何三
昧佛言一者不應殺害衆生當共一心如護
己有二者無不與故取他人訖好三者無欲
邪行知本性空故四者無虛妄語世出世間
發最上願時諸瑜伽者於佛世尊作如是言
云何名根境　云何十二處　何等名蘊界
復何爲自性　佛言根有六　謂眼耳鼻根
與身舌意等　內外根凝俱　以金剛解脫
又境有六塵　謂色聲香味　及與觸境界
并法界自性　是名爲六境　即前根境二
總名十二處　五蘊謂色等　及大悲行性
如是根境識　說名十八界　是故瑜伽者
於此能悟了　彼自性不生　真實無妄失
一切盡知解　猶如水中月　又如撚箭手
云何生火相　是火非箭出　亦非撚人手
諸相盡度量　俱時無所得　又此所生火
非假亦非實　是故諸法中　應如是作意

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第三

音釋

奎傾圭切　韃辭迷切　泯彌盡切　蔓無販切　繒慈陵切帛也　氍達協切毛布也　抨補耕切以繩直物也　閉必計切　栟魚切剝　欬呼切　覃徒含切　睨都含切　蔻呼豆切蔻草實　硬魚孟切　空切堅也

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第四　思九
第五同卷

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護奉詔譯

說方便品第十三之餘

爾時無我明妃而爲上首與一切金剛拏吉
尼等俱持五甘露相應供養世尊金剛薩埵
已飲金剛甘露味現大威神發歡喜心語汝
金剛拏吉尼等我此真實極爲秘密供養禮
敬一切佛已於金剛本性我今開示時諸明
妃得大歡喜右膝著地合掌恭敬聽佛所說
佛言如得飲食於美不美勿生猒離澡浴塵
穢無起淨想設復不修禪定不誦呪句不捨
睡眠不護根門於五淨食平等服行一切眷
屬心無愛著無怨親想木石塑像不行禮事
於世間法悉能遠離又於剎帝利婆羅門吠
舍戍陀羅等不樂親近穢行旃陀羅皮作廁
人等亦不遠離或以摩黏及藿香葉毒辣藥
等酸醎苦淡及香美味殘觸飲食以菩提心
不二智故世間少分無不食者又得自然生
酤蘇摩華置蓮華器中入尸利沙及星伽拏

藥而為甘露以寒林灰塗身著雜色弊衣畢利多華結髮嚴飾復次金剛藏言六根清淨故即一切境界廣大清淨世尊豈不說此諸根清淨是大勇健身所甲冑金剛藏白佛言世尊諸聲聞人所不能知是大三昧耶佛語決定如刹那頃離諸煩惱如來於四種教理不作是說云何名方便說佛言金剛藏汝一心聽我今為大心者以方便說大三昧耶如說摩黏即果實義如說彌羅即鉤召義如說訶吒畢利訶喃即去來義如說阿薩多婆羅喃即珠寶義如說曼拏嚕即鼓音義如說努羅努囉即薄德人如說歌陵惹囉即福善人如說頷捉鈴即無觸義如說葛波羅即蓮華器如義底望鉢多即飲食義如說摩羅頂即菜食義如說瓦探即四平等義如說母多羅即妙香義如說悉羅紺即自然生義如說輪葛囉即造作義如說末娑即白色義如說瑜即相應義如說謨羅紺即金剛義如說酤羅紺即蓮華義如說黏覽即部類義如說鷒囉拏即有分別無分別義於佛五部亦如是說

如說努彌即金剛部如說那胝即蓮華部如說贊拏桀即是寶部如說捺惹多即如來部如說辣惹計即羯磨部如說母陀羅即妙成就義又修觀者得金剛水成就作供養已而自服行佛言金剛大薩埵我為汝說非彼一切但應尊重而攝受之於此金剛空智灌頂大真實句三昧方便勿妄宣說得大罪咎畢竟無疑或為鬼魅怨賊侵嬈瘧病蠱毒乃至是人速趣命終設復有人於此三昧如世醫王及佛導師於是方便亦勿為說彼不動使者及四大明妃發大忿怒是名一切儀軌中義

集一切儀軌部品第十四

爾時金剛藏而為上首與一切金剛拏吉尼心生疑惑得大憂惱而白佛言世尊前行品中說金剛歌舞成就者云何為歌舞云何本尊灌頂於何等印說瞋等作用又真言品說無我明妃種子者云何種子從何出生金剛部品說三十二血脉之相談彼清淨唯願世尊為我除疑佛言金剛歌舞者所謂

酤引羅以哩胝阿冒引羅引蒙母捉哩哥引酤引羅引佉吉畢吒斛引末惹伊葛嚕尼吉阿伊路引羅引怛吅厷羅渴惹伊誐引遲摩野拏引畢惹阿伊喝隸歌引陵惹囉鉢捉阿伊訥努嚕末吩阿伊撥烏三摩曷易哩惹羅歌引二合葛卜嚕羅引伊阿伊摩引羅伊印馱拏娑隸怛吅婆嚕呵引壹阿伊畢陵二合渴拏契吒葛陵諦戍馱戍馱奴惹捉阿伊捉嚫戍叠栫左拏引尾阿伊耽吅吩薩囉引鷒阿尾鉢捉阿伊末隸野吩翁努嚕末吒伊頷捉弥多馨末惹阿伊哩

金剛舞者於四嚕迦相勿應妄念心生愛樂相續觀想又金剛明妃及瑜伽尼等如諸佛母是金剛歌舞而常真實護持自身及餘眷屬此諸世間所持誦處能生信愛是故於此極生尊重如月愛相勿復疑惑時金剛藏白佛言世尊是俱生喜自性何所棄捨而能出生一切相應譬若虛空無有窮盡佛言如是如是如汝所說金剛藏言云何菩提心出生方便佛言謂此輪壇以自威力加持次第名菩提心出生方便世世非世俗有二種相如俱

那花處白月影世間妙樂亦復如是謂佛菩
薩如是任持信解輪迴無復涅槃所說色聲
等是輪迴受等是輪迴根等是輪迴順等是
輪迴即以是法而名涅槃謂無癡是涅槃無
迷亂是涅槃清淨是涅槃若非世俗菩提心
以具相童子是上種族性行調柔殊妙莊嚴
以悉羅訶香和合龍腦及妙飲食隨分供養
於自他身成就義利又金剛蓮華而作相應
出生次第不應遠離以蓮華器或白螺貝而
作甘露如是正理有大力能即無我明妃以

大印曼拏羅住臍輪中從阿字音自性及彼
提字說是勝慧出生相應次第非長短方圓
而俱生喜如是出生受用妙樂及與大印而
得成就彼色聲香味觸法界自性智慧方便
及大妙樂即彼輪壇五智自性謂大圓鏡智
平等性智妙觀察智成所作智清淨法界此
無我明妃法界本性如我為曼拏羅王等無
有異復次金剛藏言於輪壇觀想道如其出
生諸佛聖賢唯佛世尊先為我等說是戒相
佛言先於身中住阿字門金剛蓮華大印方

便學處此內外戒我今開示以阿字理趣秘
密三摩鉢底令煩惱縛外不現起了知法報
化三身輪及大樂輪義如是住心意喉頂出
生無量諸佛聖賢彼化身輪依上座部律出
變化身法身輪者依一切有部律宣說法故
報身輪者依正量部律為所受用一切飲食
味故大樂輪者依大眾部律住妙樂故世尊
分別四種不動果等以勝慧業而作教誡是
法輪者如其受用說無所動而得大果於妙
樂輪具大力能有士夫用相應出生清淨果

報是等義類說名聖胎為遊止處若人心離
貪等設處胎藏如被法服觀所生母即諸佛
母慈愍訓育曲躬禮敬如親教師猶我往昔
順生世間從阿字輪出生放字圓頂潔膚若
苾芻相又眾生十月始生地上我於爾時滿
十地行大自在位故阿字門積集眾生如佛
無疑爾時無我明妃等聞佛語已心生疑惑
得大恐怖悶絕躃地時會見已語金剛明妃
等言是地水火風空此五大種唯佛知覺時
無我明妃如夢所聞從地而起白言世尊如

是眾生云何為諸垢染之所覆藏能除是等
名正覺者世尊如是真實無有虛妄佛言如
無智人飲拚囉拏藥極生惛醉若離癡愛是
即解脫若人於金剛空智信樂多聞了知出
離方便斷無明縛不生執取於天人阿脩羅
地獄餓鬼畜生起大覺悟無眾生相當成正
覺又糞穢諸蟲常樂自體而尚不知有天人
等樂此覺性者隨心所現非餘世界得成正
覺設旃陁羅諸殺業者是人無智愚夫執著
不知是行為極癡冥於六趣中發行取有支

之所輪轉若於金剛空智得是方便除我慢
習清淨境界得無上道於此勝行成就無疑
說卜葛西明妃是即地界彼堅硬體是即癡
義佛言身依心出生若於餘處定不可得是
故毗盧遮那如來部說設嚩哩明妃是即水
界彼濕潤性本尊理趣佛言心依身出生若
於餘處不應現起是故阿閦如來部說贊拏
哩明妃是即火界即貪理趣佛言說貪愛火
以赤色為自相由貪起兩舌故寶生如來部
說努彌尼明妃是即風界本尊理趣佛言由

貪故起嫉妬不空成就如來部如是遨哩明妃陬哩明妃尾多哩明妃渴三摩哩明妃亦如上說於金剛空智如是住持三摩鉢底復次無我菩薩於平等相為利眾生請問末隣大供養真言句時金剛薩埵於諸眾生令護他命為作障者一切頻那夜迦說末隣大供養明曰

唵印捺野摩惹羅惹刹普嚩嚩喝尼二合嚩引喻囉刹賛捺蘇惹摩捺嚩鉢多羅鉢多引梨遏吒薩鉢伊喃末隣蓬惹仍伽補澁波二合度引波莽引娑引尾覲喃二合益喝歌引惹薩嚩娑引達佩底枯尼譬痆枅引捺唵引遏歌引嚕引牟抗薩哩嚩二合達哩摩引二合拏摩鞄切身那庾二合怛半二合那怛嚩二合多唵引阿引吽引癹吒半音薩嚩引二合賀引

如是末隣大供養明善解瑜伽者供養一切部多等得大吉祥若求信愛護世諸天生大歡喜若作降伏速破冤敵若作鉤召能遣諸魔若作息災增益得大富樂相續不斷復次金剛藏言如來先說地行空行明妃我今不知當何部主佛言為身語意三密輪中以我住處及無我菩薩住上中下此中開示部有三種五種或開六種即五如來為對治彼貪瞋愚癡兩舌嫉妬又於五種隨其次第觀想出生金剛薩埵清淨妙樂又三種者即如來部蓮華部金剛部為對治彼貪瞋癡等又復一部謂阿閦如來金剛威德現忿怒相對治瞋法

金剛王出現品第十五

爾時空智大金剛王開示一切本尊一切自性身曼拏羅住極妙樂金剛心種子出生一切自相曼拏羅王一六臂八面四足帶髑髏曼現忿怒相執持五印得大無畏時無我菩薩白如是言我先不知是曼拏羅一十五位眷愛種智願為我說時金剛王如是嗟啓持葛波羅擲金剛杵摧伏魔已說是如前曼拏羅輪四隅四門及金剛線珠纓半纓無量雜寶間飾莊嚴以我吽阿字種智放青色熾盛光燄出生八面一十六臂足踏四魔現忿怒相帶髑髏髮及妙瓔珞得大無畏住日輪中立如舞勢頂戴善巧金剛杵黑色忿怒以灰塗身口誦吽癹吒字入樂寂靜離煩惱縛妙三摩地正面大黑色右面如白色俱那華左面紅色大忿怒相上面笑容餘四面並青黑色共二十四目如是相續復入樂嬉戲三摩地從唵字門出生遨哩明妃住於東門復入滿他那相應三摩地從尊字門出生陬哩明妃住於南門為護門者復入金剛蓮華相應三摩地從鍐字門出生尾多哩明妃住於西門復入破大煩惱闇三摩地從紺字門出生渴三摩哩明妃住於北門為壞魔者從奔字門出生卜葛西明妃住伊舍那方復入滿他那相應三摩地從商字門出生設嚩哩明妃住火天方從賛字門出生賛拏梨明妃住羅刹方從農字門出生努彌尼明妃住風天方為樂忿怒者

爾時空智大金剛王復虛空性三昧忽然不現彼四大種明妃以種種金剛歌詠供養地大遨哩明妃曰

善哉金剛王　速起大悲意　欲護諸眾生

不應住空性
水大設嚩哩明妃曰
起空空智主　住空非利樂　為求成就者
不應住空性
火大贊拏梨明妃曰
云何住空性　而不見方所　我請大悲尊
速成諸利樂
風大努彌尼明妃曰
我知空智心　身從幻化有　不斷大悲者
勿作如是意

時空智大金剛王復從吽阿字種智出現大金剛身柔輭智相莊嚴殊妙作勇猛勢忿怒微笑得大無畏內懷悲愍希有寂靜勝味理趣現九種舞戲左右一十六臂各各持一大蓮華器所謂地水火風日月多聞天王及睒摩天主象馬渴囉牛駱駞意生師子貓兒足履地上作期剋天阿脩羅勢邀哩明妃右手握寶刀左手持磨竭魚隙哩明妃右手持奎棲皷左手持嚩囉賀尾多哩明妃右手掌龜左手執蓮華器渴三摩哩明妃右手持蜃龍左手執蓮華器卜葛西明妃右手持師子左手執鉞斧設嚩哩明妃右手掌比丘像左手持錫杖贊拏哩明妃右手持八輻輪左手執犁具努彌尼明妃右手執金剛杵左手作期剋印

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第四

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第五

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護奉詔譯

金剛王出現品第十五之餘

復次金剛藏菩薩是諸明妃右半跏趺立如舞勢二臂三目豎忿怒髮皆用如前五印莊嚴邀哩明妃黑色隙哩明妃紅色尾多哩明妃黃赤色渴三摩哩明妃綠色卜葛西明妃帝青珠色設嚩哩明妃珂月色贊拏哩明妃虛空青色努彌尼明妃具種種色又諸明妃足履八魔謂梵釋那羅延大自在吠濕嚩多尾怛那乃哩底毘摩賀多羅天等各以最上供具於金剛部生適悅心尊重供養

復次無我菩薩問言是大秘密及信愛法鉤召諸龍天阿蘇羅以何等真言期剋摧伏諸難調者時金剛王答如是言汝聽我說是妙祟輪諸佛菩薩我及餘處不妄開示若有如實金剛薩埵等於是真言無少慳惜如是慇懃當為汝說先以熾盛華鬘周徧間錯粉布曼拏羅已於金剛藏為授灌頂用上妙黑色脂麻馨香加持念發吒一萬遍於空智金剛相應即得鉤召一切念十萬遍是人諸有所作於瑜伽相應離諸疑惑即說真言曰

唵(引)尾捺(引)喃(引)阿(引)顊載嚩(引)哩馱(二合)贊捏哩(二合)訥普始眈鉢室左(引)(二合)捺瑟吒(引)(二合)那那(引)曳底氷(甲孕切)吴哩馱(二合)計設末哩多(二合)摩泥拶覩哩吻(二合)(尾賴切)(下)設底泥怛囉(引)(二合)野怛捺努數疕(尼輕切)設普惹(引)野訖哩(二合)瑟拏(二合)蘗(作際切)年怛嚩補織(引)葛播(引)羅摩(引)賴(引)歌馱(引)哩尼阿馱摩(二合)怛胃嚕(引)(二合)囉唧多(引)野阿哩提(引)(二合)捺能瑟致哩(三合)尼摩

引囉野摩引囉野歌引囉野歌引囉野怛哩惹合二野怛哩惹合二野戍引沙野戍引沙野薩鉢多合二娑引誐囉引那滿馱滿馱那引誐引瑟吒合二歌那屹哩合二恨拏合二屹哩合二恨拏合二說咄嚕合二那喝訶引呬嚧引虎呼引奚引孩胡鍐引憾引憾郝癹吒半音薩嚩合二訶引

復次無我菩薩聞是智所至處相應起適悅意聞是最上堅固秘密妙曼拏羅爾時大智調御師生大歡喜住三摩呬多以金剛蓮華大相應門而自粉畫其曼拏羅一重四門四峯樓閣五色界道金剛智線正等相應周徧光明種種嚴飾八大賢瓶如次粉畫以寶末或五粉末寒林塼炭末中位畫八葉蓮於臺蘂中粉畫白色三分葛波羅相伊舍那方畫師子火天方菼努像乃哩底方畫輪風天方金剛杵東門寶刀南門金樓鼓西門畫龜北門畫龍明妃色相已如前說是名八種標幟中位白色畫善巧金剛杵別置一瓶名曰最勝頸繫妙繒插鉢羅嚩吉梣樹枝入五寶末及五穀等一切圓滿廣說如真實攝曼拏羅儀軌當如是知入是曼拏羅者觀想八種大明如十二或十六童子相瓔珞妙繒殊勝嚴飾謂惹那末佉里訥呬多末佉尼孽摩寫末哩耶摩覩末佉尼是名八種大明修瑜伽者先以龍腦水散洒供養已於是八種速獲成就復次曼拏羅中以上妙法食及妙衣服為解脫故以金剛蓮華歌詠舞戲而供養之如實相應然後於中夜分引諸弟子入大壇中除去面衣視曼拏華所隨處為作灌頂爾時灌頂阿闍梨如其為說別別行相稱讚供養

亦說是為牟尼如來清淨學者如是遠離含等邊際顯示真實於諸儀軌少分開示復次無我菩薩問言彼金剛相應作供養已一剎那頃云何如是說名本尊以偈答曰

是法非三世　非輪迴涅槃　無自亦無他
斯最上大樂　如人自舉手　拇指及無名
二指堅相捻　二報斯決定　如本無是相
云何生有想　設後智生時　如啞所受夢
此最勝邊際　由遠離貪故　依空實際中
是即名空智

金剛空智熾盛拏吉尼畫像儀式品第十六

復次五印我今當說謂頂相寶輪者唯常敬禮教授阿闍梨及自師尊耳寶鐶者不樂聞說持金剛者及自師尊一切過失麤惡語故頸寶鬘者唯常誦持大明呪故手寶釧者乃至不殺蠕動諸衆生故腰寶帶者遠離一切欲邪行故以五佛印常所印身是則清淨

復次空智金剛畫像儀式我當開示求成就者受三昧耶戒彼工畫師亦受三昧畫像繒帛清淨細密擇去髮毛以蓮華器成五彩色於像幢下畫自師尊或先以絲線加持供養如其大小織作幢樣復以廣大三昧耶相應加持於黑月分十四日或空寂舍中日分時起勇悍心以上味法食服妙繒綵為解脫故衆寶嚴飾住是三昧者設飲食已不須漱滌塵穢故作淨相然後求一具相童子性行調柔衆所愛敬住於左邊散妙香華為成就者

飲食品第十七

復次書寫受持我今當說用樺皮葉等長十二指書此經者亦令受三昧耶戒用最上香

墨或復刺血以骨為筆又此經及前幢像或不受三昧耶戒及餘惡人若令見者不能成就乃至他世墮諸惡趣又此經法而常頂戴或置餘部大乘經中密令護持復次飲食我今當說或眼目脩廣如是人來於曼拏羅所以上味法食而供養者於諸義利而獲成就或塚壙閑清淨山林衆所住處及大海岸如是飲食布座九位以虎皮為座或寒林衣中位分布空智金剛諸瑜儗尼等隨知方隅安虎皮座以三昧耶食或供王者饌一心供養於眷屬曼拏羅廣大成就又復用一蓮華器滿中醎酪作蓮華印契手奉自師尊作大禮敬取已自食獲大福報求成就者當如是恭敬

教授品第十八

復次於世俗相擇法弟子我今當說身不狹長亦不矬陋不白不黑如蓮華敷具諸相好或出入息如青蓮香身腋汗濡如出微妙栴檀沉水悉羅訶等及妙華香智者如實應善觀察又復尊重不樂戲笑出言慈愛意慮寂靜髮紺殊妙諸相具足於如是法器速獲成就時無我菩薩問言於俱生喜及自本誓云何奉行佛言謂常行三昧無諸過失金剛空智及自師尊大悲憐愍生勝族中執金剛鈴誦持深法

復次無我菩薩重白佛言是惡人輩多諸斆惡云何教授佛言應先布薩淨住律儀教授經法瑜伽觀行大毘婆沙及中論等一切真言理趣如實知已然後為說吉祥金剛空智

復次欲作降伏法者向佛如來及自　師尊先作白已如其所見極惡衆生毀佛形像破滅聖教令生意樂作彼觀想頂踵顛倒是人首飾速生顫動行道路中思入火聚心火種子應時現行如是見已剎那降伏是大儀軌不須護摩及印縛法三昧呪句隨念成就又此所說清淨最上最勝祕密於其成就不應分別得大罪咎猶如大寶光明髮聚於此通達或未通達及不相應悉生愛樂若於三寶功德著世五欲是不清淨譬如得淨甘露轉成毒藥衆生輪迴及佛彼岸體無二故復次聽我所說於祕密乘出生行相謂信愛眼者即大悲所生身黑色者慈心所現四足者四攝事所生八面者八解脫所生一十六臂者一十六空所顯五印者即五如來所生忿怒相者摧伏諸難調者所起乃至皮骨脂肉血脉等相即四明妃七等覺支及四真諦所生諸八部真言曰

唵(引)阿吽(引)登吒(半音)薩縛(引二合)賀

持念品第十九

復次金剛薩埵說諸法律儀持念境界我今開示禁止法用乳汁以水精為念珠信愛法用璨拏摩樂以赤栴檀為念珠二種降伏法並用悉羅訶香以木槵子或水牛角為念珠忿怒法用白米飯以真珠為念珠鉤召法用四種妙香以末囉多木為念珠發遣用麝香或自止出入息以碼碯為念珠又求雨法及忿怒法並真珠為念珠

俱生義品第二十

復次於此薩埵部中安住是謂八輻輪或般若波羅蜜多梵夾求成就者無名指節如九

鈷杵黑色相者於阿閦如來部而為本尊手如輪相大白色者毘盧遮那如來部而為本尊如蓮華文紅色相者無量壽如來部而為本尊如寶劍相大綠色者不空成就如來部而為本尊如妙寶珠金色相者寶生如來部而為本尊淡黃色者金剛薩埵部而為本尊修瑜伽者或無是相具大知見慈心相應不生悔慢即諸如來之所建立時無我菩薩聞是說已得大了悟作諸供養於勝園林寂靜方所而自安住若諸求成就者依如上說飲食衣服及諸法具清淨莊嚴常修禮敬悉獲如來廣大成就爾時金剛藏菩薩說灌頂四種伽陀曰

善哉金剛阿闍梨　普令攝受諸學者
執大金剛大妙鈴　安住金剛大壇界
以我秘密灌諸頂　由灌頂故心所持
如佛菩提大導師　成就無邊真法子
哀愍哀愍大薩埵　極哀愍故受供養
善巧無邊色相中　隨其意樂皆圓滿
金剛輪圍若虛空　離諸塵染體清淨
是稱慈父解脫門　斯大智中希少分

加持金剛蓮華真言曰

唵(引)鉢訥摩(二合)蘇珂(引)馱(引)囉摩訶(引)囉(引)誐蘇龕捺拶覩囉(引)喃捺娑(引)摩葛尾說吽(引)吽(引)歌哩也酤嚕薩嚩(二合)彌唵(引)嚩惹囉(二合)摩訶(引)按(如回切)沙拶覩囉(引)難捺拏(引)野各渴誐目鎧葛囉素(引)那(引)他吽(引)吽(引)歌(引)哩閣(二合)酤囉薩嚩(二合)彌尸囉細唵(引)歌(引)嚕覽緊拶梨計(二合)阿(引)歌犂(力角切)

復說伽陀曰

若不知空智　超勝諸儀軌　希求染欲心
順世間輪轉　彼彼部出生　隨現諸色相
是故瑜伽者　供養悉明了　若親近一切
彼成就吉祥　回向大深心　自他俱利樂

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第五

音釋

廁(初吏切)　爹(端邪切)　兀(五忽切)　嬈(乃了切亂也)　蠱(果五切蟲毒也)　蜃(時軫切似蛟無足蚰所化也)　蠕(乳兗切蟲動貌)　銼(才何切鍑也)

佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經　思十

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時世尊在淨光天清淨大樓閣之中於彼樓閣以金剛柱及最上珍寶種種莊嚴如是嚴飾供養悉是如來神通變化爾時會中有如是阿閦寶生無量壽不空成就等如來爾時大毘盧遮那如來胎藏於四面門出生諸大菩薩眾及諸大明者無數賢聖復有忿怒明王與其眷屬嚩吒嚩致訥多訥帝緊羯囉緊羯哩等復有天龍夜叉巘達哩嚩阿蘇囉誐嚕拏緊那囉摩護囉誐等無數之眾俱來在會圍繞世尊爾時大毘盧遮那如來常住安樂三摩地常不離大智大行大慈大悲救度眾生爾時大毘盧遮那如來於大會中觀彼金剛手菩薩已放大光明照於眾會時金剛手菩薩從座而起偏袒右肩瞻仰如來以右手擲金剛杵右膝著地合掌作禮而白佛言何因何緣如來放大光明若無因緣佛非放光我見此光心生疑惑時會大眾懷疑亦

然唯願世尊作師子吼善說妙法斷我疑網爾時世尊毗盧遮那如來受金剛手菩薩請已告言我今放光欲說此大智大自在幻化網瑜伽大教王金剛手此金剛大智方便行一切義海所作最勝於一切教中上中最上能善安樂一切有情如是說已即入智慧方便大自在金剛救度大樂金剛三摩地從定出已說大幻化網瑜伽大教三昧曼拏羅中十忿怒明王觀想儀軌法復次持明行人以吽(引)字為大智想此吽(引)字化成焰鬘得迦忿怒大明王光如劫火身作大青雲色六面六臂六足身短腹大作大忿怒相利牙如金剛面各三目以八大龍王而為嚴飾虎皮為衣髑髏為冠乘於水牛足踏蓮華鬚赤黃色有大辯才頂戴阿閦佛自在而坐大惡相顧視正面笑容右面黃色舌相出外左面白色齩脣是妙吉祥菩薩化身右第一手執劍第二手執金剛杵第三手執箭左第一手執羂索復竪頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓於此明王下想諸天魔怖畏作禮身有日輪圓光變化諸佛如雲若持明者如是依法觀想及誦大明彼人行住坐臥常受五欲快樂而無過失譬如虛空物不能著此名能成壞大智金剛調伏三摩地復次世尊大毗盧遮那如來為一切如來之首入大智大毗盧遮那如來金剛三摩地從定出已以三金剛門說此焰鬘得迦大忿怒明王大明曰

曩莫悉底哩(三合中一字丁逸切)嚩日囉(二合)(引)赦(引)(一)唵(引)羯(身勃切)羯(二)佉(引)呬佉(引)呬(三)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)(四)薩埵那摩迦(五)阿西毋娑攞(六)鉢囉成(七)播(引)舍賀娑多(二合)(八)撥覩哩部(二合)惹(九)撥覩哩目(二合)佉(十)沙吒左(二合)(引)囉拏(十一)阿誐蹉阿(引)誐蹉(十二)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)(十三)鉢囉(二合)(引)拏(引)鉢賀(引)哩拏(十四)摩賀(引)尾覲曩(二合)(十五)伽(引)怛迦(十六)尾訖哩(二合)路(引)(三)曩曩曩(十七)薩哩嚩(二合)部(引)多(十八)嚩商羯囉(十九)阿吒吒賀(引)安(二十)曩(引)祢祢(引)(二十一)麼也(二合)(引)伽囉(二合)左哩摩(二合)(二十二)你嚩(引)娑曩(二十三)俱嚕俱嚕(二十四)薩哩嚩(二合)羯哩摩(二合)親曩親曩(二十五)薩哩嚩(二合)滿怛囉(二合)(引)頻那頻那(二十六)波囉毋捺囉(二合)(引)(二十七)阿(引)羯哩沙(二合)野(二十八)阿羯哩沙(二合)野(二十九)薩哩嚩(二合)部(引)旦(引)(三十)你哩摩(二合)他(三十一)你哩摩(二合)他(二合)(三十二)薩哩嚩(二合)訥瑟鵮(二合)(引)(三十三)鉢囉(二合)吠(引)(武毋切)舍野(三十四)鉢囉(二合)吠(引)舍野(三十五)曩拏攞滿提曳(二合)(引)(三十六)吠(引)嚩莎多(三十七)吽(去)尾旦(引)怛羯囉(三十八)俱嚕俱嚕(三十九)摩摩(引)迦(引)哩煬(二合)(四十)賀曩賀曩(四十一)那賀那賀(四十二)鉢左鉢左(四十三)摩(引)尾藍麼野(四十四)摩(引)尾藍麼野(四十五)摩摩三麼野(四十六)摩努娑摩(二合)囉(四十七)吽(引)吽(引)(四十八)登吒(半音)登吒(半音)(四十九)娑怖(二合)(引)吒野(五十)娑怖(二合)(引)吒野(五十一)薩哩嚩(二合)(引)商(引)(五十二)波哩布(引)囉迦(五十三)呬(引)呬(引)娑誐鑁(五十四)緊唧囉(引)野洗(五十五)摩摩薩哩嚩(二合)(引)哩他(二合)(五十六)娑(引)達野娑嚩(二合)(引)賀(引)(五十七)

爾時大毗盧遮那如來說此大明已一切諸佛大威德菩薩歎未曾有唯念大金剛毗盧遮那佛如見此大智大變化金剛大忿怒焰鬘得迦大威力出世如是持明者依法結界

能除諸惡而爲最上復次持明者作成就法當用自死人髑髏取只一片圓滿而成者及兩耳通過者堪爲作法若兩片成髑髏及兩耳不通過不堪作法取設咄嚕足下土爲泥作設咄嚕形入於髑髏内持明者以足蹋之誦此大明勾召速來依此觀想而自降伏爾時世尊大毗盧遮那金剛如來復說無能勝大忿怒明王觀想法鉢囉弖字爲大智觀想鉢囉弖字化成無能勝大忿怒明王三面各三目六臂身黃色日輪圓光廣大照耀自在而住以八大龍王爲莊嚴正面笑容右面大青色微有忿怒相左面白色齩脣現大惡相右第一手執金剛杵第二手執寶杖第三手執箭左第一手執羂索復竪頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓如是觀想而作成壞之相頂戴阿閦佛若依法持誦速成正覺此名無能勝大智金剛三摩地爾時世尊大毗盧遮那如來說此觀想已入大不空成就金剛首甘露忿怒金剛三摩地從定出已以三金剛門說此無能勝大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱(引)喃(一引)曩謨(引)囉日囉(二合)骨嚕(二合)馱(引)野(二)摩賀(引)能瑟吒嚕(引二合)怛羯(二合)吒(三)陪囉嚩(引)野(四)遏西母娑攞(五)鉢囉戍播(引)舍(六)賀娑路(引二合)野(七)唵(引)阿密哩(二合)多(八)軍拏梨(九)揭揭(十)佉(引)呬佉(引)呬(十一)底瑟吒(二合)底瑟吒(十二)(二合)滿馱滿馱(十三)賀曩(十四)誐哩惹(二合)誐哩惹(二合十五)尾娑怖(引二合)吒野(十六)尾娑怖(引二合)吒野(十七)薩哩嚩(二合)尾覲曩(十八二合)尾曩(引)野劍(引十九)摩賀(引)誐拏鉢底(二十)吽(上聲)尾旦(引)怛羯囉(引)野(二十一)吽發吒(半音)娑嚩(引二合)賀(引二十二)

爾時世尊大毗盧遮那如來說此無能勝大忿怒明王大明已一切諸佛大威德菩薩皆悉讚歎一切邪魔外道等作大驚怖身心顫掉唯念大毗盧遮那佛復次持明者作成就法用旋風内樹葉及設咄嚕足下土相和作頻那夜迦形持明者以足蹋之依法誦此大明以吽𤙖字與明同用亦能發遣諸佛菩薩何況設咄嚕復次觀想法吽𤙖字爲大智觀想化成鉢訥鬘得迦大忿怒明王三面各三目八臂正面笑容右面大青色舌相出外如金剛杵左面黃色利牙齩脣虎皮爲衣右第一手執金剛杵第二手執寶杖第三手執迦那野第四手執箭左第一手執羂索竪頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手持蓮華第四手執弓觀想如成壞相能變化無數頂戴阿閦佛若依法觀想必得成就此名最上馬頭金剛三摩地爾時寶生大金剛如來入寶化大智金剛三摩地從定出已說此鉢訥鬘得迦大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱(引)喃(一引)唵(引)唅曩哩瓶(二)吒吽(引)吽(引三)發吒(半音)娑嚩(引二合)賀(引四)

爾時世尊大毗盧遮那如來說此鉢訥鬘得迦大忿怒明王大明已諸佛菩薩皆悉讚歎囉叉娑部多拏枳你娑建馱諸宿曜等悉皆驚怖恐畏顫掉彼持明者依法持誦而作一切成壞之相復次說此尾覲難得迦大忿怒明王觀想法吽𤙖字爲大智觀想化成尾覲難得迦大忿怒明王大青雲色三面六臂面

各三目正面笑容右面白色左面黃色作忿
怒相齩脣右足蹋諸魔左足蹋蓮華右第一
手執利劍第二手執鉞斧第三手執箭左第
一手執羂索竪頭指第二手持般若波羅蜜
多經第三手執弓頂戴阿閦佛具大神通能
降一切魔變大慈悲雨如是依法觀想除一
切魔此名最勝大金剛三摩地爾時世尊無
量壽大金剛如來入無量功德寶藏大金剛
三摩地從定出已說此尾覲難得迦大忿怒
明王大明曰

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引一)唵(引)吽(引)吽(引)吽
(引二)路(引)嚕攞(三)尾嚕羅(四)薩哩嚩(二合)尾沙伽
(引)怛迦(五)入嚩(二合)里多尾娑普(二合)陵誐(六)過
吒吒賀(引)娑(七)計(引)娑里(八)娑吒(引)誅波(九)
鶻迦(引)囉(十)嚩日囉(二合)袪囉你哩伽(引二合)多
(十一)左里多(十二)嚩蘇馱(引)怛攞(十三)你濕嚩(二合)娑
(十四)摩(引)嚕姤得吒(二合)鉢多(二合十五)達囉尼(引十六)
達囉毗(引)沙拏(十七)過吒吒賀(引)娑(十八)阿波哩
彌多末攞(十九)波囉(引)訖囉(二合)摩(二十)阿(引)哩也
(二合)毗(引)多(二十一)部(引)多誐拏(二十二)達踰(二合)始
多(二十三)沒馱(婷夜切)沒馱(二十四)賀野誐哩(引二合)
嚩(二十五)佉(引)那佉(引)那(二十六)鉢囉滿怛嚫(二合)
(引二十七)親那親那(二十八)悉地孕(二合)彌(引)祢舍(二十
九)阿(引)吠(引)舍野(三十)薩哩嚩(二合)入嚩(二合)囉(三十
一)必舍(引)左喃(三十二)薩哩嚩(二合)誐囉(二合)呬(引)
數阿鉢囉(二合)底賀覲(引)娑嚩(三十三)嚩日囉(二合)
能瑟吒囉(三合)緊唧囉(引)野洗(三十四)伊難訥瑟
吒(二合)誐囉(二合)憾(三十五)訥瑟吒(二合)薩哩謗(二合)嚩
(引三十六)度曩度曩(三十七)摩他摩他(三十八)摩吒摩
吒(三十九)鉢吒鉢吒(四十)播(引)吒野播(引)吒野(四十
一)滿馱滿馱(四十二)沒馱達哩摩(二合四十三)僧伽
(引)努倪也(引二合)旦(四十四)羯哩紇俱嚕尸伽嚫
(二合四十五)賀野佗哩(引二合)嚩(引)野發吒(半音四十六)
嚩日囉(引二合)野發吒(半音四十七)嚩日囉(二合)誐(引)
怛囉(引二合)野發吒(半音四十八)嚩日囉(二合)你怛嚂
(引二合)野發吒(半音四十九)嚩日囉(二合)能瑟吒囉(三合)
(引)野發吒(半音五十)嚩日囉(三合)袪囉(引)野發吒(半音)
(五十一)嚩日囉(二合)袪囉(五十二)你哩伽(引二合)多曩
(引)野發吒(半音五十三)波囉滿怛囉(二合)尾曩(引)設
曩(引)野發吒(半音五十四)怛嚩(二合)路枳也(二合五十五)

娑煬羯囉(引)野發吒(半音五十六)薩哩嚩(二合)羯哩
彌(引二合)數(五十七)阿鉢囉(二合)底賀跢(引)野發吒
(半音五十八)嚩日囉(二合)俱攞(五十九)怛囉(引二合)娑曩
羯囉(引)野發吒(半音六十)吽(引)吽(引)吽(引六十一)發吒
(半音)發吒(半音)發吒(半音六十二)

爾時世尊無量壽如來說此尾覲難得迦大
忿怒明王大明已時大衆會悉皆驚怖唯念
大智大金剛大慈悲毗盧遮那佛若持明者
觀想掌內有蓮華於蓮華中想其吽(引)字有
大熾焰徧滿如是依忿怒明王三摩地能除
三界一切諸毒復次世尊大毗盧遮那如來
說此不動尊大忿怒明王觀想法憾(引)字為
大智觀想化為不動尊大忿怒明王眇目童
子相六臂三面各三目作童子莊嚴正面笑
容右面黃色舌相出外上有血色左面白色
忿怒相而作吽字聲身作翡翠色足蹋蓮華
及寶山立作舞勢能除一切魔徧身熾焰日
輪圓光右第一手執劍第二手執金剛杵第
三手執箭左第一手執羂索竪頭指第二手
持般若波羅蜜多經第三手執弓頂戴佛冠

是阿閦如來所化廣大神通變化諸佛如雲彼持明者如是觀想無上菩提不久成就此名發生一切諸佛如來不動大智大自在金剛三摩地爾時世尊大毗盧遮那如來入金剛燈熾盛大光明金剛三摩地從定出已說此不動尊大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱引喃一引唵引阿左攞迦引拏拏二曩吒曩吒三謨引吒謨引吒四娑吒娑吒五怛吒怛吒六咄吒咄吒七謨引賀謨引賀八娑賀娑賀九賀曩賀曩十底瑟吒二合底瑟吒二合十一阿引尾舍阿引尾舍十二摩賀引末踀引播引攞十三度曩度曩十四底尼底尼十五佉引那佉引那十六尾覲曩二合引摩引羅野十七摩引囉野十八訥瑟鴿二合引娑乞叉二合野十九娑乞叉二合野二十薩哩鍐二合俱嚕俱嚕二十一枳哩枳哩二十二摩賀引尾沙摩二十三嚩日囉二合娑怖二合引吒野二十四娑怖二合引吒野二十五吽引吽引吽引二十六底哩二合嚩里多嚩誐曩哩多二合迦二十七暗引烏當切暗引上同暗引二十八欲引平郎切下同欲引二十九阿左攞唧引吒三十娑怖二合引吒野三十一娑怖二合引吒野三十二吽引三十三阿三滿底迦怛囉二合吒半音三十四摩賀引末攞三十五舍引怛野三十六三摩煬三十七給引怛覽二合引欲引難引三十八成迭覩路迦窣覩二合三十九沙也二合覩嚩日哩二合四十引曩謨引窣覩二合四十一阿鉢囉二合底賀多末隷引毗藥二合四十二入嚩二合引攞哥怛囉二合吒半音四十三阿娑賀曩莫娑嚩二合引賀引四十四

爾時世尊大毗盧遮那如來說此不動尊大忿怒明王大明已所有一切天龍夜叉囉叉娑緊那囉及諸魔等皆大怖畏如大火燒迷悶躃地唯念大毗盧遮那佛如是不動尊大忿怒明王能勾召諸天童女令皆怖畏速作種種所欲之事即是毗盧遮那如來神通所化復次大毗盧遮那如來說此吒枳大忿怒明王觀想法吽字為大智觀想化為吒枳大忿怒明王三面各三目六臂頂戴寶冠冠上有佛明王垂髮正面笑容右面黃色顰眉左面白色忿怒相齩脣身青雲色日輪圓光左右二手結於本印右第二手執金剛杵第三手執箭左第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓足蹋蓮華立如舞勢變化一切佛下面諸魔作怖畏彼持明者依法觀想速證菩提此名勾召一切最勝金剛三摩地爾時世尊毗盧遮那如來入普徧熾盛藏金剛三摩地從定出已說此吒枳大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱引喃一引唵引吒枳二吽引弱三

爾時世尊大毗盧遮那如來說此吒枳大忿怒明王大明已所有一切諸佛菩薩悉皆讚歎一切諸魔悉皆迷悶不覺躃地復次說成就法時持明者依不空成就佛作法以右足蹋設咄嚕形發大忿怒相顰眉能勾召一切諸魔及破一切呪法令諸眾生發敬愛心故爾時世尊不空成就大金剛如來說此儞羅難拏大忿怒明王觀想法吽字為大智觀想化成儞羅難拏大忿怒明王三面各三目六臂正面青色作笑容左面黃色右面白色齩脣身青雲色以八大龍王為莊嚴髮髻青

潤頂戴於佛足蹋蓮華立如舞勢右第一手執金剛杵第二手執寶杖第三手執箭左第一手執羂索竪頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓日輪圓光變化諸佛如雲此名降除魔怨大智金剛三摩地爾時世尊不空成就大金剛如來入不空出生最上寶幢大摩尼大金剛三摩地從定出已說此大你羅難拏大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引一)唵(引)伊係曳(引二合)呬婆誐鍐(二)嚩日囉(二合)你(引)攞難拏(三)覲嚕覲嚕(四)攞虎攞虎(五)賀(引)賀(引六)虞盧虞盧(七)虞攞(引)波野(八)虞攞(引)波野(九)訖囉(二合)摩(十)訖囉(二合)摩(十一)娑誐鍐嚩(引)喻吠(引)詣(引)曩(十二)部(引)路(引)尸伽嚩(二合十三)那賀那賀(十四)那囉那囉(十五)嚩賀嚩賀(十六)鉢左鉢左(十七)鉢吒鉢吒(十八)播(引)吒野播(引)吒野(十九)摩吒摩吒(二十)摩吒(引)波野(二十一)摩吒(引)波野(二十二)薩哩嚩(二合)羯哩摩(引二合)抳(二十三)覲那覲那(二十四)頻那頻那(二十五)娑乞叉(二合)娑乞叉(二合二十六)彌(引)那摩寫(二十七)嚕提囉滿(引)娑(二十八)彌(引)那摩惹(二十九)嚕提囉必哩(二合)野(三十)伊係曳(引二合)呬婆誐鍐(三十一)薩哩嚩(二合)尾覲曩(引二合)你(三十二)尾你也(引二合)你(三十三)薩哩嚩(二合)滿怛囉(引二合)抳(三十四)薩哩嚩(二合)迦哩摩(引二合)抳(三十五)薩哩嚩(二合)暮攞誐囉(二合)賀(引三十六)賀曩賀曩(三十七)吽惹畔惹(三十八)摩哩那(二合)摩哩那(二合三十九)伊難彌(引)迦(引)哩煬(二合)娑(引)達野(四十)吽(引)你(引)攞(引)野(四十一)你(引)攞嚩日囉(二合)難拏(引)野(四十二)覲嚕覲嚕(四十三)尾覲曩(二合)尾曩(引)野迦(四十四)曩(引)舍迦(引)野(四十五)虎嚕虎嚕(四十六)祢(引)鉢多(二合)賛拏(引)野(四十七)薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)赦(引)那(四十八)紇哩(二合)那野(引)你閉(引)拏野(四十九)親那親那(五十)尾你也(引二合)喃(引)砌(引)那迦吽(引五十一)尾你也(二合)喃(引)始瑟吒(二合)羯哩摩(二合)娑摩(二合)囉(五十二)三摩煬(五十三)嚩日囉(二合)達囉嚩左喃(引五十四)摩哩摩(引二合)抳你訖淩(二合)多野(五十五)吽(引)吽(引五十六)賀曩賀曩(五十七)那賀那賀(五十八)覲嚕覲嚕(五十九)俱嚕俱嚕(六十)虎嚕虎嚕(六十一)發吒(半音六十二)吽(引)吽(引六十三)訖哩(二合)旦(引)怛曳(引六十四)祢(引)嚩哩始(六十五)尾捺囉(引二合)鉢曩迦(引)野(六十六)賀曩賀曩(六十七)嚩日囉(二合)難抳(引)曩娑嚩(引二合)賀(引六十八)

爾時世尊不空成就大金剛如來說此你羅難拏明王大明已所有十方剎土一切魔宮皆大震動唯念三金剛大毗盧遮那佛彼持明者依一切印及此大明作法皆得成就若持此大明八百徧能殺一切魔怨復次說大力忿怒明王觀想法吽[illegible]字為大智觀想化成大力大忿怒明王三面各三目八臂身作青雲色以八大龍王而為莊嚴熾焰徧身髮皆竪立目作大赤色頂戴阿閦佛正面笑容右面金色左面白色皷脣足蹋蓮華作大忿怒相諸天怖畏馳散諸方日輪圓光右第一手執金剛杵第二手執寶杖第三手執劒第四手執箭左第一手執羂索竪頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執骨朶第四手執弓變化諸佛如雲此觀想名大力大智最勝大金剛三摩地爾時世尊阿閦大金剛如來入普徧變化莊嚴大金剛三摩地從定出已說此大力大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱(引)喃(一引)唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)吽(二引)癹吒(半音)癹吒(半音)癹吒(三半音)唵(引)唵(引)沃佐囉(二合)戍(引)攞播(引)抳(四)吽(引)吽(引)吽(五引)癹吒(半音)癹吒(半音)癹吒(六半音)唵(引)唅蹦(引二合)戍你嚟曩(引二合)那(七)吽(引)吽(引)吽(八引)癹吒(半音)癹吒(半音)癹吒(九半音)摩賀(引)末攞(引)野娑嚩(引二合)賀(十引)

爾時世尊阿閦如來說此大力大忿怒明王大明已一切天魔悉皆怖畏唯念大毗盧遮那金剛如來持明者誦此大明能施一切願乃至止雨求雨無不隨意復次大毗盧遮那大金剛如來說此送婆大忿怒明王觀想法吽字為大智觀想化為送婆大忿怒明王身大青色以左右二手結於本印右第二手執劍第三手執箭左第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓此大明王於三界之內威力最勝爾時世尊大毗盧遮那如來說此送婆大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱(引)喃(一引)唵(引)送婆你送婆吽(二引)佐哩(合二)恨拏(合二)佐哩(合二)恨拏(合二)吽(三)佐哩(合二)恨拏(引二合)鉢野(四)佐哩(合二)恨拏(引二合)鉢野吽(五)阿(引)曩野誐婆誐鍐(六引)尾你也(引二合)囉(引)惹吽(引)癹吒(七半音)

爾時世尊大毗盧遮那如來說此送婆大忿怒明王大明已所有一切天女悉皆驚怖捧明王足唯念大智大毗盧遮那佛而此大明有大威力能為金剛索金剛鉤鉤牽一切天女等無不速來於鉤召法中此明最勝爾時世尊大毗盧遮那如來復說嚩日囉播多羅大忿怒明王觀想法度字為大智觀想化成嚩日囉播多羅大忿怒明王身白乳色六臂右第一手執金剛杵第二手執金剛鉤第三手執箭左第一手執羂索豎頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓作調伏一切阿蘇囉相爾時世尊大毗盧遮那如來說此嚩日囉播多羅大忿怒明王大明曰

唵(引)畔惹(一)薩哩嚩(合二)播(引)跢(引)攞乃怛也(二合)誐拏(一)吽(引)吽(引)吽(引)癹吒(三半音)

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來說此十大忿怒明王各有三面面各三目目大赤色作忿怒顰視相以黑色難那龍王及俱梨迦龍王繫於髮髻以金色得叉迦龍王為耳環如赤金色摩賀鉢訥摩龍王為手釧以白色羯哩俱吒迦龍王為絡腋如紅蓮華色嚩蘇枳龍王為繫膂白色如螺鉢訥摩龍王為足上鈴鐸如是八大龍王以為莊嚴如是十大明王皆作大惡相以虎皮為衣髑髏為冠髮髻豎立作赤黃色頂戴阿閦如來各有日輪圓光及座正面笑容右面微現忿怒相左面大惡相利牙齩脣顰眉立如舞勢如是持明之者依法觀想一切所願無不成就

佛說幻化網大瑜伽教十大忿怒明王大明觀想儀軌經

音釋

巘(語偃切) 齩(五狡切齧也) 赧(奴板切) 佉(丘迦切) 鵮(苦咸切)

婸(音陽) 鍐(亡敢切) 顫(音戰動也) 祛(去魚切) 憾(胡紺切) 眇(弭沼切一目小也)

鉿(年含切) [口*弱](音弱) 抳(乃倚切) 紇(下沒切) 釧(尺絹切臂釧也)

絡腋(絡音落腋亦肘腋也)

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經　言一

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

曼拏羅分第一

爾時金剛陪囉嚩白佛言世尊我今為欲利益諸衆生故演說一切成就之法願佛大慈賜我無畏佛言善哉陪囉嚩為利益者恣汝宣說時陪囉嚩受佛勅已即於一切人天之會現大惡相演說一切成就之法若有持明之人為欲修習我此法者先於一切衆生發於廣大利益之心即於金剛阿闍梨求受灌頂得灌頂已然於儀軌作種種法決定成就復次持明之人若見惡業衆生悖逆王命恣為禍亂不孝父母於阿闍梨及於師長心存狠戾破滅三寶毀謗大乘及秘密法以輕慢心逾越三昧於諸有情輒生危害如是之人當用此法而調伏之或得悛心即與解釋又復持明之人自心不得愚癡憎嫉於諸有情具衆善人輒作是法為惱害者當來感果入於號吽大地獄中受於衆苦經無量劫持明之人當須遠離如是過惡方可修習作曼拏羅求諸成就欲作曼拏羅者先須選擇勝地勝地者所謂大自在天像前或山頂或空舍或諸天祠或母鬼廟或尸陀林或河岸或大樹下或大戰地或四衢道或聚落中選得如是諸勝地已乃於此地建曼拏羅求諸成就成就法者所謂息災增益敬愛調伏乃至發遣禁縛等法又復求彼聖藥聖劍眼藥入龍宮聖藥及出伏藏又復降伏吠多拏必舍左夜叉夜叉女乃至降龍等法如是諸法持明之人若是專註依於儀軌定獲成就復次持明人建曼拏羅者於前所得勝地當依摩呬沙目佉法於尸陀林取夜分時躶身被髮用屍灰作四方曼拏羅作於四門上作重樓以金剛寶及半月等乃至鈴鐸幢旛華鬘等種種嚴飾於曼拏羅中心畫八幅輪於輪中心分擘九位作圓月相唯開一門餘門作閉相於輪中心安一舍嚩東位安室囉南位安賀娑多西位安頞怛囉北位安波捺東北隅安羯播羅東南隅安摋沙迦西南隅安蘇摩舍曩羯哩鉢吒西北隅安輪羅惢曩布嚕沙以如是幖幟安於輪中次於輪外東方安羯吒哩頻尼波羅没娑羅措哩迦迦拏野益俱舍等南方安俱荼囉設囉誐捺揭楕誐作訖囉播舍等西方安嚩日囉拏摩嚕迦契吒迦馱努健吒馬多羯哩鉢吒北方安多哩惹摋哩摩嚩日囉没捺誐囉軍多阿儗你軍拏等於四門四隅安摩賀吠多羅當用摩賀設嚩油然燈曩囉佉囉烏茶悉哩誐羅摩呬沙誐惹阿說嘆弭沙没哩誐蘇迦嚩等必尸多為食獻曼拏羅復用訖哩馱囉烏路迦迦羯細曩嚩迦室致娑娑囉娑摩喻囉摩賀你怛哩摩賀設俱曩等必尸多為食復獻曼拏羅如是持明人於獻食時虔心專註乃至作護摩時出生皆亦如是又復於曼拏羅外周徧用嚕地囉灑淨持明人如是依摩呬沙目佉法受其齋戒與彼助伴弃已四人常須專註不得懈怠唯持明人獨用吠嚕左曩塗身裸形被髮於夜半時手執拏摩嚕迦擊作高聲其持明人口稱賀賀作勇猛

專註入曼拏羅以求成就時持明人依法入曼拏羅已即用前所辦食奉獻本尊大金剛陪囉嚩其持明人即觀想陪囉嚩在曼拏羅中受彼所獻飲食供養如是觀想得現前已持明人即於曼拏羅前立身作左舞勢作無畏相專心誦十字大明不得間斷直至陪囉嚩出現本身而於中間若有種種魔境現可畏相欲作障難者持明之人勿得怕怖若有怖心魔即得便當令所求法不成就若無怖畏時金剛陪囉嚩歡喜出現告持明人言汝求何願我今與汝持明人白言我求聖劍及入龍宮種種聖藥等願施於我時陪囉嚩告持明人言汝所求者我悉施與時持明人或無福德於如是上品法不獲成就者於中下品事亦獲成就

一切成就法分第二

持明之人欲作調伏設咄嚕者先想自身如金剛陪囉嚩大忿怒相或遜婆曩依摩呬沙目佉法取屍衣用毒藥及血鹽芥子苦楝木汁曼陀羅華汁合和爲彩色以烏翅爲筆於前屍衣上畫金剛陪囉嚩曼拏羅於中分十六位中位畫陪囉嚩像面南裸形被髮於此像前畫二火爐於二爐中間書設咄嚕名復書十字大明爲界名字在中又書八吽字圍於彼名又於四隅書發吒字如是書已安髑髏内復以髑髏覆之後作三角爐以髑髏安上下用燒屍柴然火燒之持明之人作前大忿怒相以左足踏髑髏誦十字大明彼設咄嚕速趣除滅復次如前用種種藥物合和於屍衣上書設咄嚕名復加三十二字大明圍名書之又用迦鴉殘食及吠嚕左曩塗於衣上後埋尸陀林中其設咄嚕亦速除滅若埋大樹下即爲發遣若大自在天像前即速脫愛別離苦若沉於水底即速禁伏若爲息災埋於舍中若取彼衣洗淨一切如常復次持明人取屍衣書焰摩大明已於尸陀林中或四衢道或大樹下或白蟻二土聚間或大自在天像前或囉惹門前於如是等處取土復用吠嚕左曩嚩日嚕捺迦及燒屍炭和合作設咄嚕形長八指將前大明安於心内復於形五處用人骨作橛釘之復用棘針於身分肢節徧刺已安在髑髏内復以髑髏覆之然後取日中時或半夜時於七處取白蟻聚土作焰摩形長一肘面大惡相有二臂右手執劍被髮於此焰摩心中安設咄嚕形取夜半或日中時於燒屍坑中頭南覆面以深埋之其持明人還歸本處依摩呬沙法誦十字大明及稱設咄嚕名至滿三日決定除滅若出彼形像用牛乳洗淨即獲如常復次同前用藥物等和合於[illegible]忖努哩蟲皮上書十字大明後於設咄嚕足下取土及於母怛囉處取泥相和塡於皮内用人髮繫後用佉囉母怛囉及吠嚕左曩同入於一瓶内於燒屍坑中深埋持明人作忿怒相依摩呬沙目佉法誦十字大明滿一日能令作遜婆此法不可解復次於七處取白蟻聚土作水牛及馬形像作互相騎狀用水牛及馬血相和同前書大明安於牛馬心内埋在嚩摩樹下然後持明人作觀想想彼設咄嚕愛別離於三日内定如所作復次同前於七處取白蟻聚土作駝

駝形同前法書大明安馱駝心內持明人觀
想邦字成於風輪如半月相在馱駝上又想
設咄嚕坐風輪上又想焰摩在設咄嚕後執
杖打趂彼設咄嚕南去於七日內其設咄嚕
自然遠去復次持明人取芥子油於太陽直
日以油塗於象身繫象於頞摩樹下却用蚌
蛤刮取塗象身油後於大自在天廟中取播
燒之勿令作焰收此煙與前油相和塗設咄
嚕足或衣等須臾遠去復次持明人取烏翅
為筆以烏血為墨於樺皮上畫風輪於風輪
中心書設咄嚕名繫於烏項持明人依摩呬
沙目佉法作觀想向南放烏彼設咄嚕猶如
烏飛須臾遠去復次持明人用大小便相和
作設咄嚕像復用骨粖塗彼像身持明人於
夜半時裸形入尸陀林中將前像段段截之
依摩呬沙目佉法於燒屍坑內或就焚屍火
作護摩彼設咄嚕即自除滅復次持明人用
前諸藥為墨於屍衣上書焰曼得迦明王大
明復用摩賀鉢囉你波及吠嚕左曩相和作
設咄嚕像將前所書大明安像心內持明人
依摩呬沙目佉法身塗吠嚕左曩往尸陀林
中以利刀斷彼形像於燒屍坑前面南坐作
護摩彼自除滅復次持明人取烏皮或獯狐
皮於此皮上用鐵筆書十字大明及書彼名
其持明人於寂靜處稱設咄嚕名誦十字大
明彼自離散復次持明人用前藥物調和於
屍衣上畫焰摩王曼拏羅復用屍炭作女像
面醜惡相於像心內安前大明持明人以足
踏像依摩呬沙目佉法稱彼女名誦十字大
明速令禁縛

觀想分第三

復次持明人欲作觀想者先誦淨三業大明
淨三業已然後以無我心於一切法作無我
觀觀一切法得無我已稱眞如理觀於賢聖
及於自心想出邦字邦字現已變成風輪復
想風輪其色如煙於彼輪上現第一字想第
一字變成印捺囉曼拏羅於曼拏羅上想現
提字又想提字成妙吉祥童子相又復於妙
吉祥童子心中想現阿字變成日輪從日輪
中出大光明徧往十方無邊剎土照於彼土
佛及菩薩乃至持明王等於彼剎土普照耀
已還復入於日輪之內如是觀想妙吉祥童
子與諸如來無異無別在日輪內放大光明
照耀百千由旬又想吽字黑色現日輪上有
五色光周徧圍遶復想光中吽字變成大金
剛杵黑色有六光明復想金剛杵化生諸佛
如來及諸明王細如胡麻徧滿虛空具諸相
好光明圍遶復想如是諸佛如來各度衆生
皆成正覺度生畢已還復入於金剛杵內又
復觀想從金剛杵化出大金剛陪囉嚩而有
九面第一正面如摩呬沙目佉相作大黑色
於右邊設哩識上有三面中面青色右面赤
色左面黃色皆忿怒相左邊設哩識上亦三
面中面白色右面煙色左面黑色皆忿怒相
二設哩識中間作第八面大赤色忿怒相次
上作第九面作忿怒童子相黃色頭有五髻
作童子莊嚴如是九面皆有三目現大惡相
或大笑相吐舌外出眉相顰蹙裸身大腹頭
髮豎立象皮為衣髑髏莊嚴具三十四臂右
第一手執刀第二手執頻泥波羅第三手執

擣杵第四手執麤哩迦第五手執迦拏野第六手執斧第七手執槍第八手執羽箭第九手執鉤第十手執寶棒第十一手執揭椿誐第十二手執輪第十三手執金剛杵第十四手執金剛骨朶第十五手執劍第十六手執拏摩嚕迦左第一手執髑髏第二手執人頭第三手執契吒迦第四手執人足第五手執羂索第六手執弓第七手執顉怛囉第八手執鈴第九手執人手第十手執屍衣第十一手執戟人第十二手執火爐第十三手執撥沙迦第十四手作期剋印第十五手執播第十六手執帆左右二手執象皮有一十六足右第一足踏人第二足踏水牛第三足踏黃牛第四足踏驢第五足踏馲駝第六足踏狗第七足踏羊第八足踏野狐左第一足踏鷲鳥第二足踏獐狐第三足踏烏第四足踏師子第五足踏細曩第六足踏你怛囉第七足踏摩賀俱曩第八足踏鶴身有光焰猶如劫火照耀熾盛有大威力口稱發吒字聲如雷震人天聞見皆大怖畏此金剛陪囉嚩不唯食人血肉髓腦乃至三界諸天亦怖食噉持明之人作觀想時於寂靜處屏絕異境正念專註稱眞如理觀想賢聖得現前已想賢聖身即是我身已獲如是住於無畏復觀心中現一日輪於日輪上觀大明字得字現已放光四照持明之人如是觀想得成就已乃可持誦持誦之時常食五種甘露之藥及摩賀鉢囉你波持誦根本大明滿三洛叉得數滿已方於此後作成就法若依儀軌無差謬者於一切法決定成就

畫像儀軌分第四

持明之人欲畫本尊大金剛陪囉嚩像者當先訪求巧妙畫匠而彼畫匠須是清淨無有懈怠輕慢之過兼具慈悲忍信之心求得如是有德人已持明之人隨彼畫人所索工直隨索便與不得酬價得畫匠已持明之人方可求彼勇猛正直人衣或求女人衣或求女人隱觸之衣或求女人產生衣若無如是等衣即用屍衣求得衣已即於寂靜無人到處令彼畫人擇日起首作慳畫像除持明人及畫匠外諸餘之人並不得見若令人見作法不成大金剛陪囉嚩相者一身九面裸形黑色三十四臂一十六足第一面者黑色摩呬沙目怯相右邊設哩誐上有三面中青色右赤色左黃色皆忿怒相左邊設哩誐上亦三面中白色右煙色左黑色二設哩誐中間畫第八面赤色於第八面次上畫第九面作妙吉祥童子相黃色如是九面皆忿怒相具三十四手右第一手執刀第二手執頻泥波羅第三手執擣杵第四手執麤哩迦第五手執迦拏野第六手執大斧第七手執槍第八手執箭第九手執鉤第十手執寶棒第十一手執揭椿誐第十二手執輪第十三手執金剛杵第十四手執骨朶第十五手執利劍第十六手執拏摩嚕迦左第一手執髑髏第二手執人頭第三手執契吒第四手執人足第五手執羂索第六手執弓第七手執顉怛囉第八手執鈴第九手執人手第十手執屍衣第十一手執戟人第十二手執火爐第十三手執撥沙迦第十四手作期剋印第十五手執播第十六手

執帆左右二手執象皮右第一足踏人第二足踏水牛第三足踏黃牛第四足踏驢第五足踏駱駝第六足踏狗第七足踏羊第八足踏野狐左第一足踏鷲第二足踏穗狐第三足踏烏第四足踏師子第五足踏細褁烏第六足踏你怛囉第七足踏摩賀設俱褁烏第八足踏娑囉娑於像前畫尸陀林中有種種囉叉娑鬼神吠多拏等又畫尼俱陀樹樹上有懸掛人屍及有籤屍復於林下畫衆人屍有雜類飛鳥及狐狗等食衆屍相於本尊前畫持明人裸身被髮以髑髏爲冠以五種甘露藥塗身手持拏摩嚕迦及髑髏羯擀誐等作瞻顧本尊陪囉嚩面復大笑行入尸陀林相如是畫像畢已將此幢安於深密寂靜之處常燒人肉爲香供養持明人用人骨爲數珠於此像前以虔心專註一日三時持誦大明滿三洛叉然後隨意作法決定成就此畫幢像不得寄於他人亦不得輙於人前開展令人瞻見持明之人以酒肉爲食又復一日三時以吠嚕左曩及人血相和爲香於幢前焚燒以爲供養如是至誠不退者決定獲得最上成就

護摩法分第五

復次持明人欲作護摩求成就者先須預前持誦本尊根本大明先行滿足然後如儀備辦所用柴及一切物等具足已持明人然後於夜分時將諸護魔物獨往尸陀林中依法求其成就得悉地已此後隨意作一切法復次持明之人於金剛陪囉嚩前用人肉和酒誦大明日日作護摩一百八徧滿六箇月持明人當得摩賀三滿多復次持明人欲求大力囉惹及人民敬愛者當依摩呬沙目佉法端坐觀想已身爲陪囉嚩手執鉤及羂索復想此身中化出妙吉祥往彼所降人處牽引彼人來入身中又想十字大明赤色現彼人心中如大智相持明之人作是法時至於極大力者亦可敬愛乃至盡生一切隨意復次持明人欲作息災者當於陪囉嚩像前作爐面東坐於爐中燒鉢羅舍木柴用酥蜜及訥哩嚩草相和誦大明作護摩一百八徧乃至國城皆得災息復次持明人作增益法者當面東坐觀想本尊得現前已即於爐中燒烏曇摩木柴用脂麻白杭米酥相和日三時作護摩千徧速得增益復次持明人欲作調伏者用孔雀穗狐蛇烏馬水牛等必尸多及頭髮穀糠等物爲藥於燒屍火內稱名誦大明作護摩者速令調伏或取燒屍殘柴及於旃陀羅家取火於自舍內稱彼名誦大明作護摩者於七日內亦得調伏作此法者金剛薩埵亦可調伏復次持明人爲設咄嚕者當用人骨吠嚕左曩誐囉捺娑羅拏濕嚩那羅拏及棘針頭髮指甲等用油相和然後於燒屍坑前面南坐稱名誦大明一百八徧彼設咄嚕三日內除滅或於深密寂靜之處作三角爐一切同前用諸物等作護摩一百八徧亦可除滅復次持明人欲發遣設咄嚕者當用爲肉及駱駝糞以酒相和持明人裸形被髮入尸陀林中於燒屍坑前面南坐先想風輪復想風輪上有設咄嚕得觀現前已將前諸物於燒屍火中作護摩一千徧速自遠去復

次作發遣設咄嚕者用烏肉及米糠相和燒曼陀羅柴同作護摩七日自去又用烏肉同前作護摩一千徧三日自去復次持明人取牛肉及血稱名誦大明作護摩一千徧彼所稱名人速來降伏承事或用狗肉和金剛水於夜分時作護摩一百八徧亦速來降伏及拳珍寶或用馬肉及吠嚕左曩相和於深密處夜分時作護摩一百八徧至七日得囉惹及一切人悉皆降伏或用象肉及輸迦羅相和於夜分時作護摩七日內一切人降伏復次持明人用肉及魚和酒作護摩一切悉恒哩皆來降伏復次持明人觀想男女二人身紅色稱名誦大明面西坐燒法你羅木柴用脂麻及白秔米以金剛水和作護摩七日自來降伏親近承事復次作勾召用芥子作彼像於佉你囉木火中作護摩至七日所召必至或用五種甘露藥和酥於佉你囉木火中作護摩一百八徧所召速來

觀想成就分第六

復次持明之人欲作此法者先須習此觀想令其精熟然後作法復次持明人欲除滅設咄嚕者依摩呬沙目佉法觀想囉字得分明現前已即復變成火輪火焰熾盛於火輪上想設咄嚕裸形被髮羸弱相持明人又於已身中化出忿怒明王手執利劍斷截設咄嚕身血肉而噉食之其設咄嚕決定除滅如是作觀想法誦大明至於七日非唯凡夫乃至金剛薩埵亦可除滅復次持明人先觀自身如摩呬沙目佉已即同前想大火輪於火輪上想設咄嚕作怖畏顛掉相又想有惡羅刹食彼設咄嚕次想烏鷲狐狗之類競來食噉之相彼設咄嚕當自除滅復次持明人作發遣法先觀想鉢字得現前已即變成半日風輪想設咄嚕在風輪上裸身被髮羸弱之相持明人想自身如摩呬沙目佉亦在風輪上次想風輪變成駱駝想設咄嚕乘駱駝南去相復想有焰摩王被髮手執寶杖隨後擊之如是觀想若經七日非獨凡夫乃至聖賢亦可發遣復次持明人依摩呬沙目佉法端坐觀想設咄嚕或乘驢或乘烏復想有焰摩王右手執杖左手捉髮擲於向南作如是想經於七日發遣一切無不去者復次持明人為與除解蛇蠚大毒者即先觀想自心成八葉白蓮華上想有第三音字却變成已身白色復想一字現於頂上從一字中流出甘露灌被蠚之人又想八葉蓮華於八葉中現八大龍王於龍眼中復出甘露灌蛇蠚人身作此法時至於大毒滿於三界亦可除退持明之人若作此法乃至自食大毒亦無所害爾時大金剛陪囉嚩說是種種儀軌法已復告眾言我先所誡勿得違犯若違犯者現獲殃咎後受地獄無量之報陪囉嚩說是語已禮佛而退

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經

音釋

悛此緣切改也　椿株江切　獯音薰獯狐鵂鶹也　正作瞪陟孟切開張盡縮也　秔古行切秔稻也　不蠚黑各切蟲毒也

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法壹

唐三藏沙門大廣智不空譯

爾時釋迦牟尼佛告執金剛菩薩言我今為汝說無量力神通無動使者甚能利益成就一切事業先洗心防患除諸亂想制心一處先頂禮一切諸佛菩薩懺悔等令三業清淨然後作一切事業若妄念闕法師即犯三昧耶應每日三時誦此明即滅前所犯諸罪障明曰

曩莫薩底哩耶(四合)地尾(二合)迦喃(一)薩嚩怛陀(引)蘖多喃(二)唵(三)微囉喃(四)摩訶斫羯囉(二合)嚩日哩(二合)薩多薩多(五)娑囉帝娑囉帝(六)怛囉(二合)怛囉(二合)異尾異(七)陀摩你(八)三畔闍你(九)多囉摩底(十)悉駄孽𡃤(二合)野(十一)怛囕(二合)焰娑嚩(二合引)訶(引十二)

若欲便易去當誦次明七徧以杵印護身五處額兩肩心喉頂上散之明曰

唵(一)阿者邏迦曩(二)戰拏娑駄耶吽泮吒(半音三)

便易了當洗淨出已洗手漱口即往精舍准前禮佛懺悔已然以清淨心合掌以二大指按於額上定意誦三昧耶明曰

曩莫薩嚩母地薩怛嚩(二合)喃(一)曩莫蘇悉悌娑達你(二)阿孽𡃤迦嚕妳(三)嚩囉禰多異阿瞞曳(四)阿底莽𡃤(五)曩莽素覩(二合)婆囉莽悉悌駄耶(六)計鼻喻(二合)莽賀訖哩(二合)閉弊娑嚩(二合引)訶(引七)

次以安穩明印護身二小指內相叉於大指虎口中出並竪二中指二無名指於中指背以二頭指各握無名指竪二大指捻中指節成明曰

曩莫三滿多沒駄南(一)唵(二)賀囉賀囉(二)莽賀彌你多吽汗吒(半音四)

行者次應淨其業障洗除身心無始垢穢使得清淨洗有二種一內二外內為於諸有情上起慈悲喜捨四無量心清淨無我等觀外者即以水洗令得清淨即結三昧耶印誦三昧明次即以杵印明除其垢穢以右手捻頭指甲上餘三指散竪如金剛杵明曰

唵(一)阿者羅(二)迦曩戰荼娑駄野吽泮吒(半音)

次說加持水土令清淨用先洗要已下及浴衣并洗手漱口等其印先合掌屈二大指入掌中攪水右轉即土等亦爾明曰

曩莫三滿多嚩囉(二合)拏(一去聲)怛囉(二合)吒(二)阿母伽戰拏莽賀嚕沙(上)拏(三)娑頗(二合)吒野(四)吽吽(五)怛囉(二合)娑野怛囉(二合)娑野(六)吽怛囉(二合)吒(七)唅(入)鋡(九)

內外洗已身心清淨行者次應結界即以右手中已下三指握大指為拳直竪頭指以印右轉即成結界左轉成解界亦成辟除便成十方界明曰

唵(一)吽(二)莽賀四摩畔駄你(三)滿駄滿駄(四)嚩日𡃤(二合)嚩日唎(二合)尼(五)吽泮吒(半音六)

次結被甲印先合掌各屈頭指無名指入掌中即磔開竪大小中指等如三鈷金剛杵是名無能勝金剛甲印明曰

唵(一)吽(二)嚩日囉(二合)莽曳(三)嚩日囉(二合)迦嚩制斛(四引)嚩日囉(二合)吽泮吒(半音五)

以印印五處成被甲已然後隨意洗浴訖次

作灌頂印以左右無名指小指相叉入掌中便結為拳二中指直竪頭相拄二頭指各押中指甲二大指亦各捻無名指即成灌頂印明曰

曩莫悉底哩(三合)野地吠(二合)孽多(引)南(一)薩嚩怛他(引)孽多南(二)紇唎(二合)(三)沒馱曩避也(二合)囉濕彌(二合)鼻曬蜀(四)鼻詵者怛毋(二合)努悌瞻嚩囉嚩底(五)末囉(二合)者隸娑嚩(引二合)訶(引六)

次又以甲印護身洗浴著衣時誦此明曰

唵(一)吽(二)娑多(二合)吒野(三)娑呬吽(四)洛乞叉(二合)鋡泮吒(五)(半音)

次結金剛座印以此印明加持住處便成不可壞金剛地印於此地想有金剛座其印平舒兩手仰掌向上以右手押左手誦此明曰

唵(一)吽(二)嚩日囉(二合)娑(引)你鑁(三)吽泮吒(半音)(四)

即以如來所生印於此金剛座布列安置諸佛聖衆以印加持其印仰左右手指內相叉結為拳散竪二小指誦此明曰

曩莫薩嚩沒馱母地薩怛嚩(二合)南(一)阿(引)莽邏尾迦嚩囉(二合)多(二)帝爾你阿囉逝娑嚩(引二合)訶(引三)

布置聖衆已即用如來所生印想閼伽奉獻諸佛菩薩及佛頂等若能常作此法供養念誦速得成就復觀不動尊住於本位中用前灌頂明印奉獻即誦本明三七徧已頂禮諸聖衆即應用前結界印左轉解所結界又結三昧耶印已即當定意起往精舍如常禮懺至道場已取拼印身五處除垢如前結界加持本尊然後安坐又以如來所生印獻閼伽誦本尊明三七徧如前灌頂法供養本尊即安坐自定身心然後結牆等界

先結牆界其印側二手竪二小指側相拄屈二無名指中指入掌中曲二頭指於中指側如鉤二大指屈押頭指下節以印頂上右三轉即成不可壞金剛牆明曰

唵(一)吽(二)嚩日囉(二合)曼荼隸(三)滿馱(四)吽(半)吒(五)(上音)

次結金剛網印先合掌屈二頭指二無名指內相叉右押左二大指二中指二小指各頭拄磔開即成以印於頂上右三轉便成金剛網明曰

唵(一)吽(二)嚩日囉(二合)薩囉(二合)步嚩(二合)禰慕(三)吽泮吒(四)(半音)

次結金剛火焰界此火焰光明以印加持威德於金剛牆外四面上下成大火聚光明一切障不敢前進其印二手相背十指相叉如火焰明曰

唵(一)吽(二)嚩日囉(二合)惹嚩(二合)縶(三)吽泮吒(半音)(四)

結界畢已應加持飲食香華燈明等供養其印合掌十指各微屈令甲相拄以此印置所供養食等上觸之誦明七徧供養已即能速滿一切成就復應以此明印定心坐想於世界中所有水陸所生諸雜華及諸上妙華果樹并諸山大海中珍寶摩尼異香等如雲集來為供養即誦妙伽他加持定中為供養伽他曰

以我福德力　諸佛加持力　願此香華雲
徧滿諸佛剎　供養一切佛　及諸大菩薩

復應更思惟　陳其五供養　令福德增長
滿足悉地願　能成佛菩提　見說塗香明
供養佛功德　能除行者身　惡毒熱煩惱
業淨證菩提
明曰
曩摩悉底哩(三合)野那嚩(二合)蘖多南(一)薩嚩怛佗(引)蘖多南(二)阿三莾彥(引)度怛誐(三)蘇彥(引)駄嚩底(四)娑頗(二合)囉呬鉿(五)誐誐南莾(引)呼(六)曩曳泥(去聲)尾薩嚩遏佗(二合)娑馱彌娑嚩(二合引)訶(引七)
次說華供養　福資於行者　三世諸垢穢
悉淨無有餘　佛果當剋證　皆由此福業
明曰
曩摩悉底哩(三合)野娜嚩(二合)蘖多(引)南(一)薩嚩怛佗(引)蘖多南(二)阿(引)嚩路枳多(二合)莾賀布瑟波(二合)嚩磨娑嚩(二合引)訶(引三)
次說焚香福　能使此加持　業障煩惱盡
行者修福業　遠聞佗方佛　悉來共加持
法身香氣雲　徧滿十方界　供養佛菩薩
明曰
曩摩悉底哩(三合)娜嚩(二合)蘖多(引)南(一引)薩嚩怛佗(引)蘖多南(二)唵(三)阿蘖哩(二合)始弃始弃(四)度莾始弃度莾始弃娑嚩(二合引)訶(引五)
次說飲食明　供養佛功德　能使於行者
速證三脫門　永離三苦縛　常資於慧命
圓滿證三身
明曰
曩摩悉底哩(二合)野娜嚩(二合)蘖多(引)南(一)薩嚩怛佗(引)蘖多(引)南(二)唵(三)嚩鄰曩馱思(四)莾賀嚩里娑嚩(二合引)訶(引五)
次說燈供養　功德力莊嚴　能令於行者
念誦速成就　如意菩提果　光明徧法界
能破三界中　一切諸衆生　無明業煩惱
明曰
曩摩悉底哩(三合)野娜嚩(二合)蘖多(引)南(一)薩嚩怛佗(引)蘖多(引)南(二)阿監帝(三)嚩藍帝(四)你馱儞底始弃娑嚩(二合引)訶(引五)
上說五供養　塗華焚食燈　其明各八徧
能令供養物　如雲徧法界　復應更加持
令此供養具　以明加威力　能成眞實物
供養諸聖衆　散施諸有情　皆得實受用
誦此明八徧　以此加持力　滿檀波羅蜜
明曰
曩莫薩嚩沒馱冐地薩怛嚩(二合)喃(一)薩嚩佗烏那(二合)誐帝娑頗(二合)囉呬鉿(二)誐誐曩劒娑嚩(二合引)訶(引三)
復應更思惟　發於眞實願　即作如是言
以我修行福　令此諸妙供　徧至十方界
一切聖衆前　願受此微供　誦明加持之
便成眞實福
明曰
曩摩薩嚩沒馱冐地薩怛嚩(二合)南(一)薩嚩怛囉(二合)僧句素彌多鼻惹囉始吠(二)曩麼素覩囉(二合)帝娑嚩(二合引)訶(引三)
次應更結不動尊根本印即誦本明三徧能令聖者歡喜加持速得願滿爾時行者復應更當諦心思惟外財所捨恐是輕微今應更當捨自內財所有身命供養諸佛菩薩聖衆即應發願作如是言伏願諸聖衆與我作大護加持常攝受如是三白請聖衆不違願便

即懺諸罪

無始十惡業　願皆盡銷滅　復應更迴向
令我所修善　念誦諸功德　迴與諸有情
迴向菩提果　誦此明加持　令願不虛發

其明誦八徧

明曰

曩摩薩嚩沒馱冐地薩怛嚩(二合)南(一)曩謨素覩(二合)帝斧貨嚩日囉(二合)(二)薩嚩(四)蹬迦囉(三)底瑟佗(二合)薩嘌謎(二合)囉麼(二合)怛囉(二合)(四)薩嘌謎(二合)殺達麼拏斧地瑟佗(二合)野娑嚩(二合引)訶(五引)

次應更當結前灌頂印誦明自灌頂已次結虛空眼印護自身及護本尊其印虛心合掌屈二頭指頭至中指第一節二大指並竪即成誦此明曰

曩摩悉底哩(三合)野娜嚩(二合)努孽帝馳(一)薩嚩怛佗(引)孽多馳(二)唵(三)誐誐曩者你(四)誐誐曩三麼薩嚩覩嚕(二合)誐多底(五)娑囉三婆吠入嚩(二合)囉(六)曩謨阿伽南娑嚩(二合引)訶(七引)

誦明結印護身訖即仰開此印向上如捧狀便成捧念珠印即誦此明用加持念誦速成就明曰

曩謨嚩日囉(二合)目契(一)薩嚩怛佗(引)孽帝毗庾(二合)(二)婆誐鍐特嚩(二合)毗藥(二合)(三)怛你也(二合)佗(引)(四)矯唎(五)彥馱唎(六)戰荼里(七)麼蹬祇(八)賓(引)誐里(九)怛佗(引)孽多微曳(二合)使多荼底(十)吽(十一)入嚩(二合)里多帝逝(十二)伊能迦囉焰句嚕(二合)娑嚩(二合引)訶(十三引)

次結法界生印自加持令諸障不生其印以左右頭指二無名指屈入於掌中面相鉤竪二大指二中指二小指頭相拄開以印按左臂次右至頂上散每按處誦此明一徧明曰

曩莫薩嚩沒馱冐地薩怛嚩(二合)南(一)阿(引)(二)薩嚩佗薩嚩怛囉(二合)路計娑嚩(二合引)訶(三引)

次即更當結前虛空眼印誦明七徧(亦名部心)誦已即當諦觀諸佛菩薩歷然滿空本尊聖衆親對在己目前安心定意兩手執持念珠當心徐徐念誦乃至疲極徧數任意每日三時念誦不令間斷徧數至極下少不得下於一百八徧念誦數訖已即誦虛空眼明加持結護念珠置於本處次即却結根印誦百字明加持自身令速成就明曰

唵(一)阿三麼三麼(二)三曼多覩娜多(去聲)怛嚩必底(二合)舍薩你(三)賀囉賀囉(四)娑麼(二合)囉拏娑麼(二合)囉拏(五)微誐多沒馱達麼帝(六)娑囉娑囉(七)三摩嚩囉(八)荷羅荷囉(九)怛囉(二合)野怛囉(二合)野(十)伽那伽那(十一)摩賀末攞咯乞叉(二合)你(十二)入嚩(二合)囉入嚩(二合)囉(十三)那娑伽嚟娑嚩(二合引)訶(十四引)

誦百字加持已復當想前所觀本尊諸佛聖衆歷然攝受於我在己目前即應更陳前諸種種廣大供養畢已復應更當至心迴向發願作如是言

願我所修行　一切諸善業　念誦加持力
迴施諸有情　出離三界苦　速證於菩提
迴向發願已　即應結前印

所結諸界印左轉即便解已復結前灌頂印竪二小指頭相拄即誦燈焰如來明以印左轉之一切諸聖衆各歸本淨土明曰

曩莫悉底哩(三合)野娜嚩(二合)努誐多南(一)唵(二)

紇哩三二合
次結前三昧耶頂禮諸聖衆起出於道場轉
誦摩訶衍華嚴等經典任意自經行行者若
自喫飲食及諸藥物當即以此明加持食誦
明八徧然後取喫障者不能爲害明曰
曩麼薩嚩沒馱冐地薩怛嚩合二南一引唵二嚩
引三藍娜泥帝儒茶利你娑嚩引二合訶四引
行者若能常行供養應每自喫飲食茶藥等
皆留少殘置一別器中即結聖者本劒印加
持食上誦明七徧送置淨處至心供養之其
印右手作金剛拳直舒中頭二指大指無
名指甲側加持上明曰
曩莫三滿多嚩日囉合二拏一去聲怛囉合二吒二
阿目伽戰拏三摩訶嚕殺拏四娑頗合二吒野
五吽六怛囉合二麼野怛囉合二麼野七吽怛囉
合二吒八唅九鋡十
所用飲食供養聖者此尊本願大悲捨身奉
侍一切持誦者身如奴僕現無一目相受此
殘食供養行者若每食之時心不忘者我當
晝夜常隨擁護不令諸魔毗那夜迦作諸障

難令不隨意速滿成就行者若夜分寢息時
即當先結淨室莊嚴印先彎左手背持按心
上後彎右手於左手上掌相合舉印置頂上
便分開二手順身下摩當誦此明曰
曩麼悉底哩合三野娜嚩合二努誐多南一薩嚩
怛佗引孽多南二摩賀三麼引野三孽帝三
麼孽囉合二麼麼佗孽囉四二合麼怛囉合二路計
達麼馱怛嚩五二合店多僧伽諦娑嚩引二合訶
六引
淨加持已即合掌長舒兩臂於頂上向東方
面著地亦舒二足至心作禮禮時觀想一切
諸佛菩薩各在本刹作是念言我今捨此身
爲奴僕供養奉侍一切佛惟願攝受哀愍於
我爲我作最上成就如是三白已然後隨意
寢息常念明相作速起意又不動尊法品云
佛言不動使者能利益成就一切事業行者
若欲修行作諸法者先行誦十萬徧已即於
月八日或十五日一日一夜大作供養於像
前以苦楝一千八枚和酥燒一誦取一枚燒
滿一千八徧已後所作法皆得成就行者所

有言說人皆敬重無敢違者若欲縛撲鬪事
策使崩摧任意皆應又於月蝕日取未著地
牛糞塗曼茶羅隨其大小於其壇上散種種
雜華壇中置大般若經夾取純色犢子母牛
酥一兩置熟銅椀中取佉陀羅木如箇木大
長十二指攪之於道場前加持念誦不限徧
數令三相現蝕畢即止
又於山峯上塗壇斷食念誦滿十萬徧即見
地中一切諸伏藏
又法取乳續續投火中護摩念誦滿一千徧
能除疫病又取俱屢草和酥乳蜜等沃火中
燒誦十萬徧能除大疫病
又法取蓮華和酥酪蜜沃火中燒誦十萬徧
蓮華吉祥天女等能與滿願
又臨河海口入水至胷誦三十萬徧得尾沙
耶
又取雜華擲火中燒隨華色得衣燒五穀子
得穀米隨意受用又取尾囉嚩合二木擲火中
燒念誦十萬徧即得囉闍王愛敬又取必哩
商隅木擲火中燒能令一切人敬愛燒箇木

即得無量僕從燒木麥即爲長者已上念誦
各滿十萬徧
次說畫不動尊像法取好淨氎畫不動尊著
赤土色裙左垂辮髮髻眼斜視左手執劒右
手執索坐寶蓮華蹙眉面嗔相作降三世狀
如是畫已將此像於河海岸上如法塗壇安
像行者亦著赤色衣心不染著寂靜安心乞
食爲活即於像前念誦五十萬徧已即於夜
中取詹木一萬段一誦一擲火中燒之滿已
即不動尊自現其身滿行者願所作皆得成
就行者自身爲如來使者證三摩地共諸菩
薩同位
又欲得降伏一切惡人者取尸陀林帛畫不
動尊以自己血溱作像色像置西向行者東
面坐念誦每日三時洗浴著淨衣於像前誦
滿十萬徧已即一切所作皆隨成就仍每日
施一切鬼神食
又法黑月八日夜於寒林中取毋那摩奴沙
坐其上念誦滿一萬徧彼摩奴沙即動耳必
不得怕彼便開口出大開敷蓮華即便把取
能令已身如十六童子髮如連環升空遊於
梵天得大明王主又於像前每日三時念誦
隨力供養燒沉水香如是供養滿於六月至
心不斷即得尾沙耶至
又法欲令他軍陣破散者加持自軍旌一千
徧執出在軍前彼軍陣破散退走
又法欲禁他軍陣衆令不動者於自旌上畫
不動尊四面四臂身作黃色上下出牙作大
忿怒瞋怖畏狀徧身火光作吞兵勢行者以
旌示彼軍衆復想聖者以羂索縛彼兵衆即
彼軍衆盡不能動又法欲令他軍衆自鬪諍
退散者取老鵶鵄梟鴿毛誦明加持擲火中
燒滿一千徧彼軍衆即自相鬪諍
又法欲令捨覩嚕死亡者取稻穅誦明加持
擲火中燒又想彼捨覩嚕被使者以索縛將
向南方悶苦吐血而死彼等族類皆不得痊
一無存在
又法欲令他軍主死亡者取鹽土蠟苦楝葉
和擣爲泥作彼形狀置於地上誦明加持斫
斷彼即死
又法欲令他軍貧窮絕粮者取稻穀加持彼
即貧矣
又法欲令他軍降伏來者即結不動尊眼印
作瞋怒聲稱吽字想聖者使諸鬼神捉縛將
來彼即自降
又法欲令大人愛樂者以鹽作彼形狀段段
斷之念誦滿七日彼即愛樂
又取俱蘇摩華燒誦明十萬徧得藥叉女來
於三事中所求皆得
又取曼陀羅華稱彼人名加持即令荒亂又
取鹽加持燒即得天女來所使隨意又加持
安悉香燒即得王臣憶念又說畫像法中畫
釋迦牟尼佛左畫曼殊童子右畫執金剛菩
薩作微笑面手執金剛杵於執金剛下畫不
動尊種種莊嚴即於像前誦五十萬徧然後
作一切事業皆得隨意
又法取燒屍灰誦明七徧與彼人即得愛樂
又法取牛黃加持七徧點已額上能令衆人
所見皆生敬重毘那夜迦不能損害熾盛成
就又於己身上布明梵字彼羅刹衆諸作障

者百由旬內皆悉退散
又法若人被蛇蛟經六月不差誦明加持於
其背上畫劍契立差又法畫律迦大蛇纏劍
上劍圍遶畫火焰誦明加持滿一千徧以示
病者即自下語若誦加持病者一百八徧即
常蒙聖者擁護若每日加持殘食置淨處供
養使者常如願
又法若惡風雨行者瞋怒心大聲稱吽字惡
雲退散又取荊刺和羅視迦油加持擲火中
燒能止大雨亦令行者成大結護亦成就一
切事業
又法畫不動尊著赤土色衣左垂辮髮眼斜
視童子形右手執金剛杵當心左手執寶棒
眼微赤坐蓮華上瞋怒相徧身火焰於像前
結所愛樂印念誦一切皆得成就依前念誦
升空隱形一切愛樂事皆隨意成就若無畫
像獨處閑靜或於寺中或在山窟離雜閙處
求一切事法皆亦成就
又法加持瘧病令自縛下語又加持鏡於中
聖者現問事皆語又取一童子或童女令淨
洗浴著鮮淨衣置道場中召請聖者入道場
加持被此童子問一切事皆得
又法若欲成就緊迦囉法者於白月一日日
中時於像前著種種香華供養不歇誦明一
百八徧想念壇中一切諸佛菩薩攝受每日
如是念誦滿一月又取苦楝木燒香又取遏
迦木以酥塗上和白芥子加持擲火中燒從
戌至子乃至寅時緊迦囉即來語行者言使
我作何事行者攝受已後常隨行者意所使
隨順供給所須飲食齒木淨水等常在左右
乃至使往上天取天女亦即將來
又更說根本印明等其根本印以二中指內
相叉為鉤二頭指側相拄二大指各捻自無
名指甲上明曰
曩麼三曼多嚩日囉合二拏一去聲吽二尾吉哩
二合多尾迦囉三麼賀畢隸合二多尾瑟侘合二契
怒四始瑟侘合二賀囉寀怛囉合二麼囉馱囉五
者咄囉目佉入嚩合二邏那比路囉墮計舍吽
六嚩日囉引二合孽囉合二吽泮吒七半音
次說心印以二小指二無名指內相叉二中
指豎頭相拄二頭指於中指後曲如鉤二大
指並捻中指中節明曰
曩摩三曼多嚩日囉合二拏一怛囉合二吒二阿
母伽戰拏摩賀嚕殺拏三娑頗合二吒野四吽
怛囉合二麼野怛囉合二麼野五吽怛囉合二吒許半
六唅七鋡
次說劍印左手大指捻無名指小指甲直頭
中二指右手頭中二指入左掌中握以為拳
右無名小二指大指捻其甲上又云左頭指
屈捻大指如環明曰
唵一婀者邏二迦拏沒馱制吒迦三吽吽四
佉呬佉呬五伊能魚哩合二呬鋡六賀唎尾沙
素鉢多合二惡七紇哩合二賀八泮吒九半音阿哩
野合二者邏阿薩車緊旨囉夜思十伊引能迦
引哩野合二句嚕曩麼娑嚩引二合訶一引十
次說金剛杵印以右手大指捻頭指甲如環
散開餘三指亦名成就一切事業印明曰
曩莫三曼多嚩日囉引二合拏一唵二娜者邏
迦引拏者嚕娑引馱野吽泮吒三半音
次說寶山印以兩手十指內相叉合結為拳

次說頭印左手以四指握大指爲拳置頭上
次說垂辮髮髻印以二無名指内相叉豎二
中指頭側合二頭指各捻中指甲上二大指
入無名指小指間甲相背合二小指合而豎
以印置頭左角上即成又用此印翻頭向内
倒垂置額上便成聖者眼印
次說口印以二小指内相交以二無名指握
之二中指側相拄二頭指各捻中指甲二大
指向外並直豎置口上
次說甲印合掌二頭指二無名指背相著二
大指二中指二小指合而磔開
次說師子奮迅印先合以無名二指屈入掌
中背相著二頭指於中指後屈如鉤二大指
二小指各並直向外伸即起作頻申舞勢遶
壇行道
次說火焰印左手大指屈押中指餘三指直
豎頭拄右掌心右手五指散開
次說制火焰印二手各爲拳二大指於頭指
間出頭拳相合次說商佉印以二小指内相
交二中指二無名指頭相拄左頭指直伸附
中指背右頭指屈捻中指上節二大指各捻
無名指從寶山以下諸印取本部中所愛樂
明加持用之必驗成就
次說索印二手各作金剛拳各豎頭指右頭
指内入左掌中握之豎印當心誦加持明曰
曩麼三曼多嚩日囉引二合拏一　阿波舍伴闍
曩吽泮吒半音二

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法

音釋

捻如協切指捻也　攪古巧切手攪動也　磔陟格切張也　鈷公戶切　閼伽梵語也此云水閼阿葛切　䶊鼻也切　蝕音食侵蝕也　辮髮辮婢典切交也　鵄梟鵄抽知切梟許堯切鵄梟鳥名

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上出蘇悉地經大明王教中第六品　言三

唐三藏沙門大廣智不空譯

爾時金剛手菩薩從座而起頂禮佛足退坐一面合掌向佛而白佛言世尊世尊哀愍加持於我已說蘇悉地諸眞言軌則律儀教法我今欲爲未來有情及末法時無福德者以於前世不修善品作諸罪業致於今生招感貧匱逢遇惡人鬪諍言訟殺害有情亦爲未來有諸國王正法治國生淸淨信尊敬三寶爲鄰國小王侵擾國界不遵正法或有外道不信因果毀謗三寶滅壞佛教有如是等種種有情今於佛前爲彼等類說以息災增益愛敬降伏等法令知佛法有大威德神通自在知諸菩薩具一切智或復有諸修眞言行者見有衆生常懷惡心欲破佛法與師害善大悲愍念作降伏法而令彼人不遂惡業亦遮未來墮之惡趣是故說此無比大威德聖迦柅忿怒之法修此法者當於有舍利塔前或於河岸淸流水側或於空閑及天廟山間

於如是處或時飲乳食菜或復乞食專誦眞言滿六十萬徧即先行法皆得成就有大劾驗或能縛摧諸鬼魅滅除邪見毀謗正法壞國之人闡提等類眞言威力悉能令彼發于善心毒蟲毒藥不能傷害

又復不為餘部諸持誦者能破此法若持誦者設有不能依此法則或增或減亦得滿足

又能開諸伏藏破阿脩羅關鍵枯竭江河迴止流水又先行法取自身嚕地囉及牛黃酥相和然千盞燈供養聖金剛童子空中有聲言汝法已成便可取閼伽香水當額奉獻從此已後所求之事無不成就

又往阿脩羅窟門以茅草作鉤誦眞言加持徧茅鉤於門邊空中右旋轉專誦眞言勿令間斷窟中生大火聚彼中脩羅男女等皆被焚然一一皆出現身告持誦者言惟願尊者入我窟中恣意遊戲入已住一大劫受天妙樂又欲取伏藏不擇日時於彼伏藏邊翹一足立誦眞言右旋顧視徧於四方即成結界（作大壇亦準此法）專心翹足立誦眞言一百八徧守伏藏者若作障難即被燒成火聚持誦者即告彼言汝等開此伏藏藏中所有皆悉與我若彼不與即作是言梵王那羅延摩醯首羅及鬪戰女神訥伽等來厭汝伏藏汝等應速與我此物若不然者忿怒聖者金剛童子滅汝家族彼等聞已皆悉順伏即告彼言汝等可自開藏與我彼則開藏恭敬持與

又法取雌黃或雄黃安膳那眼藥置金銀或熟銅器中對有舍利塔前以香塗一方壇置聖金剛童子像於壇中以種種香華飲食閼伽依教迎請而供養之對此壇前誦眞言八千徧加持前藥若煖相現用點額上或塗眼中一切人見者親附心生歡喜若煙相現如前用之即得安怛但那成就若光相現亦如前即得騰空自在又法至於恒河或入海之河於此河側而持誦者或淨食或不食誦眞言三十萬徧至於阿脩羅窟結印契誦眞言其阿脩羅關鍵自然而破窟門即開阿脩羅王引入宮中食天甘露壽命一劫又法若於大海岸邊結印誦眞言擬大海水其水即減二十五肘隨其減處地即乾燥又於海岸閉目以綿塞其兩耳結印誦眞言一千徧則見自身至楞伽山頂又誦一千徧有羅剎王微毗師那示現端嚴身至任誦者驅役若不伏使即想彼羅剎在左足下舉足踏地其羅剎王悶絕至死所住楞伽之城悉皆被燒如大火聚持誦者起慈愍心於眞言句中加婆嚩賀字其羅剎等即穌息歸伏任驅使

又於俱摩羅天前乘孔雀天不食誦眞言三十萬徧天當現身與行者願行者即取閼伽加持七徧以獻作言善來俱摩羅惟願令我於俱摩羅摩醯首羅天所說眞言皆得成就彼言願汝成就語已不現從此已後一切金剛部中及餘天所說眞言皆得成就

又法至摩醯首羅天廟不食誦眞言十萬徧心所願求皆得滿足

又於梵天那羅延天摩醯首羅天帝釋天俱摩羅天日天諸餘天等形像之前誦眞言十萬徧心所求願悉皆成就

又欲降伏惡人者取芥子共鹽相和護摩誦

眞言十萬徧一徧一稱彼名投於火中天脩羅等尚被損壞何況諸餘人類與惡心者而不損壞雖先未有功業隨誦隨成何況常受持者又欲變窣里得迦成爲金寶者取窣里得迦以左脚踏頭上以手印打之眞言中并吽字其窣哩得迦即自起用補沙鐵刀劒斫之即全身變成金若不爾持誦者告言速吐速吐即吐如意寶珠懸自頸下所思之事皆得滿足

又法對舍利塔前誦眞言六十萬徧即先行成就然以補沙鐵作劒長六指或八指十六指三十二指量以五淨洗之右手把劒於道場中念誦乃至劒現光焰得變身爲持明仙飛騰虛空名持劒明仙或以補沙鐵作金剛杵量如蘇婆呼經說念誦如前則變爲毗那夜迦主仙於諸魔衆而得自在或以作輪念誦如前爲持輪仙於諸明仙得爲主宰若作鉞斧念誦如前則爲鬼神主仙於諸鬼神得爲主宰若作刀子爲天女主仙於諸天女而得自在若作羂索則爲龍主仙於諸龍中而得自在若作嫰底則得勇健大力能敵俱摩羅天若佉吒網迦則得如摩醯首羅天於三界中而得自在於前諸法若一法成就則能成入一切壇場亦能成就一切諸法所有明仙共彼來往壽命一大劫

又於曾經所入脩羅窟前誦眞言十萬徧先窟中持誦成就者出迎頂禮引入宮中若下來即至摩醯首羅天廟中并稱吽字誦眞言一千徧先入宮者皆出來

又法取所獻摩醯首羅蓑華又取畫摩醯首羅像以左脚踏其頭上投娑㲲作護摩則吉祥天女與脩羅女從窟而出至行者前作如是言終身奉事尊者行者拍掌三徧告言汝隨順我師起惡心於眞言句中加娑嚩賀字彼皆醒悟若作此法由不入者即閉目誦眞言則金剛童子現身告行者言汝來入并眷屬亦得入

又欲召羅剎使者先入曼茶羅受灌頂然則離怖畏心常觀念諸佛菩薩聲聞緣覺三時懺悔隨喜勸請迴向發願將像於塚間作猛利壇身著赤衣赤色華作髮莊嚴自身頭上安人劫波羅誦眞言無限常以甲冑擐身於猛利壇中畫四印曼茶羅初念誦時見惡形狗牙上出或有惡形竪髮或一足三足或八臂或二頭四頭或見大風雷雨第二七日見美貌女人嚴身幻惑起惑心觀彼退不現第三七日即見毗那夜伽及見羅剎極惡形容即降伏爲使者見餘成就持明人得悉地者所彼起少忿怒視彼人彼人所有成就法悉皆退失彼羅剎等立誓所爲所作一切所驅使處皆悉成辦而爲使者

又法於故園中或向一樹下或池側或山間隨所愛樂處不語或乞食或飲乳或食菜或支持身命三時懺悔像前誦眞言八十萬徧所爲所作皆得成就

又欲止佗敵不能爲害者三日不食應畫四印曼茶羅隨供養於壇中一髻尊菩薩位處置竹竿青旛上取自會地囉和毒又白芥子畫作三股底里俱金剛杵杵心畫忿怒金剛童子形於竿下地上以劒波羅末和泥捏作

獨股金剛杵形作護摩鑪鑪中又捏作一小獨股金剛杵棘刺木然火取骨末和毒一誦眞言一稱彼名擲鑪中對軍陣前作法令彼軍衆皆盲手中器仗自落或於當處不動如杌

又法彼軍欲逼且縱相近近已如前作四印壇餘壇亦得竪前脅旛對彼軍前作護摩鑪行者裸形被髮結印被甲護身取摩訶莽婆和毒及血日三時念誦各一百八徧稱彼名殺火中七日中互相殺害互相間搆悉皆殞命二七日間磨滅無餘念誦時不得語寢息時應卧牛皮

又法於自頭上五脉處刺血作護摩佗敵須臾頑癡如杌任捉殺害若順伏即起悲愍心取酥和蜜以龍華蘂捏稱彼名眞言一徧一擲火中彼苦皆息於前諸法若一法成就則能成入一切壇場亦得成就一切諸法所有明仙共彼來往壽一大劫

又欲帝釋擁護者取七蚯蚓糞作彼天形以右脚踏心上取毒藥和嚕地囉及白芥子誦眞言一千徧護摩一徧一擲火中得天帝敬愛天眷屬常來擁護

又若華果眞言七徧加持以將與人則能獲喜此金剛童子眞言對舍利塔前念誦餘處不應念誦作法不成若常念誦不間斷者一切所求皆得成就應發菩提心離慳悋想遠離無益世間談話一切勝願皆得現前不被諸魔之所得便不應與人治病及治鬼魅以妨大法

眞言印契念誦次第法

根本印以二中指指背竪二無名指於中指中節外橫交二頭指鉤二無名指頭二大指於中指前中節頭相拄二小指頭相合向下竪如針眞言曰

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一)曩莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏(上聲)曳(二)摩訶藥乞灑(二合)細曩(引)鉢多(上聲)曳(三)怛你也(二合)佗(去聲引四)唵(五)迦抳度𩕳(六)吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(七引)

又第二根本眞言開脩羅宮用前根本印眞言曰

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一)曩莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏(上聲)曳(二)摩訶藥乞灑(二合)細曩(引)鉢多(上聲)曳(三)怛你也(二合)佗(去聲引四)唵(引五)度曩尾度曩(六)迦抳矩嚕(二合引)馱(七)薩嚩演怛囉(二合)抳吽(八)

次結獨股杵印二手內相叉作拳二大指互捻二小指甲上頭指並竪合(用前根本眞言一)

次結護身印用前根本印印身五處眞言曰

唵(一引)薩嚩努瑟吒(二合)嚩向(切識是)羯囉(二)迦抳矩嚕(二合引)馱(三)囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)給(引)娑嚩(二合引)賀(引四)

次結甲胄印準前根本印舒二頭指相拄二大指捻二頭指下第一文印身五處眞言曰

唵(一引)紇哩(入聲二合引)迦抳野(二)摩諾賀吽發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引三)

次結寶山印準前杵印二頭指微屈頭相拄安頭上即成眞言曰

唵(一引)阿佐羅吽(二引)

次結牆界印準前根本印直舒二頭指頭相

去一寸許真言曰
唵(一引)紇哩(二合)迦泥(二)諾賀諾賀(三)鉢者鉢者(四)吽(五)發吒(六)
次結網印準前根本印印二大指向外散開真言曰
唵(一引)嚩日囉(二合)羊惹囉吽發吒(二)
次結縛毗那夜迦印準前根本印二頭指二中指屈入掌二大指各押二中指於掌中伸相背合爲拳真言曰
唵(一引)度曩尾度曩怛囉(二合)娑(引)野(二)戍(引)灑野(三)薩嚩尾曩(引)野迦(引)南(四引)吽(五引)娑嚩(二合)賀(六引)
次結迎請聖者印準前根本以二大指向身招真言曰
唵(一引)度顊發吒(二)
次結請聖者眷屬用前印真言曰
唵(一引)娑跛哩嚩(引)囉(二)麼(引)嚩(引)賀野娑(去聲)誐鍐(三)迦抳矩嚕(引)馱(四)三麼野麼弩(鼻聲)娑摩囉娑嚩(引二合)賀(五引)
次結獻閼伽印準根本印二大指捻二頭指下第一文真言曰
唵(一引)嚩日嚕(引二合)娜迦吽(二引)
次結獻座印準前獨股杵印二大指捻二頭指下文頭向外出少許真言曰
唵(一引)嚩日囉(二合)尾(引)囉(引)野(二)娑嚩(引二合)賀(三引)
次結獻塗香印準前杵印二大指微屈捻頭指下文二大指相去二寸許能滿所願儀軌真言曰
唵(一引)迦抳矩嚕(引二合)馱(二)薩嚩薩怛嚩(引二合)娑(去聲)羯囉(三)囉乞灑(二合)薩嚩產馱(引)顊娑嚩賀(四引)
次結獻華印準前杵印出右指真言曰
唵(一引)迦抳捕澀波(二合)毋納娑(二合)嚩吽(二引)
次結燒印準前杵印二大指面相合真言曰
唵(一引)迦抳矩嚕(引二合)馱(二)塢孽囉(二合)能(上聲)瑟吒嚕(引三合)得羯(二合)吒佩(引)囉嚩(三)孽囉(二合)帳拏(二合)孽囉(二合)恨拏(四二合)度奔娑嚩(引二合)賀(五引)
次結獻食印準前杵印出二大指二小指頭相拄餘六指內相叉作拳真言曰
唵(一引)迦抳(二)吽吽(三)娑嚩(引二合)賀(四引)
次結燈明印準前杵印二大指向身並竪真言曰
唵(一引)迦抳你(泥以切引)跛你跛野(二)吽(三)發吒娑嚩(引二合)賀(四引)
次結頭印準前根本印二大指捻二無名指甲上真言曰
唵(一引)吽(引)吽(二引)麼麼發吒(三)
次結頂印準前根本印二頭指直舒頭相拄真言曰
唵(一引)紇哩(引二合)戰拏迦抳(三)諾賀鉢者(四)吽(五引)發吒娑嚩(引二合)賀(六引)
次結前根本印安於心上以心真言加持心真言曰
唵(一引)迦顊吽發吒(二)
次結甲胄印如多羅菩薩印二頭微開用前甲胄真言
次結最勝印二手內相叉作拳二小指頭相合用前第二根本真言次捧念珠當心以隨心真言加持七徧隨心真言曰

唵一引迦穎度歷二吽引三發吒四
次結奉送聖者印準前根本印二大指向外
撥眞言曰
唵一引迦抳娑嚩引二合賀二引
今復說開阿脩羅窟門立印持誦者當迅速
踏地行步喜躍恐悚頻伸蹙眉鼓其兩頰二
手高舉曲其十指爲師子爪二目向下如師
子顧視時時以兩手兩師子爪更互上下以
踏其地師子行作阿里茶立舞而旋遶想自
身如本尊此印一切印中最勝能摧一切阿
脩羅宮關鍵
金剛手菩薩說畫像法取不截白氎畫又受
八戒畫菩薩身種種瓔珞以莊嚴身如火色
徧身流出火焰以右手持金剛杵鋒舉向上
右手作施願手脚爲里茶立踏磐石上施願
手下畫持誦者右膝著地手執香爐像成已
當於像前種種供養燒安息香無間念誦乃
至聞空中聲及聞鈴聲復有光現光如流星
墜下壇內聲如雷震即獻閼伽其像或動或
放光當知即有功効已後對像念誦隨意皆
成
又法取白氎用牛尿洗復用香水濯淨於閑
靜處對佛前或舍利塔前不應用皮膠和彩
色畫筆色盞須新者畫匠澡浴著新淨衣受
八齋戒勿吐氣以衝其像亦不與畫人論其
價直其像獨身從海涌出如吠瑠璃色身有
六臂臂膊臃傍相貌充滿面有三目其目赤
色首戴寶冠狗牙上出口齒下脣攣眉威怒
又於海中畫一寶山像以左足踏於寶山山
上有妙蓮華以承其足右足在海水中立没
其半膝右第一手持底里賞俱金剛杵作直
勢第二手持毋娑羅棒謂棒一頭如鐵杵形
第三手執鉞斧左第一手把棒第二手如擬
勢作金剛拳舒頭指第三手持劒以大蛇於
身上角絡繫又以一切毒蛇膊釧臂釧膂條
瓔珞及耳璫繫髮又以一大蛇遶膂三帀身
背圓光火焰圍遶於火焰外有其雲電以相
輔翼畫已持於河岸或向樹下或天廟中或
於池側若念誦時常須乞食默然不與人語
乃至成就常起慈心三時發露懺悔專自策
勵生勇健心不應怯弱常樂捨施每月受灌
頂護身於念誦處應結方隅界及結曼荼羅
界加持香水灑身衣服每日三時迎請聖者
獻閼伽及塗飲食燈燭對像誦眞言九十萬
徧作先行法正持誦時有惡人來作障難者
以忿怒誦眞言而顧視彼即癲癇狂亂若稱
彼名念誦視之其人身肉片片圮裂或致死
世醫不救須臾以右脚大指極按其地誦眞
言即空中雨火熾然燒之若起慈心念誦如
水滅火即得惺悟若外賊侵境稱魁師師念
誦者彼軍盡皆疫病或波迸逃竄或當枯死
或癲癇病惱彼若順伏當慈念誦還得如故
又欲求成就殊勝果者於神通日月白分就
趣海河側印沙印沉爲塔中置緣起偈即法身舍
利偈置像於塔前念誦行者以水和麨食之取
過迦木揾酥投火護摩十萬徧已地動轉身
飛騰爲忉利天主若徧地有火炬則爲四天
王主若大雲注雨大地所有伏藏一時踊出
若金色光徧現則爲菩薩壽命一劫一切有
大威力無能沮壞若見一切有情身出光焰

即證悟一切三乘佛法菩提心成就若像及塔放光則得一切持明仙中爲王若徧十方光焰即見普賢菩薩所求世間出世間一切勝願悉皆滿足此法不應無智慧少悲愍者不敬師長多口過者 掉舉散亂多事務者不入曼荼羅不受灌頂者如是等人念誦則招顛狂夭壽金剛手菩薩如是說

又若鄰國侵境惡臣作亂者對像前取人劫波羅擣爲末捏作彼人形當於塜間或於池側以像面北持誦者面南坐於三角壇中安像斷語乞食忿怒作無悲愍心以右手作金剛拳舒小指剌彼人形心上誦眞言無間斷由此威力令彼得大病即於壇中忿怒王現身如大拇指節如火聚焮金色周圓流出金剛火焰以右手頭指作期剋勢即迅速至於彼處告言某甲持誦者使我來令斷汝命汝命不存彼聞是語即吐熱血即命盡若歸順悔過應起慈心速加持香水灑彼頭上即離苦惱得穌息若見餘成就人得悉地者於彼起少忿怒視彼人彼所有成就法悉皆退失

又法欲驅惡人令遠去者取朗伽離藥誦眞言稱彼名加持七徧埋彼人門閫下即自遠逝

又法以白檀香三指許剋作金剛童子像右手把獨股金剛杵左手施願手忿怒形齩下脣用金剛杵形以爲瓔珞莊嚴以毗梨勒木作合盛之燒蘇合香供養對合前念誦三萬徧即成就一千種大小不擇時日不限齋戒不成就人亦得成就若人有厄難稱彼人名念誦得解脫

又法食菜或飲乳或乞食念誦應持禁戒一如比丘誦三十萬所爲所作對此像前如前縛撲所問皆得應驗

又雄黃法如前畫像取雄黃置熟銅器中持誦者取五淨飲之身即清淨置像於舍利塔前用根本眞言淨其精舍護身結方隅界用前眷屬眞言加持塗香燒香時華飲食燈燭以伸供養或黑月八日十四日用四角菩提葉承雄黃器用三箇菩提葉覆之如無菩提夜合葉亦得念誦乃至三相現若煖相現取塗足即離地一尺日行千里若煙相現得安怛但那若光相現則飛騰虛空一切無能沮壞若於路中所逢象馬車乘自開路避之行者作法時應著黃衣及以黃神線角絡如披袈裟若求安膳那成就以青泥染衣服著或服赤衣神線亦如是說曼荼羅用五月九月於黑分先令念誦者殷重供養師然後取吉祥木長十二指加持一千八徧爲欲念誦者作護摩已方引曼荼羅受灌頂以其曾作先行法者應畫曼荼羅用五色粉撚成四門門外畫標分曼荼羅爲三分中取半分爲門當上門以香粉畫佛坐蓮華右畫觀自在菩薩左畫金剛手菩薩並坐蓮華上當下門畫聖迦柅忿怒金剛童子住蓮華上徧身光焰四角應畫三股金剛杵以蛇纏杵并有光焰門門安賢餅壇中心置一餅滿盛香水以細繒帛繫餅頸各加持一百八徧盛金剛水用灌弟子頂灌已一切悉地皆得現前從此已後繞結契念誦頓集無量功德所求皆得成就

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷

上

音釋

柅女夷切　鍵巨偃切戶籥也　股公戶切　杌五忽切樹無枝也　膊音博　傭丑容切圓直也　絛土刀切編絲繩也　癲癇癲音顛癇音閑癲癇狂病也　圯符鄙切毀也　竄七亂切匿也　麨尺小切乾糒也

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中下同　言四

唐三藏沙門大廣智不空譯

我今復說作先行法於舍利塔前安本尊像於三月十五日塗壇隨力供養取沉香搵酥蜜酪晝夜擲火中護摩一誦一擲爐中若道場中旛華搖動當知有効驗即於晨朝供養三寶七日獲得財寶榮宦皆得稱意又得珠玉七寶等

又欲令空中出火者視望空誦真言二十一徧意念即空中火出

又欲雨者觀虛空誦二十一徧即降甘雨取雨水獻佛已後所作皆成

又欲空中雨華者觀虛空誦二十一徧即於空中雨種種華

又欲令若男若女歡喜者以安息香作丸誦二十一徧一稱彼名投火中即得歡喜

又加持菖蒲二十一徧口中含共人論議皆得勝

又若毗那夜迦相逼惱作障難者纔憶念真言一切皆消散若常念誦不間注意於彼障者并親族皆自滅壞

又法從黑月一日起首對像前每日三時念誦真言時別一千八徧燒安息香丸護摩至月末所求皆得又對像前以蓮華搵酥蜜酪誦真言一千徧一擲火中護摩即獲伏藏

又求衣服者於趣海河入水立至胷取有藥華誦真言一千八徧一徧一擲水中即得衣裳十副

又法迦膩摩華搵酥蜜酪護摩真言一千八徧一徧一投火中一切有情皆得歡喜順伏

又法對像前取蘇摩那華搵酥蜜酪護摩於七日中日三時時別誦真言一千八徧徧徧一擲火中一切人恭敬得爲邑主

又欲摧伏設咄嚕者取人骨爲橛作彼人形或畫或捏加持一百八徧釘於心上即得摧伏

又欲摧彼設咄嚕令麼囉者取燒屍殘木作橛磨紫檀香以塗橛上取屍林中帛纏橛釘彼設咄嚕如前形頭上彼設咄嚕即得馱令

復說畫聖金剛童子像忿形虎皮裙右手把
金剛杵左手作施頭對像於舍利塔前作先
行法已以香華供養此像像前作方爐作增
益法取沉香可長大指節搵酥合油七日日
三時時誦真言一百八徧一擲火中護摩滿
七日已得持明仙安怛但那足離於地行疾
如風所聞永不忘
又欲成就藥者取鶵抳迦羅華藥龍華藥白
檀香此等細擣熟研又取象脂（其象年二十額上自有文）（裂即有流脂異種極香）取此脂和上件藥為丸和藥時
取鬼宿日令童女沐浴著新淨衣擣篩香藥
及作七丸丸如梧子陰乾丸藥法（以大指頭指撚藥丸）（指融蠟塗上又取竹膜貼蠟上忘不欲上有指文印藥上若有指文藥無靈驗也）其
藥丸取生沉香作合子盛對像前結淨三時
念誦乃至合子中作佉吒佉吒聲即取一丸
供養本尊一丸奉請一丸供養先成就者又
一丸分與助伴餘三丸以熟金銀薄重重裹
之於口中含即得安怛但那滅影藏形
又欲破他敵者取華置死人身上然後收取
燒屍殘木然火護摩七日取月黑分或中夜
或日中每時一百八徧對三角爐前面向南
坐稱彼將師名用前華加持一徧一擲火中
彼軍即破
又欲令淨行婆羅門歡喜者取俱嬾拏迦華
常稱彼名七日內作護摩誦真言投華火中
即得歡喜
又於舍利塔前取牛黃加持一百八徧用點
額所行履處一切見者皆敬愛歡喜
又取骨屢草嫩苗搵酥護摩一千八徧一徧
一擲火中即得一切災難悉皆殄滅及增壽
命
又法先已降伏者欲息彼苦三時以乳護摩
彼苦則得消除
又欲求聞持不忘日誦萬言者對聖迦柅金
剛像前種種供養於銀器中盛酥取酪法如
下當明念誦乃至相現皆得聞持不忘
又欲得延壽者飲乳食大麥誦真言十萬徧
對摩醯首羅像前取雄黃盛熟銅器中以七
箇菩提樹葉如前上下覆蓋兼施八方天供
養粥誠心念誦或有伴無伴應護自身結甲
冑印念誦乃至三相現若光相壽命萬歲
又欲得敬重者以鐵作輪或三戟又於舍利
塔前安金剛手菩薩像廣大供養置壇中右
手按上無間斷念誦乃至質質致致聲當知
成就手把叉或輪一切天人即皆順伏敬重
彼人如佛又取河兩岸土捏作頭指形安壇
中以金剛杵按上念誦乃至金剛杵及指來
近身當知成已後手把此指欲鉤召天龍八
部若男若女及畜生禽獸等真言句中稱彼
等名迅疾如風即至行者所使所作皆得順
伏
又延壽法對像塗壇供養於熟銅器中置牛
黃念誦乃至光出手把即壽五千年
又法取七箇蚯蚓糞泥加持塗圓壇壇上坐
念誦乃至空中有天妙藥下來繞執此藥身
如金剛手菩薩
又欲成就華法者取紫檀木雕作開敷蓮華
於舍利塔像前念誦乃至光現則變為持明
仙最為尊貴若至持明仙住洞之處一切天
龍八部皆得隨順

又法被毒蟲所嚙鬼魅所病或瘡或被毒藥所中取水加持七徧灑彼或飲即得除愈

又欲縛撲問字一日一夜不食念誦其法即成或童子童女令澡浴著新淨衣塗拭泥圓壇令坐縛問過去未來事皆知之此法設令犯四重五無間罪現生無成就分者由入曼荼羅受灌頂已後念誦現生得一切成就況具戒行者

又取牛黃末加持一千八徧用點額頭一切人皆見歡喜若在軍陣刀箭不著身

又法晨朝取水一掬加持七徧飲之食飲不求自至

又把袈裟角加持二十一徧共人論議皆得勝辭無礙

又法經過賊境一心念誦即不被劫奪傷害

又法佉陀羅木灰散彼持誦人彼即持誦無効若欲解時心誦真言一徧即解

又婦人產生取酥一兩加持二十一徧令服即易產不受諸苦

又欲令惡人歡喜者取蠟捏作彼人形安於胵上加持一千八徧暴惡忿怒人皆得敬順歡喜

又對本尊像前獻白華一千八枚即一切恭敬順伏

又持誦者飲乳或食大麥取蚯蚓捏作和脩吉龍王形坐彼王上念誦若動搖當知法成龍王每日供十二人食亦說過未來事

又法從月一日乞食以自存至白月十四日一夜對像前廣設供養念誦乃至像動即得安怛但那安怛但那成就中最為尊上心念百味飲食則得壽五千年

又法入恒河立水至胷誦真言十萬徧然後於恒河洲中印沙塔加持即將本尊像置河岸側酥蜜酪相和護摩一切龍即來降伏所處分事皆得成辦

又法乘船入海誦真言十萬徧海龍王即來現身所求皆得龍獻行者摩尼寶珠受已便為持明仙即飛騰虛空一切持明仙中為最尊

又法令金銅匠受八戒取熟銅作賢餅於中置少分穀麥等一切種子及諸靈藥金銀七寶等少分塗拭曼荼羅每日三時供養置餅於壇中神通月取一日起首念誦至十五日無間斷念誦加持餅其餅有光焰現則持閼伽供養聖眾敬謝即取餅置於淨處所須之物內手入餅中所須一切財寶車乘衣服玩具隨所意求皆悉獲得餅中所出物先供養本尊其餅須加持防護不爾恐諸魔盜竊餅將去

又法於入海河水立至胷誦真言十萬徧然後印塔或泥或沙則於像前廣設供養用水精作如意寶或用泥作安右掌中結跏念誦乃至放光即成如意寶得為持明仙

又法於舍利塔前安像於神通月十五日像前依法廣供養然燈右手持寶幢幢上繫白繒垂下念誦乃至放光即得如意幢為持明仙

又法於神通月十五日對像前廣供養取般若波羅蜜經夾以香泥塗夾以華鬘纏供養置於左手跏趺坐念誦乃至放光則通達一

切佛法無礙解辯為持明仙徧遊六趣廣刹
無邊有情至無上菩提
又法飲乳食大麥於大海岸獨樹下一日三
時時別誦真言一千徧大海中所有珍寶悉
皆踊出恣意取之
又法食菉豆於山上誦真言一千八徧則見
山中一切金恣意取之
又法加持酥一千八徧與無子息女人喫即
有男女
又法取醍醐加持一百八徧塗身入火不燒
入水不溺若當念誦不被一切毒藥所中
又法作先行法於黑月八日十四日廣大供
養本尊即請僧次供養以雄黃於道場中地
上畫百葉蓮華中坐念誦乃至地裂踊出蓮
華於蓮華葉上有十六持明仙圍遶飛騰虛
空有人若遇見或就者亦得飛騰虛空即此
蓮華變成寶莊嚴宮殿壽命中劫命終得生
淨妙佛國
又加持水一千八徧用溉枯樹即生華果又
於枯涸河中念誦水則盈滿又袚水漂溺設

令解浮囷乏無力念誦真言則得淺處
又願得僧大衆生歡喜者對像前獻華一千
八枚一誦真言獻一華則得又法取安息香
丸用護摩得金千兩
又法對像前以薰陸香護摩七夜別誦真言
一千八徧徧別一擲火中即得伏藏
又欲怨家歡喜者對像前以白芥子護摩七
日日三時時別誦一千八徧徧別一擲火中
即一切怨家降伏
又法加持油一千八徧塗刀箭傷瘡即差
又取土塊加持七徧擲於水中水中蟨蝎黿
鼈等皆口噤不能傷人
又法以此真言加持一切疾病皆得除愈
又法徧身疼痛或寒熱病一日二日三日或
常患加持油麻油一百八徧或二十一徧用
塗身即愈
又法毗舍遮瘧部多諸鬼魅瘧以真言加持
白縷結索帶之即差
又法取沉香木對本尊像前取犢糞和酥蜜
酪護摩七千徧則有一黃牛來又取犢子糞

和酥蜜酪二萬徧如前護摩其牛必來取其
乳供得千人
又對滿賢大將前取蘇摩那華日燒八千乃
至六月即得金錢千貫
又法供養像從月一日至十五日每日漸加
一僧初請七僧日滿已其像出語告言汝今
成就已後對像念誦所求皆得成就
又法令童女澡浴著新淨衣右合五色線加
持一百八徧繫右臂上即除疾病福德增長
又於趣海河水中取黑油麻以三指頭撮誦
真言一徧一擲一撮於水中滿八千徧即得
穀麥豐饒
又每日取有香氣華一百八枚誦真言加持
一徧一獻本尊獲大福
又法取百合塑然火取菖蒲一千八段搵酥
護摩一誦真言一擲火中取灰於額上點即
得安怛但那如一徧不成至第二第三必得
成就
又於菩提樹下(夜合樹亦得)供養聖者像取牛膝
草搵酥蜜酪護摩一千八徧即得象驢騾牛

水牛等自來隨順驅使又春三月黑分受八
戒於舍利塔前塗壇香華供養日日請僧次
齋取丸餅底不黑者四枚滿盛水持種種香
種種藥少分置於餅中一一餅誦真言加持
黑分八日早朝烏未鳴時令男女沐浴對本
尊像前取屍林燒屍火及殘木取茴香華護
摩誦真言十萬徧一擲火中即得飲食無有
窮盡廣應惠施供養
又法若被囚禁枷鎖繞誦真言即得解脫
又於神通月對本尊像前飲乳食大麥從十
三至十五日不間斷念誦聖者即來燈焰增
盛地動像動出聲告行者言汝今成就已後
對像念誦所求皆得
又法於有舍利塔前誦真言十萬徧所作重
罪應墮惡道皆得消滅
又法每日烏未鳴時取胡椒七顆加持二十
一徧自吞之即得聞持日誦一百五十徧徧
別一擲火中所求榮官財產聰慧增壽悉皆
獲得
又法於河兩岸遠人間擣帛杵聲處取土作
方七肘壇於壇上畫千葉蓮華於蓮華上以
如來一磔手(凡八肘量)取五種金(金銀銅鐵錫)相和
鑄為一輪置於華上用種種華供養壇四邊
然酥燈七盞四方置四餅盛香水餅中置七
寶少許餅上安俱緣果應燒薰陸香沉香室
利吠瑟吒迦香安息香應施四方天食東方
施粳米酪飯南方施水和粳米飯西方施粳
米砂糖飯北方施乳粳米粥對此壇前以波
羅奢木然火取牛膝草一千段搵酥護摩先
加持七徧然後一徧一擲火中午膝滿以其
輪放光手持此輪即得飛騰虛空一切持明
仙皆悉順伏敬事如佛
又於白月十五日月蝕時行者受八戒對舍
利塔前一日一夜不食取瞿摩夷未墮地者
塗一圓壇大小如一牛皮許大取黃乳牛犢
子母同色者令童女擘乳酪抨酥取酥七兩
置於金銀器中以左手持酥以右手無名指
攪酥誦真言加持若煖飲之得聞持不忘日
誦萬言一誦之後終身不忘若得烟相一切
人見者愛敬尊重光相現者安怛但那
又若城邑聚落有疾病流行於中夜塗一小
壇供養白食取乳木柴然火取酥護摩一千
八徧徧別一稱國王名投酥火中疫病遠離
國界
又欲降伏藥叉者取尼拘陀樹木長十指截
搵酥蜜酪護摩一千八徧即伏
又欲伏癲癇鬼吸人精氣鬼取黑羊毛護摩
一千八徧彼鬼服已病者除愈
又欲降伏摩醯首羅者取安息香作一千八
丸搵酥護摩一千八徧一切摩醯首羅所有
使者悉皆降伏能成辦一切事
又法取雄黃一兩隨索價用婆羅皂莢木
柴然火燒雄黃如火色已欲收取置熟
銅器中以酥澆雄黃上其酥取黃牛母子同
色者令童女擘乳取酪抨酥取酪蜜酪各別
器中盛供養本尊收取雄黃盛於熟銅合子
中候月蝕時從十三日至十五日三日斷食
對舍利塔前面向北坐取菩提葉七枚四枚
敷合下三枚覆合上無間斷念誦若煖相現

取黳額一切人見皆悉歡喜若烟相現則安怛但那成就若光相現則飛騰虛空如是依前法求成就雖黃牛黃安膳那法皆得唯牛黃法少異於此牛黃法取月十五日於荷葉中裹牛黃安於二手中合掌無間念誦加持乃至三相現所獲果報如前

又法以五金作蓮華取鬱金香牛黃龍腦香研作末取天雨水和為七丸於舍利塔前安像念誦以右手按藥乃至放光則飛騰虛空為持明仙壽命一萬歲若以真言加持頭冠臂釧腰條皆得成就如前設令破戒壞行所為所作尚得成就何況具戒行者又取犢子瞿摩夷護摩七日每夜一時誦真言一千八遍一遍取瞿摩夷少許一擲火中得牛一百頭

又法入河中立水至胷取蓮華搵檀香(香摩如泥)誦一百千遍遍別一擲水中所得伏藏積如蓮華

又法取吉祥木一千八段搵酥護摩三日日三時一千八遍即得財寶豐饒

又法取烏油麻稻穀華相和對像前護摩三日日三時時別一千八遍遍別一擲火中即得家中飲食無盡

又欲得降伏一切龍王者取種種華護摩三日日三時時別一千八遍即得一切龍降伏

又欲降伏藥叉者對像前取安息香丸護摩七日日三時時別一千八遍即得一切藥叉降伏

又法欲召藥叉女者取無憂木準前藥叉護摩法即得藥叉女來恭敬承事所須一切衣服飲食及諸財寶隨意供給

又法對根本像前取沉香木搵酥護摩三七日日三時時別一千八遍即得一切諸天歡喜助護災難消滅福德增長

又法若被囚禁夜時澡浴著新淨衣服誦真言一千八遍即得解脫

又法若被人瞋怒欲相損害者取油麻護摩一千八遍即彼人歡喜

又法誦真言加持菖蒲一千八遍繫於臂上於佗人邊出言所求皆得稱意又常念誦於諸怨敵得勝不被侵陵

又法取旗旛以真言一百八遍以香華幷酪七椀供養旗旛及獻閼伽即持此旗引軍前彼軍見旗自破

又法若城邑被奪應對像前取黃色華七日護摩日日像前誦真言一千八遍一遍一擲火中先有城邑被他所奪即皆卻得

又法作先行法取白芥子七日七夜護摩一月內其宅中雨寶

又法對像前香華供養飲乳食大麥取蓮華莖搵酥護摩一千八遍得金千兩

又法取赤蓮華十萬莖護摩十萬遍心所願求悉皆得之

又法取白蓮華一萬枚搵酥護摩一萬遍即得官祿高遷

又取白檀香搵油護摩十萬遍即獲金錢一千枚

又法取沈水香護摩十萬遍遍別一擲火中日誦萬言耳所曾聞經典乃至終身不忘

又法取黃乳牛子母同色者犎乳成酪抨酥

於金器中盛誦眞言加持十萬遍即喫得聞持不忘日誦萬言

又法取楝子搵香油護摩十萬遍一切囚閉被禁縛人皆得解脫

又法若見怨家心誦眞言彼起慈心不能為害

又法一切疾病誦眞言加持楊枝拂彼即除愈

又法取五色線結索加持七遍繫臂一切鬼魅悉皆遠離

又法加持淨灰七遍遶壇散之即成結界

又法婦人不收男女者月經後取母子同色牛乳加持一百八遍令彼女人禮佛菩薩令飲又煮乳粥和酥加持一百八遍與服即生福德具相之男

又法作先行法像前香華供養[15]取沈香可如大拇指節搵酥合油護摩七日日三時時別誦眞言一千八遍遍別一擲火中即得持明仙安怛但那成就足離地疾行及得聞持不忘

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下

唐三藏沙門大廣智不空譯

我今說縛撲印法先以瞿摩夷塗一圓壇一肘量取七八歲童男或童女著新淨衣先令潔淨三日立於壇中燒安息香先加持香七遍然後燒之又取華加持七遍置童子當中令掩面然後行者結契誦眞言行者面向東童子面向西其印以二手內相叉作拳二小指相鉤以大指並竪捻如鉤鎖形安於額牢搵彼童男即語以二大指向外撥童子即卻遠後行二大指向身招童子即向前來即成鉤召以印左右揮其童子即隨印左右撲舉印向上童子即立問其吉凶三世之事一一皆實所作疾成爾時金剛手菩薩以偈頌曰

此金剛童子　從我三昧生　成辦一切事
忿怒王大力　即我金剛手　調伏難調者
能滅除諸罪　暴惡諸藥叉　及諸羅刹衆
惱害修行者　令彼速除滅　梵王及帝釋
水天諸天王　及餘威德者　刹那令滅壞
受持者應當　入忿怒王定　[16]威德如金剛
能伏難調者　悉皆令順伏

又法取蓮華或有香氣華護摩所求皆得

又結印誦吽字眞言即得山嶽摧倒亦能枯竭河水亦能破阿脩羅闍鍵爾時金剛手菩薩告大衆言此忿怒王有無量威德大神通力善能調伏難調伏故示諸方便從於三昧生此菩薩適纔憶念一切鬼魅悉皆馳走一切惡心衆生皆當損壞一切災禍悉皆除滅若有受持此眞言者自然成受三昧耶戒若求悉地速得成就無能沮壞不墮諸惡趣速證菩薩地成無上菩提有纔誦一遍則能除一切災禍能禁制虎狼師子惡龍等加持土塊擲彼身上則不能為害若被日月五星逼近本命宿者能常念誦不招災禍若被除佗

人災者以白芥子和乳稱彼名護摩則息災若犯羅刹鬼所持或為怨家所逼害當念誦真言即得解脫怨家慈心相向

又若有鬬訟取蘇摩那華護摩七夜夜別一百八徧徧一擲火中諍訟消滅若有修行應入此曼荼羅受灌頂當分地拼線阿闍梨應淨其地以五色線拼壇壇八肘或十二肘或十六肘如先說法儀則四方四門於中央畫蘇嚕蘇嚕大忿怒王金剛手持金剛杵金剛手明正右邊畫金剛族中金剛鉤明妃右邊畫大抱識縛底明妃南邊畫步擲金剛大恐怖眼等右邊畫難覩十大忿怒金剛所謂難覩忿怒金剛水中忿怒金剛降伏忿怒金剛阿波羅爾忿怒金剛摧天忿怒金剛恐怖天忿怒金剛須彌忿怒金剛寶峯忿怒金剛降三世忿怒金剛光明熾盛忿怒金剛北邊青棒等十金剛所謂青棒金剛謨時迦羅金剛劫比羅金剛大笑金剛勇健步金剛舉足步金剛摩醯首羅炎金剛一霹靂金剛摧伏金剛大棒金剛西方畫難勝等八大金剛所謂難勝金剛忿怒金剛難持金剛恐怖金剛極忿怒金剛三世金剛成就金剛大忿怒金剛若欲於佗怨敵惡人得勝者壇內四門各各門右邊畫金剛恐怖忿怒菩薩左邊畫軍吒利金剛於外四門右邊畫霹靂忿怒金剛左邊畫金剛鎖忿怒金剛於二忿怒金剛前應畫天阿脩羅諸龍及諸魔作恐怖受降伏勢於壇外界道畫諸天眾以塗香時華飲食燈明置壇四邊供養一切諸菩薩金剛明王各各聖者皆以本真言迎請迎請已獻閼伽供養結印請諸聖者真言各各是本三昧耶印然後引弟子入壇擲華隨華著處聖者便授與本尊真言即應灌頂於此大忿怒曼荼羅所求勝願及破佗敵則得滿足由入此曼荼羅一切疫病鬼魅一切障難悉皆消滅於此壇亦能成就一切藥物安怛但那入阿脩羅宮悉皆成就

爾時金剛祕密主見未來一切有情為利益安樂故略說成辦一切曼荼羅以少財寶以少時分持誦者但清淨住戒兼助伴清淨修行或於白月一日或二日或五日或八日或十四日或於滿月十五日取如是等日起首修曼荼羅或於城內或於城外或寺中或村邑聚落於東北方華果茂盛叢林名華輭草寂靜處於神通月建立曼荼羅如瞿呬耶經所說治地淨地兼分位已應畫聖金剛童子曼荼羅此壇能成就一切大事有威德若修行具諸律儀依蘇悉地教王及依最勝經不久成就所有鬼魅作障礙者及餘九執聖凡種種相貌繞稱彼名四散馳走若見此曼荼羅得灌頂已則得三昧耶戒然後從師受真言印契儀軌充獲成就如前所說金剛王經中法若有勤勇者成就無疑爾時金剛祕密主告諸天眾言末法之時修此教者有懈怠不具真言律儀者或惡龍雷震諸魔變現種種身形惱亂持誦者及諸布單那鬼吸人精氣鬼并天趣之中犯羅刹及諸天母眾等或在須彌山及諸寶山莊嚴之處山河峯側巖窟林野大江沼大樹大河大海之間雲霧陂澤悅意華果樹下及興雲降雨山處故園故

廟一切鬼神多依如上諸處住好作障難伺求入過若不依軌法即為彼魔得便為如是等種種有情故說斯法令持誦者不為衆魔之所得便我金剛手菩薩為愍念有情示現真言王忿怒形由此真言威力一切藥叉羅刹天衆見我者皆大怖畏於求一切成就法中一切真言忿怒衆中我為最勝王哀愍難調於諸有情作障難者為調伏彼故說是真言於三昧中示現此形從額流出是故一切真言無比大威德大忿怒大怖畏大名稱為護王及正法故我祕密主說金剛童子法於此教中當作息災增益敬愛等若有於佛教起邪見瞋毒心滅正法者應作猛利心作降伏法若彼降伏受諸苦惱欲令除者應用乳木作護摩即得息災我今又說求悉地時能成辦諸事印加持所成就物真言曰

唵(引一)迦抳矩嚕(引二合)馱(二)薩嚩薩怛嚩(二合)婆(去)孕羯囉(三)囉乞灑(二合)囉乞灑(四)薩嚩捺囉(二合)尾野(引二合)抳娑嚩(引二合)賀(引五)

澡洗印準前獨股杵印二大指並入掌手腕相著即成真言曰

唵(引一)迦抳矩嚕(二合)囉拽蹉娑嚩(引二合)賀(引二)

道場掃地真言曰

迦抳麼(引)囉野(二)吽(引三)

求成就時縛難調者準前根本印以大指於掌中交真言曰

唵(引一)迦抳戍(引)灑野(二)薩縛努瑟鴒(引二合三)滿馱野滿馱野(四)吽(五)登吒(半音六)

廣大金剛心印準前獨股杵印以二大指掌中相抳

廣大金剛隨心印準前心印以二大指並竪亦名蓮華金剛印最勝心印準前最勝印屈二小指頭相拄若種種障難家中不祥結此印念誦即皆消滅最勝隨心印準前最勝印舒二名指此印能成辦一切事若入脩羅宮亦用此印有大威力

次說大鉤印二手內相叉二頭指屈如鉤此印三界中所有衆生之類皆能召得若召阿脩羅女於七日中即來

又說解拏吉你印如前獨股印舒二小指二頭指頭相合餘六指內相叉以二大指數數開之非但解拏吉你亦能除地居一切鬼魅法此即用根本真言

又說調伏一切龍印準前獨股杵印屈大指入掌以甲正相向想彼龍在大指節間此印能伏一切龍祈雨止雨一切諸龍見此印馳散遠去亦能除一切毒蟲所嚙由此印威力不被諸毒傷害若已被傷者即差

又說驅擯一切難調有情印二手內相叉以二大指四相合此印有大威力諂大力天及惡鬼神不順教者悉能驅逐用根本真言

又法以阿落得迦(胭脂)書彼人名於掌中用火炙掌念誦真言句中加彼人名須臾即至

又持根本真言十萬徧然後取安息香作十萬丸護摩諸藥叉女毗金遮女皆能召來種種驅使

又法若有災難及恐怖處誦真言八千徧則得災滅離怖畏

又對忿怒王像前以秔米飯和酥護摩則得家中飲食無盡

又法取護摩灰點於頂上入軍陣不被刀杖所傷於他敵得勝
又法若城邑聚落有疫病可入水念誦七夜夜別一千八徧諸疫病悉除
又法若求財寶著新淨衣對像前香泥塗一小壇燒安息香誦真言一萬徧則得如意
又法對像前專注意誦真言三十萬徧即見聖者所求皆得
又天久霖雨加持白芥子一百八徧徧別一擲上散虛空即雨止
又法取一男子死屍未損壞者於屍陀林或四衢道先與藥瀉以水灌洗令瀉腹中惡物出已又以香湯洗身令淨以香塗徧身帛繒纏縢覆形華鬘嚴飾取佉陀羅木誦真言七徧加持佉陀木橛釘於頭邊以髮繫橛上持誦者於屍心上坐面向東起慈心勇銳無恐怖四方應置解念誦者四人執劍持誦者手持小鐵杓酌鐵末瀉屍口中不間斷念誦其屍即出舌以利刀截取舌右手把變成劍色如青蓮則兼諸眷屬飛騰虛空為持明王壽命一大劫當生金剛手菩薩宮中又法於屍陀林中共鬼交易賣摩訶莽娑與鬼取長年藥怛但那藥寶劍伏藏金銀七寶當作法時用此真言護自身及助伴皆得無礙不被鬼幻惑所求皆成就
又法欲破他敵者將帥已下一一皆以真言加持七徧護身他敵即破或以真言加持水一千八徧散灑軍眾不被傷害得脫彼敵退散
又法以四瓷缾底不黑者取河流水滿盛及著少分諸香及諸藥對像前加持一百八徧頂上澆灌彼人念誦久致功夫猶無現驗被諸魔嬈惱者不祥鬼魅所持由作此灌頂洗浴法故諸魔魅等悉皆遠離福德熾盛速疾成就
又法加持香水一千八徧身上散灑鬼瘧皆除
又法取孔雀尾一莖加持一百八徧拂彼身上彼人被毒所中皆除差
又法取蚯蚓糞塗小圓壇於上坐誦真言一萬徧即先行法成就(先行者即真言法成功德物料驗)然後不擇時日宿直七日日誦真言一千八徧即得金錢一千
又誦真言加持索帶或灑水則成護身誦兩徧則成結方隅界誦真言三徧護助伴四徧護曼荼羅
又法於黑月八日一日一夜不食取乳牛母子同色者瞿摩夷未墮地者和土作童子像塗一小壇置像於中其壇上廣設供養對像誦真言十萬徧其像動頭現餘應驗當知所思念事皆得成就金剛童子夢中現身示教應作不動作事
又法於黑月八日一日一夜不食取芥子和酥護摩一千八徧則得一千金錢并得莊嚴
又法取室麗瑟曼得迦木然火以骨屢草苗護摩十萬即得牛一千頭
爾時金剛手菩薩為利益安樂諸有情故說普通儀軌欲為未來末法之時淨信修行樂大乘者及懈怠嬾惰不具慧方便者速集福德智慧修真言行為護持正法帝王令加持

國界人民豐樂無諸災禍吉祥福德是故說此妙真言門時金剛手菩薩即從眉間出於光明照燭加持等應頂受我之所說大忿怒明王金剛童子息災騰空等成就法如上等儀汝等助護速令成就此法勿生疑惑如法奉行

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下

音釋

搵(烏困切手按也) 撅(其月切杙也) 嚙(五結切噬也) 漑(古代切灌也) 涸(乎各切水竭也) 縷(力主切線也) 牽(音捕反牛孔也) 抨(補耕切彈也)

一伽陀一讚三經同卷

七佛讚唄伽陀

佛三身讚

佛一百八名讚經

聖救度佛母二十一種禮讚經

佛說一切如來頂輪王一百八名讚經

七佛讚唄伽陀

宋西天中印度傳教大師三藏法天奉詔譯

毗婆尸佛讚

惹(仁抳切)議捺囊(二合)龍勇(二合)秫囉曩囉路(引)迦布(引)唅鐙一 訖哩(二合)播(引)鉢吒用(二合)跛囉四怛謨(引)乞叉(二合)禰(泥曳切)捨亘二 尾鉢始也(合)能(上聲)底哩(二合)娑(去聲)嚩(武鉢切)摩護伽播(引)囉襪(三)曩麼(引)弭鐙蘇(上聲)誐哆(去聲)誐底孕(引二合)怛祂(去聲引)誐怛癊(引二合四)

式棄佛讚

阿(去聲)難(上聲)哆(引)縈娑(去聲一)嚩(無可切)娑(引去聲)誐縈悉弭(二)(二合)鞊(重呼)麼惹拽(二合)麼(引)能(去聲)鉢囉(二合)捨銘(引)乞史也(三合)路(引)亘三 鉢囉(二合)迦(去引)始姤(引)曳曩醯哆(去聲)野達(轉舌呼)謨(去聲引三)曩謨(引)窣堵(二合)怛薩昧(二合)式企(引)寗吟曩(引)野四

毗舍浮佛讚

鍐(無滿切)(二合)尾濕嚩(二合)部吻(無肯切)沒鄧一 贊捺囉(二引)迦(去聲)地揭帝惹(仁左切)僧(二去聲)娑(引)誐嚧伽弭嚩(引)誐(引)鄧三 倪野(二合)禰(泥曳切)曩尾曩曳曩抄四

拘留孫佛讚

野薩拽(引二合)努(鼻聲重呼)囉始銘(短二合呼)鉢囉(二合)底(以丁切)昧哩野(二合)戍(引)鼻一 囉嘮(引去聲)訖哩(二合)哆(引)娑(去聲引)底(以丁切)嚩(武鉢切)遜馱哩琰(二合)嗅努沫嚩(二合)覽補澀播(二合)弭嚩(引)那部(二合)鐙三鐙鍐(無滿切)禰(泥曳切)訖囉(二合)矩瑳捺摩賀(引)毋額(寧頂切引)捺覽(引二合四)

迦諾迦牟尼佛讚

尾娑(去聲)哩拏(引)尾誐怛沫嚕曩唧怛娑(去聲一)尾囉(引)擬(以兜切)拏(引)薩怛怛醯哆(引去聲)努(鼻聲)

迦(引去聲)哩拏(二重呼)喝怛怛謨(引)尾誐多沫㗚曩叟曩鐙(三)蘇(上聲)囉(引轉舌呼)唧鐙揭曩揭毋鞊曩麼(引)麼野(引二合)憾(四)

迦葉波佛讚

鉢囉(二合)怛鉢怛(二合)左(引)弭迦囉囉濕銘(二合)偶(引)㖶(一去聲)娑賀娑囉(二合)素哩野(二合)地迦(去聲)禰(泥叟切引)鉢哆(二合)帝惹(仁左切)僧(二去聲)路句(引)怛懵薩(轉舌)嚩(無可切)惹(仁左)曩(引)鼻吻(無肯切)寧孕(二合)(引三)吻那(引去聲)沫野(引二合)憾迦(引)捨鉢曩(引)麼地哆(四)

釋迦牟尼佛讚(此讚一首先已到中夏流行出正容三藏新讚集中收錄)

嚩(無個切)枳野(引二合)秫惹㗚鉢囉(二合)底(丁以切)冐(重呼)𩕳路(引)亘(一)素哩瑛(引二合)秫惹㗚哩嚩(武鉢切)鉢那麼(二合)訕(去聲)掖(引二合)愈鞊沒哩(二合)哆(入聲)設枳也(二合)毋鞊鉢囉(二合)禰(泥叟切)鉢(三)薩怛(二合)薩昧(二合)曩莫播囉麼迦(引)噌抳(尼整切)迦(引)野設(引)悉底哩(引三合四)

當來化主慈氏菩薩讚

昧怛㗚(二合)野曩(引)麼(引)覲史哆(引)擺野薩吐(一二合)野薩叟(引二合)迦(去聲)惹曩麼(引二合)怛哩哆(引)醯冐(重呼)地(二)嚕怛鉢(二合)喰(入聲)帝嚕蘇(上聲)誐哆(入聲)畢嘌(二合)體尾瑛(二三合)薩(轉舌)嚩(無可切引)怛麼(二合)曩(引)憾(胡敢切)鉢囉(二合)拏姤(引)濕銘(二合)恒薩昧(二合四)

迴向結讚

窣堵(二合)怛嚩(引二合)麼野(引)颰鉢哆(二合)吽曩(引)曩底(下利切)哆曩曩(引)蘖鉢左(引)瑟吒(二合)麼冐(重呼)地薩怛鑁(二合)野怛奔(去聲二合)抳野(二合)鈴(年叔切)娑(去聲)你(泥以切)怛麼鉢囉(二合)弭瑛鞊㗚(引)沫野(引)悉帝(二合)曩婆(去聲)鑁(無滿切)覲薩怛嚩(引二合)颰鉢哆(二合)吽曩薩怛(二合)嚩(無博切)三(去聲)麼(引)鉢哆(入聲二合)

過去七佛我讚竟　未來慈氏次稱揚

我所造福利無邊　願諸衆生皆解脫

七佛讚唄伽陀

佛三身讚

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法賢奉詔譯

法身

我今稽首法身佛　無喻難思普徧智

充滿法界無罣礙　湛然寂靜無等等

非有非無性眞實　亦非多少離數量

平等無相若虛空　福利自他亦如是

報身

我今稽首報身佛　湛然安住大牟尼

哀愍化度菩薩衆　處會如日而普照

三祇積集諸功德　始能圓滿寂靜道

以大音聲談妙法　普令獲得平等果

化身

我今稽首化身佛　菩提樹下成正覺

或起變現或寂靜　或復往化於十方

或轉法輪於鹿苑　或現大光如火聚

三塗苦報悉能除　三界無比大牟尼

迴向

如是佛身無漏智　我常信解淨三業

以無量慧大福行　一心垂愍諸羣生

以今頌讚三身佛　所獲無漏功德種

願我速證佛菩提　盡引衆生歸正道

佛三身讚

御製釋迦牟尼佛讚

如來勝相徧十方　具足萬行顯微妙
頂髻圓光無不照　無量無礙性恒存
譬如大海納百川　一滴徧涵諸水味
又如海水起諸泡　一泡中含一海體
須彌微塵納芥子　一毫徧攝於大千
大威大智大神通　甚深甚廣甚方便
能立最勝之大法　演說無量最上乘
猶如大風吹海波　散作甘雨徧世界
一點霑滿於塵刹　令溥清淨悉清涼
法雲大周於十方　妙具種種之勝色
普護衆生無露迹　如八寶蓋勝吉祥
有如雷音海潮音　遠震十方無所礙
世人有耳悉能聽　由聞以入觀一同
咸悟圓覺及妙覺　善巧方便出世間
徹心演法顯眞如　五陰六入亦如是
一心萬行之本源　眞心自性恒寔寂
領者由凡而入聖　解者超斷以除緣
以證信心為實心　以寂靜境為眞境
以大智海為性海　以慧妙國為住持
以法身而體色身　以無相而攝有相
智身光明如日月　照臨隨現於世間
衆生心性亦如是　一切與佛無分別
若能斷除諸障垢　自然獲此智慧心
令彼凡夫悉解脫　如渴飲水成醍醐
若能精進無退轉　堅固心等金剛山
諸善男子善女人　及諸聲聞與緣覺
聞是眞諦誦讚歎　歡喜樂受作思惟
無量無邊消劫塵　口變無等甘露味
如是功德不思議　庸愚俱至妙菩提
隨緣感應無不周　願使衆生皆成佛

佛一百八名讚經

宋三藏法師法天奉　詔　譯

歸命一切智　一切世間師　牟尼大法王
一百八名號　無邊功德海　具足衆吉祥
能滅諸有情　罪業諸煩惱
我今歸命禮　一切大吉祥　救度諸羣生
令得大安樂
我今歸命禮　悲愍二足尊　圓滿於衆生
一切吉祥事
我今歸命禮　無相無上尊　成就天中天
祕密大明義　如來正等覺　利樂於世間
最上百八名　我今集彼說

南無一切義成就南無正等覺南無一切智南無大釋子南無一切法自在無畏南無大金僊南無功德海南無如來南無應供南無善逝南無世尊南無一切世間解南無離一切垢染南無最上法燈南無無畏淨飯王子南無甘蔗王種南無瞿曇南無日族南無吉祥大牟尼南無覺擬囉娑族南無天人師南無十力降魔軍南無離過除毒南無調御丈夫南無妙解脫南無除障暗南無止息降諸根南無清淨戒南無無垢王南無滅罪無我相南無無驚無怖畏南無第一法圓滿南無無邊無可喻南無大論師南無希有不思議精進南無三界親慈父南無三明知三世南

無滅三毒南無具足三變通南無說三乘菩提南無無相亦無老南無無我無二執南無無怨無戲論南無無業無怖南無施願無畏南無法師子二足尊南無調伏除煩惱南無最上意清淨南無明行足南無自在變化王南無調伏心清淨南無離塵無上士南無止息一切罪南無得清涼南無得寂靜南無救度世間師南無勇猛大清淨智南無圓滿吉祥相南無能除怨南無沙門月南無釋師子南無作善清淨業南無六佛法莊嚴南無六根清淨眼南無第一六神通南無六趣海到彼岸南無無師自然覺南無善逝德成就南無一切世間爲愛樂南無無等大智慧南無恒入三摩地南無一切有情利益王南無眞實降諸根南無一切世間尊南無普徧有情精進者南無水過輪迴苦南無圓滿諸所求南無降伏得最勝說四諦南無到彼岸度他大龍王南無得最上涅槃南無尊師大梵行南無第一寂靜樂南無祕密最勝大丈夫南無調伏聲聞者南無利益諸有情南無世間供養出世智南無聖智照世間南無離世法利養南無出世爲如來南無大法主南無大法王南無調御明南無救度第一二足尊南無行忍辱南無善意端嚴相南無善持善戒相南無金色光善逝南無善逾愛尊重南無人師子吉祥雲南無佛陀南無無畏獨除暗南無無邊利世間南無無等三有師南無能斷諸結縛南無無我最第一南無普照一切眼南無證理淨慧眼南無三慧眞實眼如是一百八名若復有人於其辰朝發志誠心或讀誦或禮念或憶持或聽聞獲得最上吉祥福德所有一切煩惱及諸罪業速得清淨不受輪迴常得解脫乃至成佛

此大年尼功德名　我今讀誦及禮念
普將迴施與羣生　同得證成菩提果

佛一百八名讚經

御製救度佛母讚

世尊威力大神通　無驚怖畏安樂住
能滅一切諸垢障　於衆轉廣大法輪
盡諸苦報出死生　具足成就等正覺
譬如須彌山不動　金剛堅固鎮長存
利樂三界諸有情　不動悉成無畏力
聞是妙法不思議　證入無上菩提心
有能顯揚大名稱　不假慈筏到彼岸
亦復得成大自在　德超十力大丈夫
恒懐攝受大慈悲　平等具足無邊智
清淨廓然無怖畏　不斷不破亦不空
速疾勇母具娑訶　授諸勝義除怖畏
速勇母者蓮華面　端嚴相現妙蓮華
月朗母者如千星　殊勝威光徧圓滿
莊嚴紫磨金色母　忍辱禪定精勤行
頂髻母者廣無邊　怛囉吽字母甚大
自在釋梵水天母　藥叉羅刹總皈依
特囉眡癸母尊嚴　頂髻光明朗千日
勇猛都哩大緊母　能摧一切諸怨魔
三寶嚴印母威嚴　身有光明種種聚

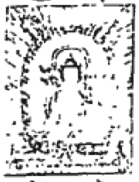
鎮世威德歡悅母　攝伏世間諸魔精
守護衆地母吽聲　妙光頂冠月相母
安住如盡劫火母　普徧摧壞惡冤輪
手按大地母顰眉　能以足踐鎮降伏
最樂安隱柔善母　普徧極喜母脫離
都哩巴帝母踊吽　薩羅天海母作發
威德諸天集會母　滅除惡夢及鬪爭
日月光勝廣圓母　善除諸毒及瘟疫
善威力三真實母　消除煩惱及禍災
至心歸仰救度尊　能消罪業越惡趣
速得圓融成正果　諸佛灌頂證真如

聖救度佛母二十一種禮讚經

翰林學士承旨中奉大夫安藏奉詔譯

嗡敬禮垂速疾勇　咄多哩者除怖畏
咄哩能授諸勝義　具莎訶字我讚禮

綠色



赤色　白色

敬禮救度速勇母　目如剎那電光照
三世界尊蓮華面　從妙華中現端嚴
敬禮百秋朗月母　普徧圓滿無垢面
如千星宿俱時聚　殊勝威光超於彼

黃色　黃色

敬禮紫磨金色母　妙蓮華手勝莊嚴
施精勤行柔善靜　忍辱禪定性無境
敬禮如來頂髻母　最勝能滿無邊行
得到彼岸盡無餘　勝勢佛子極所愛

金色　赤色

敬禮怛囉吽字母　聲愛方所滿虛空
遍足徧壓七世界　悉能鈎召攝無餘
敬禮釋梵火天母　風神自在衆俱集
部多起屍尋香等　諸藥叉衆作稱歎

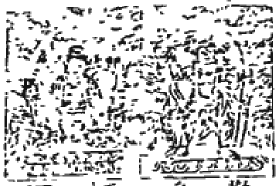
青色　紅色

敬禮特囉胝發母　於他加行極摧壞
展左踡右作足踏　頂髻熾盛極明耀
敬禮都哩大緊母　勇猛能摧怨魔類
於蓮花面作顰眉　摧壞一切冤家衆

紅色　紅色

敬禮三寶嚴印母　手指當心威嚴相
嚴飾方輪盡無餘　自身熾盛光聚種
敬禮威德權悅母　寶冠珠髮衆光飾
最極喜笑覩怛哩　鎮世間魔作攝伏

青色　金色

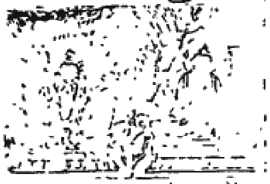


敬禮守護衆地母　亦能鈎召諸神衆
緣顰眉面吽聲字　一切衰敗令度脫
敬禮頂冠月相母　冠中現勝妙嚴光
阿彌陁佛髻中現　常放衆妙寶光明

色　青色

敬禮如盡劫火母　安住熾盛頂髻中
普徧喜悅半趺坐　能摧滅壞惡冤輪
敬禮手按大地母　以足践蹋作鎮壓
現顰眉面作吽聲　能破七險鎮降伏

色



敬禮安隱柔善母　涅槃寂滅最樂境
莎訶命種以相應　善能消滅大災禍
敬禮普徧極喜母　諸怨支體令脫離
十字咒句妙嚴布　明咒吽聲常朗耀

黃色

敬禮都哩巴帝母　足蹈相勢吽字種
彌嚕曼陀結辣薩　於此三處能搖動

白色

敬禮薩囉天海母　手中執住神獸像
誦二怛囉作發聲　能滅諸毒盡無餘

金色

敬禮諸天集會母　天緊那羅所依愛
威德歡悅若堅鎧　滅除鬬諍及惡夢

黃色

敬禮日月廣圓母　目覩猶勝普光照
誦二唱囉咄怛哩　善除惡毒瘟熱病

青色

敬禮具三真實母　善靜威力皆具足
藥叉執魅尾怛辣　都哩最極除災禍

若有智者勤精進　至心誦此二十一
救度尊處誠信禮　是故讚嘆根本呪
每晨旦起夕時禮　憶念施諸勝無畏
一切罪業盡消除　悉能超越諸惡趣
此等速能得聰慧　七俱胝佛所灌頂
現世富貴壽延安　當來趣向諸佛位
有時悞服諸毒物　或自然生或合成。
憶念聖尊真實力　諸惡毒藥盡消滅
或見他人遭鬼魅　或發熱病受諸苦
若轉此讚二三七　彼諸苦惱悉蠲除
欲乞男女得男女　求財寶位獲富饒
善能圓滿隨意願　一切障礙不能侵

根本十字真言

唵多(引)哩咄(入)多(引)哩都哩莎(引)訶(引)

救度八難真言

唵多(引)哩咄多哩都哩薩嚩(二合)婆耶那(引)舍你薩嚩(二合)

觀(入)枯(入)多(引)哩祢莎(引)訶(引)

聖救度佛母二十一種禮讚經

佛說一切如來頂輪王一百八名讚

宋三藏傳法大師施護奉　詔譯

爾時一切如來說無量功德大明呪主轉輪王一百八名即說讚曰

歸命最上師　一切世間主　恒懷大慈悲
顯揚大名稱　十力大丈夫　福德超三界
具足一切相　天人常恭敬　攝受諸眾生
與作大福聚　復名大自在　一切佛頂王
轉一切呪輪　成就正法句　聖智善通達
一切悉解脫　恒為大主宰　出過一切天
為大禪定像　平等視眾生　具足無邊智
無實無不實　無一亦無二　號曰大僊天
世所甚希有　本來寂滅相　清淨而無垢
善入無盡性　廓然無怖畏　不斷亦不破
無想亦不空　能捨於萬有　不著如虛空
妙色即空色　善相為善瑞　寂靜常決定
善意生妙梵　為彼天中像　自在廣無邊
功德無邊量　心口難思議　無等無等等
真像廣無邊　究竟無能勝　無邊世界中
一切皆恭敬　一切呪像主　此像未曾有
善像難有像　天眼及三眼　真實三解脫
實語實寂靜　實法住實際　思惟妙法身
湛然常堅久　無垢性決定　風天與月天
日光及妙意　文字三六字　一呪一字王
一智一切智　自在大自在　梵天那羅延

一佛一法相　一天居一衆　一定一相應
一切世間中　高談衆妙法　以此神通光
化光一切處　大光威德力　爲一切天主
一切佛法主　一切法智主　無盡功德聚
是名一百八

佛說一切如來頂輪王一百八名讚

音釋

捻如協切指捻也　攪古巧切手攪動也　磔陟格切張也　鈷公戶切
閼伽梵語也此云水閼阿葛切　䶌鼻也切　蝕音食虧也　便辮髮
辮婢典切交也　鵄梟鵄抽知切梟許堯切鵄梟鳥名

一頌四讚一伽陀同卷
讚法界頌
八大靈塔梵讚
三身梵讚
佛說文殊師利一百八名梵讚
曼殊室利菩薩吉祥伽陀
聖金剛手菩薩一百八名梵讚　言六

讚法界頌八十七頌
聖龍樹菩薩造
宋三藏賜紫沙門施護奉　詔譯

歸命十方佛　法身及報化　頓共諸衆生
逐成法界性
輪迴三惡道　言六　法界理凝然　一　本來常清淨
諸相不能遷
寂靜如虛空　處處悉周遍　體皆離彼此
非深復非淺
乳未轉變時　酥醍醐不見　煩惱未伏除

法界無由顯
如酥處乳中　酥本妙光瑩　法界煩惱覆
圓滿體清淨
如燈被障礙　非能照餘物　無明恒覆心
法界非明了
如燈離障礙　處處物能照　煩惱破壞時
真如恒顯現
初中及最後　二障不能擾　如淨瑠璃珠
恒時光照曜
光明物所障　被障明非見　法界煩惱覆
真如理難顯
圓寂體光潔　輪迴不能染　勤求趣法界
輪迴非能掩
如米糠纏裹　穀體米非無　煩惱覆真如
真如煩惱有
如穀去其糠　言六　米體自然見　二　若離煩惱糠
法界理方顯
妄報有世間　芭蕉終無實　法界非世間
亦非虛妄見
如人飲甘露　熱惱悉皆除　若證法界性

煩惱熱皆棄　滅除煩惱焰　法界甘露現　一切有情中
高下皆平等　體實果不生　執種果非有　智慧出生時
有爲非法界　法界本無處　究竟方可證　清淨恒光潔
日月皆瑩淨　法界無垢染　如龍夜雨塵　況似羅睺面
光明恒燦然　譬如火浣布　處火能離染　垢去布猶存
光明轉瑩淨　貪愛令心染　虛妄有輪迴　亦如火浣布
眞空妄非有　三毒生死本　智慧火能燒　法界體常有
朗然恒照曜　煩惱染穢垢　世尊恒所宣　垢滅眞如顯
如汲地中泉　法界體無垢　根隨能覆藏　若除煩惱盡
瑩淨叵難量　法界本無我　二形及女男　體無虛妄執

何處更思惟　法界離憎愛　根塵境本無　虛妄報爲因
差別從此生　眞空非苦惱　貪愛苦惱因　耽染由妄想
三界乃輪迴　懷孕在於腹　嬰子未言見　二障覆眞如
法界不能證　種種生疑慮　見慢及恚癡　妄計有眞實
眞實計非有　兔角體非有　妄執令眞實　法界離妄執
妄執眞非有　如色必破壞　微塵猶可知　法界非破壞
三時不能得　有生還有滅　榮辱亦皆隨　法界非生滅
云何言所知　兔角本非有　三世猶可思　眞空非兔角
思慮不能知　眞空稱善逝　色相悉皆亡　應化隨緣有
修因離執非　圓通如日月　水現影皆同　色聲雙泯絕

差別云何有　三世可尋思　生緣時決定　若悟己身法
己身云何有　如水居熱際　處熱覺悟非　實際理亦然
圓通皆如是　心恒煩惱覆　迷惑不能了　若離煩惱纏
覺悟而非有　如眼觀諸色　離障能照曜　眞空理亦然
照曜離生滅　耳識聞於聲　離妄及分別　法界性亦然
分別妄非有　鼻能齅諸香　妄執性非有　色相二俱亡
眞空亦如是　舌根自性空　味界恒遠離　識空體亦然
法界理如是　身根自性淨　冷煖觸非有　法界理亦然
觸處常遠離　意緣法稱最　自性恒遠離　諸法性本空
圓通理如是　見聞及覺知　相應法亦空　了絕諸妄想

見聞理亦非
根塵起妄執 清淨體源無 迷執有根塵
根塵理非有
世間并出世 空性本無差 我法由迷起
遍計自輪迴
法界理清淨 貪瞋癡本無 迷悟從心起
三毒法假名
迷執自纏縛 了達假名智 菩提非近遠
三世理非有
煩惱籠迷執 世尊經所宣 智生惑染滅
妄執勿相纏
去來執最勝 體空猶可思 菩提非妄執
正證亦知非
水乳同一處 鵝飲乳非雜 生空煩惱離
二障亦非雜
妄執我非無 了達本非有 涅槃清淨理
二我俱非立
三檀齊修施 尸羅離過非 忍因端正果
精進勇勤依
靜慮令心止 般若用無疑 願兼方便力

安住勝菩提
菩提離妄報 眞空生滅無 了達空本性
一相亦非有
乳糖離甘蔗 離蔗糖非有 三乘趣菩提
離種體非有
守護稻穀種 芽莖必得生 守護菩提種
菩提從此起
譬如於黑月 光明未能見 有情煩惱纏
眞如未明顯
月初光雖有 漸漸而增長 初地證菩提
菩提未圓滿
十五月圓滿 處處光皎潔 解脫顯法身
法身理無缺
染汙意相應 纏縛俱生滅 解脫一切障
三世悟非有
初大僧祇滿 三檀普遍修 斷除分別障
歡喜智難儔
三業俱乘犯 防非重及輕 尸羅圓滿戒
離垢獨標名
二障恒時染 俱空慧刃除 發光能照曜

破滅漸無餘
遠離根隨染 漸增焰慧威 菩提稱最勝
燒照轉光輝
眞俗稱二智 相應互起違 合令無所疑
難勝事恒時
十二緣生智 迴環理趣全 甚深稱最勝
般若現於前
世俗二乘行 久修道已明 相無功用滿
最後稱遠行
智用無分別 恒時任運成 衆魔降退散
不動獨彰名
善慧名無礙 十方演法希 身雲甘露雨
應物最堪依
衆德猶如水 虛空喻似身 重麤皆蔽塞
大法智稱雲
審諦輪迴事 孰能免業牽 要知無苦惱
淨土勿相纏
歸命佛眞子 位登智慧雲 細微皆斷盡
超苦離諸塵
灌頂諸光照 根塵普遍身 金剛寂大定

衆苦勿相親
大寶花王座　俱胝衆妙成　莊嚴皆普遍
功德實難思
十方兼無畏　三身四智圓　六通恒自在
應物化機緣
照曜如圓月　恒時焰熾然　十方無不遍
燦爛轉光鮮
永絕緣生滅　恒時處涅槃　菩提稱最勝
化益物情歡
智用深如海　隨機現應身　水清來月影
處處度迷津
況似頗胝寶　隨緣現影同　物情根有感
周普事無窮
餓鬼恒飢渴　不能見水泉　衆生無少信
宿業自縈纏
化現身諸相　光明皆燦然　佛雖恒在世
不覩宿無緣
曉了塵沙界　根隨染久無　二空殊勝智
妙用化童愚
清淨絕諸垢　自他受用身　恒居色究竟

利益五乘人
救護衆生苦　俱胝壽命長　二嚴無有盡
功德叵難量
佛演一乘法　隨機悟淺深　蓮花無垢染
王本絕瑕侵
少分而稱讚 言六　廣宣理趣玄 九　願將諸功德
普利施人天

讚法界頌

八大靈塔梵讚

西天戒日王製

宋三藏法師法賢奉　詔譯

惹引鼎冒亭鉢囉二合嚩囉末覩朗一達哩摩二合作訖囉二合左囉藐二戴帝煬二合左引禰煬二合帝哩二合部嚩那摩呬當三室哩二合引摩賀引鉢囉二合引底賀引哩煬二合四薩他二合難際引曩呬摩儗哩你羅煬五禰引嚩禰引縛引嚩多引囉六滿禰引唱鉢囉二合拏摩多室囉娑引你没哩二合多引拽怛囉二合没馱引七吠引舍引梁引達哩摩二合作訖麗二合室輪摩儗哩怛致引八毗引瑟摩二合哥引踰引迭帝引麗引九室囉二合引嚩薩爹二合引冒提暮梨引拘尸那誐囉嚩麗引十龍彌你引哥引必邏引契曳二合引十一憍睒引呼引薩免二合羅酤瑟致二合引末吐囉嚩囉補麗引十二難那呉播引寫囉引瑟致麗三合十三引曳引左引戰切身下同舍引窣都二合載引爹引捺舍嚩羅嚩里那引十四薩旦二合引那莫寫引彌暮達那二合十五引割濕彌二合引麗引際引那禰引尸引十六揭沙怛吒野牟泥引末哩嚩二合麗引星賀梨引嚩引十七遲引濃捺麗二合引辛度褒捺麗二合十八引三摩怛吒摩薩提引末揭梨引酤薩梨引嚩引十九泥引播引梨引哥引摩嚕閉引割羅舍嚩囉補麗引二十幹引卿騷囉引瑟吒囉三合囉引瑟吒麗引三二合十一曳引左引戰引覩誐哩娑二合引捺舍嚩羅嚩里那引二十二薩旦二合引那莫寫引彌莫達那二合十三二該邏引細引傺引末酤引致呬摩儗哩你羅曳引二十四滿捺麗引彌引嚕室凌二合詣引二十五播引怛引梨引昧惹演帝引達那鉢

底你羅曳引二十六悉馱嚩達哩嚩二合路計引二十七
没囉二合吽滿二合引尼引尾瑟女二合部菴引鉢
輸鉢帝娑嚩泥引二十八賛捺囉二合𡀔引哩也引二
合禰路引計引二十九曳引左引戩同上馱引覩誐
哩娑引二合捺舍嚩羅嚩里那引三十薩旦引二合
那莫引彌暮引達那二合引三十一曳引左引瑟
誅吒佉切馱引覩誐哩娑二合捺舍嚩羅嚩里那
三十二功娑僧倪也二合室左二合戴爹引三十三盎誐
引囉契也引二合薩怛二合他引戩呬摩囉惹多
你娑引三十四窣都引二合波囉怛那二合鉢囉二合哥
引舍引三十五播引多引梨引曳引左部吽引儗
哩室揭囉誐多引三十六薩哩嚩二合都引馱引覩
誐哩娑二合引三十七沒馱引喃引夜引你泯摩引
鉢囉二合底禰那摩設訖哩二合三十八多引你暮
引達那引二合那摩引彌三十九阿瑟吒二合摩賀
引戴爹滿捺那三摩鉢多二合四十

八大靈塔梵讚

三身梵讚

宋三藏法師法賢奉　詔譯

踰引乃酤引那引鷲泥引哥一莎波羅呬多
摩賀引三鉢那引陀引囉部引都引二乃嚩引
婆引巫引那婆引嚩三謁彌嚩三摩囉蘇引
訥哩尾二合婆引嚩莎婆引嚩四你哩梨引二合
邦你哩尾二合哥引覽始嚩末三摩三莽五吽
必曩鞊身切鉢囉二合半左六滿禰引鉢囉二合爹
咄摩二合味引捺煬二合怛摩唱摩耨波莽七達
哩摩二合哥引野儞那引喃引八路引哥引帝引
多引末進爹引九速訖哩二合多三摩發朗摩引
咄摩二合引踰引尾部引鼎十波哩殺二合努
末二合提引尾啣怛覽二合十一引薩多二合鉢野底
摩賀底提引末嘗引必懸引二合底係引都引十
二沒馱引喃引薩哩嚩二合路引哥十三鉢羅底
室哩二合多末尾囉都引那引囉薩達哩摩二合
具引奕引十四滿禰引三菩誐哥引煬十五怛摩唱
禰唱摩賀引達哩摩二合囉引嚩煬二合鉢羅二合
底瑟吒二合十六薩堙引喃引播引哥係引都引
聒啣那曩羅以嚩引十七婆引底踰引禰引髍

摩引那十八三冒桃達哩摩二合作訖麗二合聒啣
捺必左補那十九囉捺哩三合設帝引拽鉢囉二合
扇引當二十乃哥引哥引囉鉢囉二合没哩二合當
帝哩二合娑嚩跋野唱覽二十一尾說嚕閉嚕播
引拽引二十二滿禰引你哩嚩引二合努哥引野二十
三捺舍禰誐耨誐當當摩賀引哩湯二合牟泥
引那引二十四薩堙引哩台二合哥訖哩二合播引拏
二十五末波哩彌多摩賀引倪也引二合那奔女
引捺夜引曩引二十六哥引夜引曩引蘇誐多引
曩引二十七鉢囉二合底尾誐多末努嚩引酤鉢二合
他引曩引怛囉二合夜引祓引二十八訖哩二合堙引
薄訖爹引二合鉢囉二合拏引莽二十九酤含羅母
波啣當拽拏摩夜引冒提味引惹三十帝哩二合
哥引夜引悉帝引二合那臘没陀引二合惹誐禰
那末企朗三十一冒提摩引哩諳二合鞊喻惹三十
二帝哩二合哥引野薩怛二合嚩三摩引鉢多二合
三十三

三身梵讚

大明太宗文皇帝御製文殊讚

三名微密含多義　妙德妙首妙吉祥
過去無量阿僧祇　號龍種上尊王佛
見在摩尼寶積佛　常喜世界居北方
爰自帝胄稱法王　無上之心能獨悟
功高積塵邈遐曠　豈有名數可為言
一遇正覺毓靈珠　遂超玄境登道位
大智化度無量衆　演暢實義藏一乘
恢廓河沙扇真風　昭映幽冥朗千日
圓應密會神通力　具體微妙運天機
瀰綸宇宙藹慈悲　影跡不疾動常寂
能使聞者成解脫　能使見者發信心
事不動智起因行　智照無二惟一體
如來昔居光明藏　乃為衆生求大乘
表依圓照斷無明　悉離種種顛倒想
虛空性故常不動　無起滅如來藏中
菩薩發此清淨心　令脩行不墮邪見
世尊曩在室羅伐　獨以智德為上首
如來所說無上道　是何成就方便門
乃云覺海性澄圓　復道圓澄覺元妙
惟此元明照生所　所立性妄元照亡
由來迷妄有虛空　依所生空立世界
妄想澄凝成國土　妄心知覺作衆生
要知空生大覺中　有如巨海一漚發
彼有漏微塵國土　悉皆依彼空所生
是漚即滅空本無　而況所生三有界
歸于本元性無二　故此方便有多門
聖性根源無不通　無分順逆皆方便
初發心入三昧者　遲速有異不同倫
發啓如是妙菩提　一字遍包一切義
成就無始與無盡　未成佛道賴慈津

佛說文殊師利一百八名梵讚

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣法天奉　詔譯

我今宣說　文殊師利　一百八名　殊勝功德
一日三時　受持讀誦　所求意願　決定現前
依法課持　身恒清淨　罪障消除　或入軍陣
諸怖畏中　文殊現身　為作守護　若常誦念
速證菩提

梵讚第一

鉢囉(二合)尼鉢怛也(二合)牟你母里馱曩(二合)(三)酥
鉢囉(二合)三你曩唧多娑(引二)嚩叉也(引二)(合)摩也
(二合)阿窒(二切)(身合)曩摩(引)你(三)三沒泰羅覩嚩羅
尼旦(四)

梵讚第二

酥魯布魯波馱里左(一)薩里嚩魯布賀也(二合)(二)
凍多囉(二)薩里嚩(二合)洛叉拏(三)布囉拏(二合)(三)
曼祖室里(二合)隴多摩室里(二合)野(四)

梵讚第三

阿進怛也(二合)進怛也(二合)尾誐多(一)阿進怛瑜
(二合引)部多尾羯囉(二合)莫(二)阿進怛也(二合)薩里
嚩(二合)達里摩(引二)(合)拏(三)阿進怛瑜(引二)(合)摩(引)
曩娑薩怛(二合)他(引四)

梵讚第四

戍箆(切身合)(二下同)多(引)婆(引)尾多(引)怛摩(二合)喃(一)
戍箆　達里摩(二合)娑滿地多(二)戍箆　摩地
母訖底(二合)室左(二三)(合)戍箆　怛里(二合)娑嚩補

引捨迦引四
梵讚第五
薩里嚩二合儞也二合薩里嚩二合捺里世二合左一
薩里嚩二合部彌鉢底里尾二合部二曼祖室里
二合嚩舍嚩里底二合左三鉢納摩二合訖叉二合鉢
納摩二合三婆嚩四
梵讚第六
鉢納摩二合緊惹敵引迦嚩囉拏二合室左一二合
鉢納摩二合波里炎二合迦摩引娑曩二你路怛
波二合羅馱囉布多三波尾怛囉二合設引多摩
引娑曩四
梵讚第七
鉢囉二合怛也二合迦没度引没馱娑怛鑁一二合
阿彌没度引你嚕左也二合帝二引乙里二合弟給
引麼尸多鉢囉二合鉢多三二合室賛二合𧹞薩怛 十六 十五
瑜二合波那舍迦四
梵讚第八
路迦播引羅娑賀娑囉二合乞叉一二合伊濕嚩
二合囉娑怛鑁三合鉢囉二合惹鉢帝二引尸嚩娑怛
鑁三合薩里嚩二合部多引喃三引娑怛鑁二合尾部

虞拏娑誐囉四
梵讚第九
乙里二合史娑怛鑁三合奔尼也二合室里引二合瑟
駐二合左一濟瑟駐二合惹底娑摩二合囉娑怛二合
他二引尾曩野俱引尾你引多引左三彌曩補
怛嚕引二合彌曩怛摩二合惹四
梵讚第十
娑引都娑賀娑囉二合囉濕彌二合娑怛鑁一二合
酥引摩娑怛鑁三合左物里二合賀娑鉢二合底二
馱曩努引嚩魯拏室載二合嚩三娑怛鑁三合尾
瑟拏二合娑怛鑁三合摩呬濕嚩二合囉四
梵讚第十一
阿難覩引曩誐囉引惹娑怛鑁一二合娑建二合
度細引曩引鉢底娑多二合他二引吠摩唧怛囉
二合酥里捺囉二合娑怛鑁三三合娑引摩設訖囉
二合多那娑怛二合他引四
梵讚第十二
薩里嚩二合彌引嚩摩瑜尾囉一薩里嚩二合彌
吠引曩摩塞訖里三合多二路引迦達里摩二合
摩羅引底覩三娑怛鑁三合路計引左引誐囉

二合補那誐二合羅四
梵讚第十三
路迦誐也二合路迦尾誐也二合覩一惹帝喃引
鉢囉二合嚩魯嚩囉二嚩囉努羅野曩怛囉二合
拏三阿度里二合沙瑜二合摩囉迦里彌二合赦四 十六 十七
梵讚第十四
儼鼻囉室左二合曩嚩㑃身切室左一二合迦羅也
引二合拏彌怛囉二合三播那二吠捺也二合娑怛
鑁三合舍羅也二合罕里多二合左三曩囉難摩也
二合酥娑引囉體四
梵讚第十五
摩底給誐底給室載二合嚩一没弟給室左二合
尾左乞叉二合拏二奔拏也二合鑁羯羅波二合没
里二合乞叉二合室左三二合冐地孕二合誐補𨁟波
二合曼尼多四
梵讚第十六
尾目訖底二合頗羅三半曩一阿娑囉二合野薩
里嚩二合你呬喃二引摩努賀魯摩拏誐也二合室
左三二合阿曩里具二合没囉二合憾摩二合左里赦
四

梵讚第十七
計覲娑怛鑁二合誐囉二合賀室里二合瑟吒二合娑
怛鑁三合一里史鼻母你布誐嚩二曜嚩囉引
惹鼻史訖多二合怛鑁三那舍部彌濕嚩二合嚕
鉢囉二合部四

梵讚第十八
娑引里他二合嚩護誐拏室里二合瑟吒二合一你
里嚩二合尼所二合多摩禰舍迦二佉娑摩二合摩
地也二合羯羅波二合娑怛鑁三合三怛嚩二合帝嚩
嚩引踰里嚩左四

梵讚第十九
怛鑁二合進多引摩尼薩怛嚩二合喃一薩里嚩
二合引舍波里布囉迦二曩謨窣覲二合帝引摩
賀尾從切身二合三薩里嚩二合部多曩摩塞訖里
二合多四

佛說文殊師利一百八名梵讚

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

宋三藏法師法賢奉　詔譯

鉢囉二合倪煬二合誐桒誐一酤里隸引訥婆二合
嚩二冒地唧大引三曼儒仁切祖室哩二合曳引尾
末羅四冒地窣珂阿毗世引蓋引五拽訥莽二合
誐羅嚩仁切唧那嚩哩引六速窣大引七窣儗當八
怛訥莽二合誐朗婆嚩覲九帝引波羅摩阿毗
世引蓋引十室哩二合引嚩日囉二合薩埵誐拏十一
曼拏羅三鉢囉二合吠武毋切世曳二合十二引遲引
寫引禰毗十三部嚩那娑引囉十四尾遲洗泥去聲
呼毗十五拽訥莽二合誐朗窣珂割覽十六鉢囉二合
嚩覽鉢囉二合儗引當十七怛訥莽二合誐朗婆嚩
覲十八帝引波囉摩阿毗世引蓋引十九逼爹引
多娑引禰二十撥哩多引二十一底丁逺切薩曳引囉
世霜引二十二薩埵引尾冒馱切身二十三薩怛多酥
誐多阿毗世引蓋二十四鉢訥莽二合誐朗酥囉
嚩賴引二十五囉必大引鉢囉二合儗引當二十六怛
訥莽二合誐朗婆嚩覲二十七帝引波囉摩阿毗
世蓋二十八室哩二合滿引帝哩二合路哥尾惹仁左
切曳引二十九嚩囉曼拏羅屹黎二合三十引帝賴二合
引路計也二合囉嚩也二合三十一尾惹踰引怛摩
三十二那引他細引酤三十三拽訥莽二合誐朗酥
囉嚩賴引三十四颯鉢囉二合拏帝引颯鉢囉三合諳
引當三十五怛訥莽二合誐朗婆嚩覲三十六帝引
波囉摩阿毗世引蓋三十七那引那引惹誐訥
尾二合那野三十八薩嚕引惹播引尼引三十九三沒
馱囉怛曩二合四十末酤吒引彌怛他引毗世引
蓋四十一拽訥莽二合誐朗哥末羅囉引誐四十二
尾戍提諳引當四十三怛訥莽二合誐羅婆嚩覲
四十四帝引波囉摩阿毗世引蓋四十五阿引哥
引舍誐哩婆二合四十六末尼囉怛曩二合四十七尾
部引底囉彌引四十八薩哩嚩二合引哩他二合悉提
四十九窣珂那寫五十摩賀引阿毗世引蓋五十一
拽訥莽二合誐朗戍婆尾部引底羯賴引五十二窣
諳引當五十三怛誐莽二合誐朗婆嚩覲五十四帝
引波囉摩阿毗世引蓋引五十五殺竹作訖囉二合
嚩哩底二合五十六秫婆莽誐羅諳引底哥引踰
五十七拽咄奔二合尼也二合囉怛曩二合五十八摩摩
墠頓諒五十九末夜引鉢當二合帝引那引窣覲
二合六十薩哩嚩二合誐多部引彌六十一摩賀引阿

毗世(引)蓋(六十二)尾秫馱嚩囉計(引)哩底(二合)(六十三)薩曼儒那(引)他(六十四)

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

聖金剛手菩薩一百八名梵讚

宋三藏法師法賢奉　詔譯

第一會

嚩日囉(二合)薩埵摩賀(引)薩埵(一)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)摩賀(引)末羅(二)嚩日囉(三合)達哩摩(二合)摩賀(引)秫馱(三)嚩日囉(二合)阿羯哩沙(二合)那謨(引)窣覩(二合)帝(四引)

第二會

嚩日囉(二合)泥(引)怛囉(二合)摩賀(引)作芻(一)嚩日囉(二合)梅底哩(二合引)摩賀(引)捺哩(二合)荼(二)嚩日囉(二合)藥叉摩賀(引)帝(引)沒囉(二合)(三)嚩日囉(二合)囉(力角切)叉那謨(引)窣覩(二合)帝(四引)

第三會

嚩日囉(二合)毋瑟致(二合)摩賀(引)毋瑟致(二合)(一)嚩日囉(二合)毋瑟致(二合)摩賀(引)蘇珂(二)嚩日囉(二合)賀(引)娑摩賀(引)賀(引)娑(三)嚩日囉(二合)娑(引)沙那謨(引)窣覩(二合)帝(四引)

第四會

冒地唧當摩賀(引)冒提(一)沒馱薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二)嚩日囉(二合)夜(引)那摩賀(引)夜(引)那(三)嚩日囉(二合)倪也(二合引)那那謨(引)窣覩(二合)帝(四引)

第五會

薩埵(引)哩他(二合)薩哩嚩(二合)薩埵(引)哩他(二合)(一)摩賀(引)薩埵(引)哩湯(二合)薩沒哩(二合)底(二)薩哩嚩(二合)倪也(二合引)薩哩嚩(二合)薩哩舞(二合引)訖多(二合)(三)薩哩嚩(二合)悉提那謨(引)窣覩(二合)帝(四引)

第六會

嚩日囉(二合引)怛摩(二合)哥蘇嚩日囉(二合)佗量(二合)(下一字轉舌呼)嚩日囉(二合)微(引)囉蘇嚩日囉(二合)特哩(二合)酤(半音)(二)摩賀(引)三摩野怛埵(引)哩他(二合)(三)摩賀(引)薩參那謨窣覩(二合)帝(四引)

第七會

嚩日囉(二合引)酤舍摩賀(引)入嚩(二合引)還(引)(一)嚩日囉(二合)入嚩(二合引)還(引)摩賀(引)鉢囉(二合)婆(二)嚩日囉(二合)鉢囉(二合)婆(引)鉢囉(二合)菩(引)捺踰(二合引)多(三)沒馱鉢囉(二合)娑那謨(引)窣覩(二合)帝(四引)

第八會

嚩日囉(二合)囉(引)惹(引仁左切)佗囉也(三合)嚩日囉(二合)(引)佗囉也(三合)(一)每鞄(切身下同)佗囉也(三合)佗囉也(三合)那嚕怛摩(二)嚩日嚕(二合引)怛摩摩賀(引)佗囉也(三合引)佗量(二合)(三)嚩日嚕(二合)怛摩那謨(引)窣覩(二合)帝(四引)

第九會

嚩日囉(二合)馱(引)覩摩賀(引)玉呬煬(二合)(一)嚩日囉(二合)玉呬野(二合)蘇玉呬野(二合)特哩(二合)酤(二音)(二)倪也(二合引)那嚩日囉(二合)摩賀(引)嚩日朗(二合)(三)嚩日囉(二合引)羯哩沙(二合)那謨(引)窣覩(二合)帝(四引)

第十會

沒馱(引)佗囉也(三合)沒馱嚩日囉(二合引)佗囉也(三合)(一)冒提沒馱摩賀(引)沒達(二)嚩日囉(二合)沒馱(引)野沒馱(引)野(三)冒提沒馱那謨(引)窣覩(二合)帝(四引)

第十一會

沒馱布惹(引)摩賀(引)布惹(引)(一)薩埵布惹(引)蘇

布惹引哥二過呼引播引野摩賀引鉢囉二合
引儞也二合引三摩賀引悉馱那謨引窣覩二合帝
引四

第十二會

怛他引誐多摩賀引哥引野一怛他引誐多
娑囉莎帝引二怛他引誐多摩賀引唧多三嚩
日囉二合嚩日囉二合那謨引窣覩二合帝引四

第十三會

怛他引誐多摩賀引怛埵一部引多酤致引
摩賀引那野二薩哩嚩二合鉢囉二合摩怛埵儞
也二合三鉢囉摩引哩他二合哥那謨引窣覩二合
帝引四

第十四會

三滿多跋捺囉二合囉引惹引仡囉也三合一摩
囉摩引囉鉢囉二合摩哩那二合哥二薩哩嚩二合
引仡囉也三合三滿多儞也二合引那三薩哩嚩
嚩二合怛囉二合哥那謨窣覩二合帝引四

第十五會

没馱吽引哥引囉吽引哥引囉一嚩日囉二合
吽引哥引囉那引野哥二嚩日囉二合嚩日朗
二合字力江下切一誐嚩日朗二合誐三嚩日囉二合播引
尼那謨引窣覩二合帝引四

第十六會

嚩日囉二合播引尼娑多二合摩引馳娑多二合一
薩得哥二合哩多二合咩怛他引誐帶引二拽悉銘
二合薩哩嚩二合儞也二合多引唧多三冒提唧多
薩怛二合徒引節帝引四

第十七會

訖哩二合多引提引哥引囉引四三没馱引一彌
引怛塞怛鋑二合薩哩嚩二合捺哩沙二合儺引二三
部引多引三婆微引扇底三怛網二合摩引娑
引額怛他引誐多引四

第十八會

薩哩嚩二合引哥引囉儞也二合多引薩埵一捺
哩二合馳引娑引嚩怛他引誐帝引二嚩日囉二合
薩埵薩毋尾瑟鵅二合三紇哩二合那野薩哩嚩
二合禰引呬暴引四

第十九會

壹帝引煬室囉二合馱帝引室囉二合引馱一蘇
嚩捺曳二合引煬薩怛二合他引誐帶引二薩哩嚩
二合没馱蜜唐窣都二合怛嚩二合三室哩二合引夜
引馳率嚕二合努薩得訖哩三合當引四

第二十會

薩哩嚩二合播引波尾秫馱引怛摩二合一薩哩
嚩二合冒提薩謨引訥婆二合微引二遏泥引挐窣
都二合引怛囉二合囉引彌仁際切那三抄覩索訖
多二合酥薄訖多二合哥引四

聖金剛手菩薩一百八名梵讚

音釋

瑩紫定切常也　頗胝梵語具云塞頗胝迦此云水玉頗滂未切胝張宜切
煬余章切　儗御理切　脥式身切　盎於浪切　拽以制切　赧乃板切
鋶余六切　蕆丑展切　慽胡紺切　窣蘇骨切　屹魚乞切
仡魚乞切　儺奴何切

四讚二頌同卷

聖觀自在菩薩功德讚

讚觀世音菩薩頌

佛說聖觀自在菩薩梵讚

聖多羅菩薩梵讚

事師法五十頌

犍椎梵讚

言七

大明太宗文皇帝御製觀音讚

大聖自在觀世音　百千萬億應無盡
神通無礙無所住　大慈大悲愍衆生
六根互用智慧深　聞思修入三摩地
濟度隨機而顯現　有如一月印千江
一江有月一江明　明照惟一本無二
世人但以眼觀色　菩薩乃以目觀聲
彼惟有所窒於觀　是故不能神妙用
大士有目寘不覩　耳鼻舌身意亦然
能以此觀如是觀　終不顛倒成妄想
熏習見聞既寂滅　亦復無是妙色身
有能洞此十方空　同證圓通三昧海
身心無量徧沙界　不動本際應所求
譬如萬卉遇春風　種種萌芽自生發
敷榮暢達各長茂　或爲枝葉結果成
酸鹹甜苦及青紅　一切皆令如願足
現前是法不思議　不著諸相乃爲真
一毛徧量法界空　洗淨五濁諸熱惱
摧裂障山悉消蕩　無邊苦趣總脫離
娑婆世界爲樂城　妙相恒沙俱顯露
以太虛空爲體相　寶髻攢聚五須彌
以四大海爲口門　睢日月光爲兩目
森羅萬像爲瓔珞　發無上願具辯才
引施十四無畏功　妙顯三十二身應
普爲衆生之瞻仰　廣運諸佛慈悲心
身與衆生爲一身　隨感而應觸處動
爾以正見能見我　我以無見觀自在
如鏡照鏡谷答響　含攝朗徹皆自然
證此三昧即超凡　一法具足一切佛
開啓慈悲功德藏　溥示善功方便門
賢劫未來諸衆生　咸證菩提登正覺

大明太宗文皇帝御製大悲觀世音菩薩讚

觀音證悟妙圓通　入流亡所自聞中
由聞入覺所覺空　清淨寶覺成圓融
三昧慈力與佛同　妙力自在成就功
瓔珞莊嚴百寶瓏　補陀嶰現滿月容
摩尼寶目蓮華瞳　頻伽瓶水海波溶
楊枝葉葉生春風　超越出世妙無窮
三十二應隨所從　四種無畏功德崇
稱揚名號猶擊鐘　感應有如聲度墉
無有所礙咸達聰　援拯沉溺開惑蒙
大悲慈力允敬恭　恒河沙數垂範懞
隨順方便各有庸　周徧法界福攸隆
動靜二相了無蹤　妙明寂靜顯性宗
慧光普燭七寶紅

永樂九年十二月十五日

聖觀自在菩薩功德讚

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

歸命最勝觀自在　滿月妙相蓮華生
能以無畏施有情　我今稱讚彼功德
一切善法悉具足　頂戴諸佛大智冠
福慧莊嚴最上尊　是故歸命蓮華手
兩頰圓滿紅白色　鼻相脩直妙端嚴
齒如珂雪密復齊　四牙平正而具足
梵音清響復深妙　一切聞者生愛心
凡所宣說眾語言　柔和善順而甘美
常以大悲方便力　救度一切苦眾生
自利利他眾導師　是故歸命蓮華手
雙眉同彼初生月　身相猶如真紫金
眾寶為髮以莊嚴　一切見者無厭足
敷鹿皮衣而為座　最上自在眾中尊
身諸相分悉周圓　是故歸命蓮華手
上妙細氎為絡腋　摩尼珠寶作耳環
世出世寶所莊嚴　最上自在最尊勝
諸善功德皆滿足　一切世間大法主
能開種種方便門　是故歸命蓮華手
罪業眾生微塵數　無量劫來處輪迴
菩薩常生方便心　化度悉令歸智聚
放慈悲光照一切　以最上法施眾生
普令有情證菩提　是故歸命蓮華手
所有阿鼻大地獄　菩薩慈悲往現身
破壞彼趣悉無餘　閻摩獄卒生驚怖
彼諸業報眾生類　咸皆離苦罪消除
惡趣能以智火焚　是故歸命蓮華手
具足悲智行願力　欲色界中皆現身
於法自在利群生　閻摩眷屬悉歡喜
破壞一切罪業境　令諸苦惱不復生
有情離苦得清涼　是故歸命蓮華手
我今稱讚大聖者　最上色相無等倫
無礙自在三界尊　普施眾生無所畏
度脫有情出苦海　斷彼三毒煩惱根
咸令得住安樂中　是故歸命蓮華手
所有一切餓鬼眾　針咽大腹及髮毛
如是等類數甚多　晝夜受彼飢渴苦
由彼飢渴火所逼　互相吞噉苦惱生
菩薩悲願力所持　往彼現身而救濟
先化種種美飲食　各各令飽益身肥
復為宣說正法門　一切得離諸苦惱
菩薩悲智方便力　能入一切趣類中
利行同事攝有情　是故歸命蓮華手
身有大摩尼珠寶　常出淨妙眾光明
普照世間諸暗暝　映蔽日月而不現
所有夜叉羅剎等　蒙光照者悉歸依
觀眾生心令斷疑　是故歸命蓮華手
大力阿修羅王眾　鬪諍勇猛而難調
菩薩亦現彼趣中　方便說法而化度
彼聞法已斷疑惑　各各生於慈善心
能施最上妙法門　是故歸命蓮華手
菩薩曾遊諸天界　入一妙環天子宮
隨順方便開化門　彼天悉無諸所施
是時天子生苦惱　菩薩即為現珍財

令彼天子滿施心　是故歸命蓮華手
所有一切貪欲者　常爲煩惱火所燒
得見菩薩善威容　即能廻心思正法
世間貪瞋癡盛者　恭敬頂禮大聖尊
三毒煩惱獲銷除　是故歸命蓮華手
衆生界分無邊際　蜫蟲螻蟻數無窮
菩薩亦以慈悲心　處處方便而化度
世間或時值飢饉　即變所食濟群生
咸令息彼飢渴心　是故歸命蓮華手
若見衆生處大海　船筏破壞欲漂沉
菩薩慈悲現馬身　令其攀附而得渡
衆生乘船在大海　菩薩隨意使其風
若順若逆濟衆生　咸令遠離諸怖畏
菩薩已離三界苦　圓滿三摩地法門
復能攝化諸有情　數等虛空無邊際
菩薩已離種種怖　所謂羅刹諸部多
必舍左及拏吉泥　邪迷一切惡鬼衆
大水大火并盜賊　虎狼蟲獸及刀兵
疾病毒藥與邪明　及至王刑禁縛等
菩薩自得遠離已　而復爲彼諸衆生

自利利他大導師　最上大悲無畏者
菩薩已具諸梵行　如白月分照世間
人天稱讚大聖尊　是爲最上真梵行
菩薩常住三摩地　無邊功德爲所依
隨順方便現所居　補陀落山爲住止
其山高廣復殊妙　種種珍寶以莊嚴
彼有寶樹數甚多　低羅迦及瞻波等
有諸異鳥止其上　常出清淨妙好音
如是莊嚴聖所居　禮敬瞻仰而獲福
俱尾囉并蠮嚕乃　及彼閻摩等三天
乾闥婆王修羅王　夜叉王及諸龍王
乃至部多等諸類　若天若神一切王
晝夜各生恭敬心　歸依稱讚真聖者
彼等如是稱讚已　一切所欲皆隨心
大富快樂壽命長　勇猛精進具威德
息除無量諸苦惱　夢中怖畏亦不生
乃至壽命欲終時　菩薩現身而安慰
聖觀自在功德海　無量無邊無有窮
假以百舌千劫中　稱揚讚歎不能盡

聖觀自在菩薩功德讚

讚觀世音菩薩頌

唐佛授記寺翻經沙門慧智奉　制譯

菩薩號爲觀世音　神通無礙難可量
搖山竭海震大地　悲愍衆生同一體
記憶名號福不虛　是故常應稱念彼
我今至誠念彼德　以是敬心而讚歎
菩薩智慧深如海　方便善權無能測
所有諸天阿脩羅　摩睺羅伽及人衆
咸以微妙清淨偈　歷劫讚之無懈倦
我今宣說稱揚頌　述其功德之少分
世間形色尊嚴者　諸天莫喻於梵王
況聖自在本色身　百千萬分不及一
尊者首飾甚嚴好　冠以曼陀及金華
虹蜺美麗以莊嚴　復如半月映山王
又似百寶成須彌　尊者身相甚微妙
猶如輕雨籠寶岳　伊尼鹿彩覆其肩
光明晃朗普周遍　巍巍挺特若金山
亦如滿月處虛空　又似詹波迦華色
勝彼摩醯首羅身　徒以白龍爲瓔珞
右手執持金蓮華　毗瑠璃寶以爲莖

以慈開敷極香潔　令諸智者生愛樂
尊手所持勝淨華　莊嚴殊妙甚暉麗
如月光曜須彌頂　聖身所處蓮華臺
由尊福德之所感　我以志誠殷重心
歸命敬禮賜顧者　諸天供養所讚歎
我今淨心歸命禮　尊者螺髻玄蜂色
牟尼妙像處其中　光明映曜嚴尊首
如燒珊瑚流電色　又如雌黃耀黑山
上下莊嚴大聖身　冒敢為文稱歎彼
四面狂象利牙齒　若人居中將被害
其人專心念菩薩　捨離苦惱而無畏
暴龍哮吼放煙毒　嗺㗵瞋怒厲惡色
將噬其人甚可怖　憶念觀音便解脫
海潮風浪出音聲　摩竭巨魚皆震激
若人船破誤落中　念彼觀音獲安隱
高山嶮谷懸巖裏　奔流濺石泉難處
若人墮中無救護　心念觀音登彼岸
烈火猛焰惡風起　延燒屋宅焚及人
至心念彼功德藏　應時災火不為害
若人繫縛在牢獄　身嬰枷鎖及杻械

至心稱念觀音故　其人須臾便解脫
若人墮落大火坑　專志稱名觀世音
其人除熱得清涼　猶若池中華開敷
若人經於大林中　忽遇雷電驟風雨
霹靂將燒極危殆　稱念觀音免災難
若人逢值猛師子　牙爪銛利如刀劍
瞋目吼喚來食人　稱念觀音便免害
惡賊突厥彌戾車　兇險無慈若羅剎
復以鐵鎖繫縛人　稱名發念皆解脫
深山大澤險難處　劫賊伺人將抄奪
稱名念力願救護　其人釋然得解脫
呪咀譏訟擬中傷　恒以惡心求方便
由彼常念觀音故　其人竟不能為害
鬪戰旗鼓兩相當　鋒鏑交橫競殘忍
此時心念及稱名　菩薩於中施無畏
大力惡鬼執捉人　鳩槃荼等飲人髓
若能繫念觀音者　擁護其人銷疫難
鬼病熱病腹脹病　疳病黃病心痛病
癩病癲病霍亂病　血氣羸瘦種種病
諸惡黑業纏其身　稱名繫念皆除愈

有諸餓鬼腹如山　脣口乾焦飢渴惱
菩薩見之生慈悲　次第令其得充足
餓鬼或遭寒凍逼　身體皮肉皆破壞
舉彼兩手生極苦　神通方便令溫適
若金翅鳥以觜爪　搏撮水陸諸龍等
其能專心念菩薩　即得離苦獲安樂
若有欲求勝果報　象馬車乘及奴婢
衣服飲食諸珍寶　由彼常念觀音故
應其求願自然至　若有欲得長生術
坐臥雲間恣空行　由彼常念觀音故
當獲神呪及仙藥　我見壁畫觀音像
徧現色相諸功德　及見神通大自在
故起至誠而讚歎　所有一切諸功德
於菩薩中最第一　無邊善巧大方便
示現清淨妙色身　遠離有無諸分別
利益無量如虛空　以此讚歎功德藏
願證如來一切智

以此讚歎觀世音菩薩功德上資
國主聖神皇帝陛下善轉金輪色力壽命永
無窮盡智慧果報不可思議恒御閻浮長居

震旦擁護三寶利益群生一切含靈皆蒙聖
福

讚觀世音菩薩頌

佛說聖觀自在菩薩梵讚

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

歸命佛法僧　頂禮觀自在　我今稱讚彼
大悲功德林

梵讚第一

部嚩曩怛囉(二合)野輓襧多路迦虞瓏阿摩囉
地波底孕(二合)窣觀(二合)帝没囉(二合)憾摩(二合)嚩覽
母你囉(引)惹覽度嚕(二合)嚩悉地迦覽鉢囉(二合)
拏摩(引)彌嚩路吉多曩(引)他嚩覽

梵讚第二

酥誐多阿蜜里(二合)多魯波酥魯波馱嚩虎洛
叉拏部史多禰(引)賀嚩覽迦拏建(引)惹尾部
史多嚩(引)摩迦覽俱胝羅(引)摩羅閉孕(二合)誐
羅冒多惹知降(二合)

梵讚第三

合尸尾孕(二合)摩彌冒入嚩(二合)羅布囉拏(二合)目
欠羯摩羅(引)野多路左曩左(引)魯嚩覽呬摩
欠拏地半拏囉嶽拏布知降(二合)蜜里(二合)誐囉
(引)惹尾冒地多嚩娑怛囉(三合)瑜嶽

梵讚第四

鉢囉(二合)他摩(引)魯拏覽嚩多囉(引)惹三鉿阿
嚩覽儗多半迦嚩曩努三鉿娑嚩(二合)囉難母
那誐嚩多彌伽魯旦嚩護洛叉拏部史多娑
嚩也(二合)迦覽

梵讚第五

多魯俱際羅娑(引)馱羅波(引)尼多楞蜜里(二合)
誐左里摩你尾瑟胝(二合)多嚩(引)娑迦覽戍伴
軍拏羅曼尼多路羅馱覽尾摩楞迦摩路那
囉曩(引)昇多楞

梵讚第六

摩尼曼尼多彌佉羅呬摩嚩覽迦致尾瑟計
(二合)多唧怛囉(二合)酥嚩悉怛囉(三合)嚩覽喃曩誐
也(二合)拏摩護那地波囉誐旦嚩護奔拏也(二合)
母波阿里喃(二合)多囉摩馱波難

梵讚第七

入嚩(二合)囉嚩也(二合)地賀覽嚩護燥佉也(二合)迦
覽怛里(二合)娑嚩阿囉他(二合)迦覽娑嚩覽尾尾
馱俱羅你里喃(二合)多摩(引)囉嚩楞嚩囉努布
囉播禰多波(引)那嚩覽

梵讚第八

誐惹滿多尾覽彌多憾娑誐帝孕(二合)波里布
囉拏(二合)摩賀蜜里(二合)多羅没馱(二合)誐帝孕(二合)
嚩囉刹囉摩護那地嚩囉拏(二合)馱覽室里(二合)
布多羅迦地你嚩(引)娑迦覽

佛說聖觀自在菩薩梵讚

聖多羅菩薩梵讚

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師施護奉　詔譯

曩謨(入)薩多(引二合)囉(引)曳娑誐嚩帝嚩囉提
(引)惹曳(引)禰嚩乃怛踰(二合)囉儗孕(二合)捺囉(二合)
(引)禰跋訖帝(二合)鉢囉(二合)拏摩(引)矩攞(引)他也
(二合引)曩多(引)路攞祖拏摩尼摩踰(二合)砌多(引)
旦(引)多建(引)多鉢囉(二合)娑惹(引)攞迦(引)黎荼
播(引)難(引)没喃具囉薩娑(引)囉姤野(引)蘭拏
(二合)晚(引)多哩誐(二合)姤多(引)哩多(引)尸沙路建
(引)多囉(引)隷摩護鉢捺囉(二合)嚩伽(引)多婁(引)

踰你也合二帝引嚩引摩播引尼娑他合二布蘭
拏合二悉帝寅合二禰嚩囉引謨那魯没特合二黎
悖乞叉合二你攞引嚕擺建引多引攞建引帝
引訖哩合二播引尾瑟吒合二唧帝引波囉引囉
他合二鉢囉合二没哩合三帝引設囉拏曳合二嚩囉
言七　十三
禰引尾泊訖怛也合二曩摩引彌鉢囉合二細那
引努劍波莎黔引悉多佉囉曩佉囉引誐囉
合二鼻摩引毗伽引多捺尾合二馱引頻那滿帝
引婆供婆引娑體合二摩娑底合二瑟迦合二半迦
蹉攞瞉身切訖多合二囉訖多合二蹉吒引播引吒
引攞引怛演合二多婆引濕嚩合二蹉吒朗尾舍
引攞引寫嚩没囉合二娑他合二囉訖多引二合捺
囉合二娑引嚩誐黔引薩佉朗佉囉伽合二囉没
特合二曩滿怛囉合二悉多引囉拏也合二摩引鍐
誐補旦入嚩合二攞捺鼻合二摩你哩冒合二摩迦
引攞引曩攞引囉唧合二囉入嚩合三朗旦鉢囉
合二禰鉢旦引二合多你去聲怛囉合二捺嚩合二野婆
引酥嚩具囉能瑟吒囉合三迦囉攞引曩喃尾
娑普合二蘭旦你旦引多鉢囉合二贊拏竇哩合二
儗孕合二捺囉合二芻馱引囉凍合二誐囉合二散旦

嚩你去聲迦引多囉娑怛嚩合三捺虞合二尼所合二
伽引努惹引多娑蜜哩合三帝鉢設底娑耽合二
毗旦怛刹赦你室左合二朗泊訖底合二欲訖多
合二鉢囉合二摩引曩誐黎多迦引囉吒那引曩
播引曩引怛囉合二禰演引二合多悖凌合二誐引
嚩黎去聲目訖多合二囉鄭合二迦引囉曩引那引
四多骨嚕合二馱吠虞左囉滿捺囉合二儼鼻囉
建吒特嚩合二你特晚合二多部彌陀蘭多囉你
合二供袒那囉引波引多伽引姤蹉朗伽囉伽
合二囉摩喻合二摩禰瞉身切比具囉引囉嚩引迦
蘭拏合二曩怛囉引二合薩曩瑟姹引二合鉢囉合二
帝頻捺囉合二欲託三母怛迦合二蘭拏合二多引
攞娑多合二摩引攞引毗你魯尾舍引魯怛黔
引誐娑他合二攞引部誐跋誐喃合二俱舍引虞
嚕合二尾沙引拏引誐囉合二僧祖蘭尼合二多引
言七　十四
你去聲迦禰引護呬你引嚩訥囉嚩引二合囉尼
那引嚕尼所合二摩引囉拏引踰你也合二姤比
怛壖囉捺毗合二囉娑合二踰捺跋蘭引三合多你
引怛嚩合二三母怛囉合二娑多合二誐引怛嚩合二
囉曩哩合三毗娑怛嚩合三捺虞合二拏努娑蜜哩

合三帝引室凌合二佉攞引攞引你姤你室左合二
洛刹摩引二合達鄉引淥囉引三合野帝引鉢囉
合二嚩攞左黎多嚩引多吠引誐引賀姤度多
冒摩引嚩黎嚕馱禰誐婆引二合誐部𡁠馱迦
引嚩達儗怛踰合二砌多引具蘭尼合二多入嚩
引二合攞滿多娑普合二攞捺吠合二娑普合二凌曷
娑普合二吒捺吠合二尼所合二尾娑普合二咕迦引
囉尾怛囉合二娑多合二曩引哩紇哩合二多引訖
蘭合二那賀引賀引囉嚩引布哩多引商虎多
引商尾曩引輸你也合二旦具囉迦攞波引二合
曩攞引哩唧合二八嚩合二朗旦鉢囉合二禰鉢旦
合二惹曳引禰引尾多引哩引怛也合二朗曩引
摩摩引怛嚩合二你哩合二拏佗哩合二賀曩合二誓
引壖鉢囉合二娑引那引没没哩合二瑟致合二酥
口帝引迦嚕尾乞叉合二拏捺娑多合二鼻帝孕
言七　十五
合二曩蘭引俱胝攞嚩那曩尾跋囉合二摩跋蘭
引二合多尾婆薩補瑹三摩尾瑟訖哩合三多骨
嚕合二馱目訖多合二頗怛迦引二合囉嚩引多引
努尾捺踰合二捺嚩合二多引儗你合二娑普合二囉
捺尾合二娑普合二淩誐尾唧怛嚩合二誐畔昂摩

賀引伽娑摩合二囕引誐部惹敵合二誐地波尾
娑普合二囉尼所合二攞嚩賀鍐合二左攞捺部合二
誐婆引誐引誐囉合二僧誐曩合二囉怛曩合二怛
尾合二彭惹引攞蓋囉引沒那合二姤嚩誐贊左
怛頗合二拏作訖囉合二嚩引朗摩賀引尾跋囉
合二摩俱鉢禰引鉢旦合二多你去聲怛囕合二訖里
合二旦引多誐囉合二賀誐囉合二娑多合二迦引嚕
誐囉合二難拏引努嚕半尾嚕半尾嚕播引乞
叉合二建吒捺輸合二丁納瑟吒合二摩引尸尾刪
你哩尾合二尸部多摩引演多摩仙那摩引娑
建合二那底丁切逸塢引摩努娑蜜哩合三怛也合一
禰引尾乞叉合二赦曩瑟吒合二鼻底補摩引曩
嚩那曩俱賀囉你哩誐合二多吒吒賀引酥蘭
拏合二娑引怛也引二合嚩迦入嚩引二合攞摩引
軍拏黎部多嚩迦怛囉合三跛嚕合二鍐具囉能
瑟吒囉合三迦囉引朗迦囉引兀嚕合二特哩合二
旦引怛囉引一合嚩黎惹引攞摩引吠瑟胝合二
多摩也引二合攞嚩黎尼合二你嚩度馱多引儗
你合二鉢囉合二婆引冰誐攞路攞嚩引朗迦囉
引朗迦頗攞引哩捺囉合三散馱引哩赦夜引

覩嚩引喃尾馱引喃俱達娑引陀陀引喃吠
引提馱嚩曩引娑他合二誐哩引二合呬姤誐囉
合二設娑怛囕合三尾嚩娑怛囕合二芻馱引囉怛
喃合二三母怛囉合二娑演旦怛他引鉢設姤必
塢訥捺誐哩合二多滿怛囉引二合叉囉囉嚩也
二合曳努禰引呬努禰引尾多十六引哩引多曉
引摩鉢囉合二娑引那引捺娑合二焰乃嚩散惹
引野帝引尾惹曩誐賀曩播引那波鉢囕合二
引多建引多引具囉引持嚩合二酥馱引地多
引俱波囉訖旦合二多你去聲怛囉引二合訥囉引
魯攞嚩訖囉引二合酥散曩馱誐引怛囉合二薩
輸攞引悉賀娑多引二合尾喞怛囉引二合欲晚
引誐娑摩引冰誐攞濕摩合二輸嚕合二嚩入枳
引喞訥祛多亢誐捺踰合二底設也引二合摩朗
引嶽地數尾提數具囉俱難拏迦惹也引二合
你哩伽合二瑟吒引二合鉢羅合二俱瑟吒引二合尾
賀孕合二賽迦你瑟姹引二合娑摩引沒哩合二怛
也合二僧誐哩合二呬也合二未皺身切多引你去聲野
多引滿多迦引嚩引娑彌怛踰合二訖底合二毗
哩禰引二合尾你哩婈合二蹉演多骨嚕合二馱引

尾娑普合二囕多薩怛鍐合三囕姤比憾姤捺跢
合二多引娑多合二娑迦合二囉引彌怛囉合二旦引
演引底補薩娑多合二晚引摩鉢囉合二拏引摩
引塞訖凌合二曩引摩娑枳哩多合二喃引俱比
多你哩合二鉢底具囉吽迦引囉僧祖那曩引
十七
難多嚕皺身切尾多骨嚕合二馱尾囉引那囉引
訖哩合二瑟吒合二枳舍引誐囉合二賀誐囉合二娑
多合二佉娑多引二合嚩曩輸嚕合二多鈴引誐薩
播引瑟尼合二鉢囉合二播引多引契洛芻禰旦
引誐伊嚩砌寅合二曩博叉引毗部多引室左
合二攞捺鼻合二摩迦引攞引野娑薩凌合二佉攞
引那引摩散那引你帝引曩引哩捺囉合三枳
孕合二惹引攞迦合二嶽彈引馱魯沒馱引二合黎
摩引攞引三摩引陵儗多引沒惹合二馱曳引
乃嚩乃娑孕合二你也合二婆引誐捺紇哩合二欲
誐彌引二合曩僧惹引多訖哩合二嗟嚩也合二他
引尾訖攞合二尾部多引喞多引曩囉引滿馱
曩引誐引囉摩特曳引二合薩體合二多引迦引
攞努帶哩嚩引乞叉合二蓋去聲囉引沒哩合二多
引禰引尾多引哩引惹曳引滿馱喃引目乞

叉合二尼埵引摩㝹娑寗哩合三怛也合二鉿引多
乞叉合二韈曩瑟吒合二鼻底訖囉合二摩引鉢囉
合二攞野波嚩曩贊拏贊拏引你魯度多你哩
度合二迦魯努切奴古攞摩引攞引俱隷僧俱隷
作訖囉合二作訖哩合二囉底骨嚕合二囉曩引儗
孕合二捺囉合二頗怛迦引二合囉嚩呬你合二娑晢
合二凌虞怛迦合二哩聲去補瑟波合二訥誐囉合二娑
多合二尾畔娑鉿薩踰合二蹉攞怛補合二蹉馱引
囉引賀姤度多尾聲去啣聲去左野引捺尾合二跋
囉合二摩怛培合二曩賓拏引尼聲去半引拏哩引
訥薩多合二哩引娑引誐哩賔合二多囉呬合二多
引尸引沙俱隷引尾舍引隷娑母祛多播引
多引攞誐哩多合二娑體合二多引嚩哩多合二三
跋蘭引二合多波哩也合二娑多合二布多引捺哩
合二帝薩埵嚩迦十七引多嚩禰引尾十八多引哩引曩
嚩鉢囉合二波也合二帝引誐引達摩引惹引努
捺伽喃合二摩賀引部你提伊底戍娑嚩囉禰
聲去惹曳惹引多吠禰聲去鉢囉合二謨禰聲去惹誐
怛囉引二合拏禰聲去布瑟致合二禰沒哩合二地禰
目訖底合二禰聲去部底跋捺哩合二酥跋捺哩合二

訖哩合二播引捺哩合二酥贊捺囉引二合娑嚩訖
哩引二合室吠引尾濕嚩合二嚕閉聲去度多怛釋
也合二特嚩合二嚕閉度嚕合二吠引舍也引二合摩
嚩蘭尼引二合設囉尼曳引二合酥奔尼曳合二酥
鉢囉合二沒提引度多特鍐引二合多三沒馱囉
怛曩合二鉢囉合二婆引冰誐計引尸引賀多引
尸引沙努沙尾戍馱引囉他合二嚩引儗引濕
嚩合二哩地也引二合曩踰儗引濕嚩合二哩鉢囉
合二鉢多合二嚩捺曳合二曩嚩捺曳引二合底速刹
彌引二合嚩哩引禰引尾帝引鄰拏迦娑姤合二
怛囉合二彌引帝引曩奔尾曳引二合曩路俱詩
路捺誐曩合二努刪達努阿跢覲合二冐馱寫難
曩左踰合二旦你惹嚩沒囉合二憾摩合二嚕捺隣
合二捺囉合二尾瑟拏嚩引三合禰毗哩鍐合二禰旦
布嚩多努哩嚩合二十七旦薩哩嚩合二十九路迦引尾劍
嚩囕薄訖底合二尾嚩引曩左引憾婆嚩焰怛
嚩引謨伽引播引難引沒惹引囉引達曩引
多怛波合二嚕聲去那引曩尸攞乞叉合二摩引地
也合二合曩尾哩也引二合禰毗室賓引二合尾多
薩哩嚩合二訥佉引多訖凌合二薩哩嚩合二薩覲

怛摩薩哩嚩合二薩埵引囉他合二迦引哩彌曩
寫引摩憾婆誐嚩怛也合二阿引哩也合二多引
囉引野引難拏迦娑姤合二怛囉合三摩引鉢
多合二

聖多羅菩薩梵讚

事師法五十頌

馬鳴菩薩集

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉　詔譯

依諸經律祕密教　略出承事師儀軌
聞已愛樂發淨心　當獲如來金剛智
若於灌頂師　三時伸禮奉　則爲巳供養
十方諸如來　起最上恭敬　合掌以持花
散披曼荼羅　頭面接足禮　彼師或在家
及新受具戒　置經像於前　則息諸疑謗
若出家弟子　常淨心承事　巳坐當起迎
唯除於致禮　彼師及弟子　當互審其器
若不先觀察　同得越法罪　若忿恚無慈
貪愛多散亂　傲易恃種族　以慧當揀擇
具戒忍悲智　尊重無諂曲　了祕密儀範
博閑諸論議　善達真言相　曼拏羅事業

契證十眞如　諸根悉清淨　若彼求法者
於師生輕毀　則謗諸如來　常得諸苦惱
由增上愚癡　而獲於現報　爲惡曜執持
重病相纏縛　王法所逼切　及毒蛇傷螫
冤賊水火難　非人得其便　彼頻那夜迦
常作諸障礙　從此而命終　即墮於惡趣
勿令阿闍黎　少分生煩惱　無智相違背
定入阿鼻獄　受種種極苦　說之深可怖
由謗阿闍黎　於中常止住　彼阿闍黎者
弘持正法藏　是故當一心　輒莫生輕慢
常於阿闍黎　承事而供養　發生尊重心
則觸除障惱　又復於師所　樂行於喜捨
不悋於已身　何況於財物　於無量億劫
勇猛勤修習　今始證菩提　斯極爲希有
善護其深誓　供養諸如來　恭敬阿闍黎
等同一切佛　若於已所有　最上諸珍玩
求無盡菩提　誠心而奉獻　施佛阿闍黎
念念常增長　是最勝福田　速得菩提果
如是求法者　具戒忍功德　不虛誑於師
當獲金剛智　若足踏師影　獲罪如破塔

於牀坐資具　騎驀罪過是　若師所教誨
歡喜當聽受　自已或不能　則善言啓白
由依止師故　所作皆成就　現樂及生天
何敢違其命　守護師財物　猶若已身命
於彼執侍人　如親常敬奉　不應於師前
覆頂及乘御　翹足手扠腰　安然而坐卧
或事緣令坐　勿舒於雙足　常具諸威儀
師起速當起　若於經行處　不應隨舉步
端謹立於傍　無棄於涕唾　亦勿於師前
私竊而言說　及隣近語笑　謌舞作唱等
或令坐或起　各安徐禮敬　若於險路中
白已作前導　又不應於前　身現疲勞相
屈指節作聲　倚柱及墻壁　或浣衣濯足
及澡浴等事　先白師令知　所作無令見
又復於師名　不應輒稱舉　設有固問者
當示之一字　師或令幹集　當伺其遣使
於彼所作事　憶持常不忘　或笑欬伸欠
則以手遮口　若有事啓聞　當曲躬軟語
若在家女人　淨心來聽法　合掌具威儀
專視於師面　聞已當奉持　捨離於憍慢

常如初適嫁　低顏甚慚赧　於彼嚴身具
無復生愛樂　與善非相應　皆思惟遠離
常慕於師德　不應窺小過　隨順獲成就
求過當自損　說法度弟子　曼拏羅護摩
城邑同師居　無旨不應作　或說法所得
淨施諸財物　悉以奉其師　隨得而可用
同學及法裔　不應爲弟子　亦不於師前
受承事禮敬　若以物上師　二手持奉獻
師或有所施　當恭敬頂受　自專修正行
常憶持不忘　他或非律儀　愛語相教示
若師所教勅　或病緣不作　當作禮咨陳
斯則無其咎　常令師歡喜　離諸煩惱事
當勤而行之　恐繁故不述　彼金剛如來
親如是宣說　及餘教所明　依師獲成就
若弟子清淨　能歸依三寶　設使命將終
亦爲宣法要　及授祕密教　令作正法器
若現相誦持　當獲根本罪
若能隨順師行學　則成一切諸功德
以我所集斯善因　願與衆生速成佛

事師法五十頌

犍椎梵讚

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

夜布里鍐(二合)冒地諆隸(引)囉尾譏摩曩波替(引)摩(引)囉譏(引)譏凌(二合)譏譏(引)譏凌(二合)(一)(二合)譏譏(引)譏凌(二合)譏(引)譏譏(引)譏里(二合)伽曩伽伽是伽伽里(二合)馱馱散曩馱迦刹(二)夜悉怛里(三合)鼻里禰(二合)尾野(二合)嚕輩(引)里努努鉢底努努鼻里努(二合)努努鼻里努(二合)努鼻(三)努畔廼嚩努夜(引)多酥㘑曩囉曩彌多鉢(引)多嚩設(引)枳野(二合)僧賀(四)

夜建那里波(二合)訥婆(二合)曩(引)喃(引)迦賀迦賀迦迦賀(引)賀(引)呬賀底鉢囉(二合)賀(引)賽(一)里野(二合)悉彌(二合)曩(引)拏寅(二合)摩囉赦(引)曩致多多致怛吒(引)怛(引)致致底鉢囉(二合)羅(引)輩(二)俱怛俱(二合)度度俱怛俱(二合)唧怛俱(二合)囉唧俱(二十七)賀囉唧多枳(二合)迦囉(引)赦(引)左嚩(三十三)(引)訥鼻(二合)(三)努(引)怛怛囉(二合)酥窣覩(二合)噪(引)摩野(二合)酥嚕(二合)多娑迦羅扇(引)多曳(引)冒(引)謨你寅(二合)挎囉(二合)(四)部嚕(二合)刹(引)播(引)波紺(二合)譏畔譏娑摩(二合)囉

舍囉娑羅娑怛波(二合)刹摩(二合)多(引)囉(引)刹波(引)帶(一)(引)鉢闇(二合)嗏(引)喃婉譏曩(引)喃(引)羅隸多部惹羅多(引)羅(引)娑隸羅(引)鉢旦誐(引二)娑沒里(二合)拏(引)娑悉彌(二合)堵訖帝(引二合)迦羅沒里(二合)努末度囉(引)謨(引)那囉昧(引)嚩租(引)鼻(三)部覽(二合)旦唧(引)堵(引)曩唧怛賴(二合)娑摩(二合)囉嚩羅惹曳努野寫怛娑昧(引二合)曩謨(引)窣覩(二合)(四)

烏里尾(二合)散左(引)羅演多佉囉尸囉你迦里界(引二合)娑他(引二合)那演堵(引)怛多(二合)里羼(一)入嚩(二合)羅(引)鼻骨嚕(二合)馱嚩呬你(二合)入嚩(二合)羅多捺捨禰舍努(引)婆演堵(引)沒囉始(二)呬(引)路怛佉(引二合)多(引)悉作羯囉(二合)羯囉(二合)迦左鉢跓囉嚩(引)囉(引)尾尼所(二合)摩(引)囉尾囉(三引)昧(引)怛里(二合)設悉怛里(引三合)拏曳(引)曩鉢灑(二合)娑婆摩鼻嚩多(引)鉢(引)多冒(引)噪(引)謨你演(二合)捺囉(引二合)(四)尾塞普(二合)里惹敢(三合)惹多俱(引)波鉢囉(二合)迦致多尾迦吒(引)塞普(引二合)吒你里瞿(引二合)沙瞿(引)囉(一)誐里惹敢(二合)嚩謨多惹羅鉢囉(二合)

迦吒誐惹伽踔吒句(引二合)波嚩探(引)馱迦(引)覽(二)散那里布(引二合)那(重引)摩嚩呬你(二合)塞普(二合)囉那悉枳囉尼所(二合)訥婆(二合)悉多(引)世(引)沙尾孕(二合)軨(三)補瑟閉(引二合)數賽(引)你野(二合)謨載(引)昨賀(二合)致旦曳伽致旦曳(引)曩沒馱(二十七)(三十四)三冒(引)弟里(引二合)多(四)

禰吠囉(引)迦隣拏(二合)布里迦摩羅那羅你鼻波刹摩(二合)隸羅(引)尾路(引)賴(一引)婆(引)嚩悉你(二合)誐吠(引二合)里尾(二合)那誐吠(引二合)鉢囉(二合)左隸多羅隸帶娑悉彌(二合)帶(引)里部(二合)尾羅(引)賽(二引)你(引)怛賴(二合)里摩(引二合)嚩誐曩(引)喃(引)波里誐多囉婆賽(引)里路(引二合)呬旦(引)帶(引)囉扇(引)帶(三引)曩(引)訖里(二合)瑟吒(二合)薩里嚩(二合)他(引)野娑多(三合)摩賀沒里(二合)史嚩覽摩(引)多努彭曩摩(引)彌(四)

努(引)訥婆覽(引三合)旦野寫唧旦塞普(二合)吒尾迦吒娑致界(引二合)僧迦致界(引二合)里路(二合)羅嚩賀吠(引二合一)摩里界(二合)輸羅(引)誐囉(二合)賀悉帶(二合)里誐(二合)惹覩囉誐目契(引)僧賀娑(引)里努(二合)羅嚩訖怛賴(引三)(二合)鉢囉(二合)你愈(二合)摩多

合二迦引摩𡱁引嚩悉怛里合三拏嚩那誐尼堵
引曳引曩僧婆引囉鼻嚕三沒馱播引覩
僉瑟曼引二合尾野合二波誐多嚕數引路引迦
曩引度引謨你寅合二捺囉二合四
阿芻引婆野引二合野寫沒弟里馱囉尼曩誐
曩𡱁婆誐覽部引馱囉訥鼻一二合里誐合二里
惹合二訥鼻合二里摩引二合囉尾里引里尾合二尾
嚩設多目契引里瞿合二囉嚕輩引囉喃帶二引
曳引曩引噪引補瑟波合二計引都悉怛里合二
拏嚩那誐尼多薩里嚩合二尾弟多囉引誐三
娑室里合二曼引沒馱尾囉迦嚕沙婆野賀囉
鉢覩冒你里尾合二迦引囉四
摩引囉引你引計引里摩合二護引契引囉悉
波囉林馱努設訖帝合二輸去聲羅引誐囉合二賀
悉帝引二一合嚕迦引波引帶引囉你引計引里
那二合重聲賀曩波跓囉吠引里鼻合二瑟尼所合二
里鼻合二摩曩引迺二引曩芻特鈸合二野寫唧旦
詣里里嚩曩左楞誐引嗏波里演合二迦嚩涘
三旦曼𡱁引晚那你演怛里合二婆縛婆野賀
覽沒馱尾覽酥尾覽四

烏載引囉吒吒賀賽引鉢囉合二迦吒波跓怛
吒引滿馱健吒引囉赦旦一散吒引波引塞
沓引二合吒吒降合二迦塞普合二吒惹致羅惹致
緊迦囉引俱引吒囉引剎二引婆誐喃合二迦里
覩合二曩設訖多引二合波跓波吒賀跓娑頗合二
引羅曩野寫冒引冒杲引二合怛里合二鉢多合二
引喃三引誐里合二馱囉俱致波跓波吒賀波跓
酥婆多合二冒引沒馱里囉四
俱引建赦囉引摩覽赦鉢囉合二底婆野引但
賀赦涅里沒合二努赦囉努赦引赦曼泥淫合二
曼拏泥淫合二摩尼所合二賀泥所合二賀迦尼所
合二憾悉怛覽合三誐羅悉怛覽二二合誐羅娑怛
覽合二昨賀合二沒覽合二昨賀合二砌沒
覽合二佉謨佉謨具具曼引具具曼引共具曼
共三瞦鼻里縛引二合迺引里曩合二鼻多酥囉
囉囉彌多半引多嚩設枳野合二僧賀四
炎摩引囉左引囉馱引囉三摩野娑摩引嚩
婆三覽婆目訖旦一二合曩訖旦合二喃引殑引
誐曩引喃引目佉迦摩羅嚩喃室里合二尾波
剎迦波叉二三摩野三冒合二地羅剎彌合二設

始曩彌嚩合囉怛矯引二合謨𡱁三鉢囉合二曳
引𡱁三引怛縛合二炎馱摩努底特嚩合二曩底婆
誐嚩堵引達里摩合二囉引惹寫巘尼四
你伽喃合二曩鉢囉合二鉢多合二怛里合二鉢底合二
叉拏摩閉尾左囉底演合二多俱引演那覽多
一旦你剎鉢多引三合你野合二唧多引俱嚕多
酥左里帝引瑟姹引二合那覽薩里嚩合二迦覽
二伊怛淩合二囉怛曩合二怛囉合二夜引詣野合二
彌嚩嚩賀底謨護鉢囉合二尼南引野寫世引
沙三引曳引鈐曼那引野摩引曩引鉢囉合二體
多目佉囉𡱁誐曼合二拏羅引達里摩合二巘尼
四
曼里多引二合拏曼拏羅引彌冒引努誐赦尾
閉底野一二合婆底賀底里體合二迦惹喃彌曩
合娑喃左二覽囉摩野合二帝引馱囉尼曼拏
囉曼拏曩寫三巘尼夜摩寫惹野泥淫合二尼
摩嚩怛鉢囉合二贊拏四
夜室左合二怛鈸合二曩涅里合二嗏怛鈸合二惹彌
惹彌尼所合二尼所合二曼里寅合二惹尼寅合二喃
引尼曩引尼一赦曼泥淫合二曼拏泥淫合二曼

嚩娑拏娑尼所二合尼所二合畔曩引尼婆曩引
尼畔赦二覽尼寅三合嚕泥淫二合嚕嚕泥淫二合
野囉羅嚩佉佉曳佉佉曳佉佉曳佉三夜室
左二合怛吠引二合嚩嚩路引計引捺含嚩羅嚩
隸諾閉拏野二合帝引摩引囉賽引你野四二合
部劒布引怛劒二合波惹引多引鉢囉二合左隸
多嚩酥嚩引劒波帝引彌引嚕囉引惹一引烏
怛囉二合娑多引二合禰引嚩僧伽引誐囉二合賀
誐拏計羅拏引曩引誐囉引惹引三摩竣多
引二二合酥嚕二合怛嚩引二合巘尼鉢囉二合贊赦引
尾尾馱婆野迦里寅二合底里體二合迦喃三引冒
馱南引扇引底四引覩引鉢囉二合底囉拏底
摩四囉引嚩演底嚩僧健四
瞌沙引尾賀囉始佉里引鉢囉二合尾嚕引底
巘尼一彌引佐娑嚩二合你嚩俱嚕帝引底摩
努諳野二合瞿引沙二引摩引帝引嚩嚩怛娑二合
羅多夜引酥嚩四里誐二合旦引室左三二合補
怛覽引二合娑摩引賀嚩二合野底部引惹曩迦
引羅巘尼四
僧娑引囉作羯囉二合波里摩里那二合曩多怛

波二合囉寫一沒馱寫薩里縛二合娛拏囉怛曩
二合尼部史怛寫二曩引難迦嚕底酥囉努捺
囉二合鼻覩羅野二合瞿引沙三引巘尼娑摩娑多
二合努里多你尾那引囉演底四
噎沙引咽巘尼囉拏帝引曩誐赦一三冒引
嚩你禰引嚩曩囉引酥囉引赦二引婆捺囉二合
引室里二合尼所二合特鈸二合酥誐怛寫巘尼三
摩引布里旦引鼻芻誐妳引娑摩誐里引二四合
曩引諳引三曼里多二合迦羅芻鼻多惹羅馱
嚩引迦引羅嚩馱喻引二合彌你二合枳囉尼一引
二合迦悉彌二合囉特鈸二合設啇迦引娑野左計
多惹曩引娑多二合怛鉢囉三合底迦引囉咽引
堵二引俱里鈸二合底野二合你野引二合閉野寫引
持嚩二合你謨波舍彌多引始引沙底里體二合
引嚩隸炎三娑引巘尼鉢多喻瑟曼二合娑迦
囉謨你嚩里界引二合娑他引二合閉多引達里
摩二合沒里二合泰四引
瞌沙引酥囉引酥囉摩護引囉誐娑怛訖里
三合怛寫一扇引底波囉引謨波誐怛寫怛他
引誐多寫二巘尼囉拏底野二合摩囉嫩努鼻

都羅野二合瞿沙三引訖里二合嚩你野一合底里他
二合咽里二合那引野引你尾那引囉演底四
布羅野二合怛波二合囉摩引曩娑引婆嚩多部
娑嚩三合淩誐引二合波嚩里誐二合鉢囉二合你一引
波半引努淩誐二合底那引野劒俱嚕多摩引
路引迦室左二合楞嚩尾旦二伊擽摩地野二合
你隸曩部淩二合誐尾嚕帶引里惹二合羅半二合
曩夜引野唧覽三摩引囉引里室左二合囉拏
引惹喻引尾你咽多補瑟半引二合惹隸半引
多嚩四
捫左訥鼻二合俱娑摩引二合你怛里二合里野二合
囉尼帶引囉引野訥鼻二合里禰輸一引祖
引祖寅引二合迦引囉布囉娑里界二合酥囉誐
妳引設羯囉二合禰鼻娑那里界引二二合娑嚩二合
淩誐引二合你野二合寫部鈸計羅引嚩多囉堵
引難多引努夜引怛囉二合唧覽三怛寫引嚩
炎二合迦嚕拏引你地引里婆二合誐嚩堵引巘
尼鉢囉二合贊拏引惹誐多四
誐怛嚩引二合娑鉢多二合瞌那引你曼引多嚕
那覽引你瑟迦囉引三合多摩引怛囉二合娑嚩

合二演一僧娑囉弟囉底孕合二迦嚕底野合二賀
引彌底布嚕引二合嚩引左喻引曩羅波合二尾
二野寫引曩羅波合二波犀嚩部嚩嚩左喃部
囉引二合嚩瑟拏合二鼻嚩嚩且三部夜引馱酥
誐恒寫恒寫惹曳拏嶽尼多摩欠尼你四
嚩恒嚩引二合摩引囉嚩楞摩賀引娑野迦覽
訖里合二恒嚩合二左努引沙叉焰一薩里嚩合二
諳野合二波那摩引波野合二酥嚕唧覽恒恒賴
引二合地引囉引恒囉引二合嚩呬二恒寫始引
沙娛拏引迦囉寫酥地喻引沒馱寫秫馱引
恒摩合二努三嶽尼欠尼多贊拏枳囉尼合二沙
多夜引弟部帝野引二合涅里合二赦四引
沒囉合二㦬摩引二合伊嚩引娑嚩酥囉娛嚕誐
里鋑合二惹護引薩里嚩合二他引一薩里嚩合二佉
里嚩合二摩底里嚩合二部嚩娑誐鋑引尾瑟拏
室贊合二拏瑟尼合二二十七誐多合二伊璨演三十娛拏枳里
多合二你引數尾沒馱引夜引旦引呬里合二夜
引謨迦旦引嶽尼恒寫謨你引里惹合二喃婆
野鼻那波引夜引那播引演引惹曩引曩四
夜寫引惹敢合二摩你禰曩禰曩摩多野鉢囉

合一布輸贊底里體迦一引賀里沙合二尾始沙嚩
弟多尾喻引冒杲合二馱引達里合二底孕合二禮
鼻里二引夜引摩引娑引你野合二娛拏引鉢囉
合二演引底尾多底孕合二努引沙引沒囉合二惹
敢合二底叉焰三娑嶽尼迦隸迦羅枳隸計合二
沙賀囉引部夜引訥婆合二嚩部多曳四引
嬪引曩恒嚩合二尾尾馱尾秫弟摩多喻引誐
璨底孕合二旦殑誐底孕一二合野娑焰合二利鉢
囉合二多覽鉢囉合二嬪引底尾嚩舍引薩里味
引二合尾波叉引叉焰二特嚩合二娑多引一合尾
野合二娑多合二娑摩酥謨引賀波吒羅引娑引
達里摩合二嶽尼謨你三三部野引訥婆合二嚩
娑引尾三沒馱娑底禰愈瑟摩引二合迦摩引
愈瑟摩合二旦引四
酥嚕合二恒嚩引二合演引鉢底多引摩呬引多
羅摩楞沒囉合二三十一感摩引二合那野引卅二娑嚩合二里
部合二嚩一劍波帝引馱囉尼馱囉引剎帝囉
閉剎鉢囉合二誐多引剎摩引合多楞二底里
體引二合喃引娑野迦引里尼波囉呬多鉢囉
引二合覽婆秫馱引恒摩合二喃三引冒杲合二馱引

曩引謨波扇引多曳引娑波禰舍散多引你
野合一旦引嶽尼劍四

犍椎梵讚

音釋

犍椎梵語也此云鐘亦云磬律云隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰犍椎犍巨寒切椎音地　窒沙栗切塞也　卉許貴切草之總名也　攢祖六切蔟聚也　溥頗五切廣也　墉餘封切城也　蜫音昆蟲之總名也　螻蟻螻音樓蟻魚倚切　螺盧戈切　嘊喍嘊魚佳切喍仕皆切嘊喍鬭也　噬時制切啗也

濺子賤切水激也　杻械杻敕九切械下介切　銛思廉切利也　突厥突陀骨切厥九勿切突厥杜夷也　彌戾車梵語也此云惡見戾郎計切　讒狙咸切譖也　鏑丁歷切矢鏃也　癩落蓋切惡疾也　癲多年切狂也　摶撮搏伯各切擊也撮麤括切捎取也　驀莫白切越也　翹祈堯切企也　扠初加切挾也　嗽先奏切咳也

佛說菩薩内戒經

言八

劉宋三藏求那跋摩譯

佛以十五日說戒時文殊師利正衣服以頭腦著佛足起長跪白佛言若有初發意菩薩於道於俗當用何等功德以開化一切衆生使各得成其功德惟佛當以漚和拘舍羅爲我曹分別說之佛言善哉善哉文殊師利若所問甚深甚深多所過度多所安隱若諦聽諦受吾當爲說若具說其要各自以意施行之諸在會者及文殊師利皆言受教佛言當

先三自歸三尊當言某自歸佛自歸法自歸比丘僧自歸菩薩自歸摩訶薩自歸文殊師利菩薩自歸摩訶般若波羅蜜某身作惡口言惡意念惡不知故作後不復作菩薩十萬劫常行四等心某從十萬劫以來身作惡口言惡意念惡不知故作後不復作某先世時不行菩薩道今適行菩薩道以棄惡故從今以往晝夜作善不敢復犯諸惡波藍質兜波初發意菩薩當行六波羅蜜何謂六第一檀波羅蜜布施意行第二尸波羅蜜持戒意行第三羼提波羅蜜忍辱意行第四惟逮波羅蜜精進意行第五禪波羅蜜一心意行第六般若波羅蜜智慧意行若見人分檀布施正心代其歡喜若見人持戒正心代其歡喜若見人忍辱正心代其歡喜若見人精進正心代其歡喜若見人坐禪正心代其歡喜若見人智慧說經正心代其歡喜菩薩當知三願乃爲菩薩何謂三一願我當作佛我當作佛時令國中無有三惡道者皆有金銀水精琉璃七寶人民壽無極皆自然飯食衣被五樂

倡妓宮殿舍二願我往生阿彌陀佛前三願我世世與佛相值佛當授我莂是爲三願合會爲千五戒具菩薩所當奉行恕闍名明師阿祇利名文殊師利前已過去菩薩皆從波藍質兜波發意行菩薩道自致得作佛無有菩薩亦無有佛是故當行菩薩道當作佛菩薩入塔寺有五事入塔寺不得著屐入塔寺不得持繖蓋入塔寺當禮佛遶塔三帀入塔寺若見不淨汙穢當掃棄入塔寺見諸沙門皆當作禮菩薩行道路有二事若天熱若雨時見有樹木屋舍當讓人先坐若見井水泉水若見人持水當讓人飲若見大溪水極自飲是爲二事菩薩得人飲食時有三事視上下皆令等若不等得當分令等飯已得水飲當讓上座先飲若飲已不得先起去當與衆人俱起是爲十法則第一時南無佛令受尸羅四十七戒何謂四十七一者菩薩不得殺生身口意不得念殺生念殺生者不得爲菩薩也二者菩薩不得盜他人財物三者菩薩不得婬泆他人婦女四者菩薩不欺怠人五

者菩薩不得飲酒六者菩薩不得兩舌七者菩薩不得惡口八者菩薩不得妄言九者菩薩不得綺語十者菩薩不得嫉妬十一者菩薩不得瞋恚十二者菩薩不得癡疑十三者菩薩不得信邪魔道十四者菩薩不得狩惡行教人十五者菩薩當廣方便益布施十六者菩薩不得慳貪十七者菩薩不得貪利他人財物十八者菩薩不得邪心賊害人十九者菩薩不得讒擊人二十者菩薩不得撾捶人二十一者菩薩不得掠取良民作奴婢二

十二者菩薩不得販賣奴婢二十三者菩薩不得賣妻子與人二十四者菩薩不得男子更相婬戲二十五者菩薩不得至博戲婬女舍二十六者菩薩不得至黃門家二十七者菩薩不得相欺詐二十八者菩薩不得持重秤侵人二十九者菩薩不得持輕秤欺人三十者菩薩不得持大斗侵人三十一者菩薩不得持小斗欺人三十二者菩薩不得持長尺侵人三十三者菩薩不得持短尺欺人三十四者菩薩不得斷棄牛馬五陰三十五者菩薩不得賣牛馬三十六者菩薩不得賣象駝三十七者菩薩不得賣騾驢三十八者菩薩不得賣豬羊三十九者菩薩不得賣雞犬畜生四十者菩薩不得賣經法四十一者菩薩不得至邪魔道家四十二者菩薩不得至擔死人種家四十三者菩薩不得入死喪家四十四者菩薩不得入酒舍四十五者菩薩不得入葵飯舍四十六者菩薩得人飯時心念言我何時當布施與人令飽滿如我今日四十七者菩薩相見心當歡喜如見父母兄弟見他人亦爾無有異若見人作菩薩道行當等心視之不得言某人善某人惡是為四十七戒具菩薩身口意不得犯十惡不得教人犯亦不得勸勉人犯之晝夜思惟我持是戒堅住不動會當得三術一者得阿惟越致二者得阿惟顏三者當得作佛

第二時

南無佛今受羼阿惟越致法四門何謂四佛二十因緣法二十因緣身二十因緣摩訶般若波羅蜜二十因緣何謂佛二十因緣是為佛多陀阿伽度阿羅呵三耶三佛陀術闍發心所念天眼洞視預知他人心中所念遮蘭那身口心所行三般術闍遮蘭那三般是三蓋乃成須迦頭須迦頭是泥洹由迦麁多世間之父阿耨多羅天上天下無有在其上者浮溜沙勇猛男子曇摩沙羅祁曇摩者法沙羅祁者馭法世多提惒摩耨沙那教天上天下人佛陀波迦惒正蹈地足下平行時直舉足手足指間網相連紫磨金色兩手兩肩項上有浮肉頰車如師子四十齒正白平出舌入耳入目入鼻自覆面肉髻是為佛二十種因緣何謂法二十因緣阿術闍本癡僧迦羅所為惟然那知衆事那摩留波那摩名留波明所見沙羅耶多那福罪法來至波利眼耳鼻口身意痛癢惒檀那若病未差時惒毒痛若病已差快痛三根那迦摩怛那波惒怛那惟波惒怛那男子女人所愛樂願欲作天作人願令我身富貴無有極漚波他那師使弟子授教作波惒其事成耶祁天下人生闍羅摩羅那闍老摩羅那死是為十二因緣生死四意何謂四身意念痛癢意念心意念法意念是為四意念四神足欲精進意慧是為四神足是為法二十種因緣何謂身二十因緣三事身所作何謂三殺盜婬身自不殺不得教人殺身自不盜不得教人盜身自不婬不得教人婬四事口所作何謂四兩舌惡口妄言綺語口自不兩舌不得教人兩舌自不惡口不得教人惡口自不妄言不得教人妄言自不綺語不得教人綺語三事意所作何謂三嫉妬瞋恚癡疑意自不嫉妬不得教人嫉

妬意自不瞋恚不得教人瞋恚意自不癡疑不得教人癡疑身口意不得犯是十事不得教人犯是為身口意法二十種因緣何謂摩訶般若波羅蜜二十因緣先世所念欲令一切天下人皆作佛欲令一切天下人皆洞視欲令一切天下人皆徹聽波羅質然知人意欲令一切天下人皆知人意阿耨沙耶阿耨沙耶然那知一切天下人意所念欲令一切天下人皆知一切人意所念因利耶波利浮利耶然那眼耳鼻舌身意因利佛所知欲令一切天下人皆知佛現威神然那欲令一切天下人皆知摩訶迦留祁然那佛慈心念一切天下人欲令一切天下人薩恕浮然那皆知一切天下人事欲令一切天下人皆知一切人事阿那恕羅然那佛智慧一切天下鬼神天神龍神皆不能禁制欲令一切天下人皆知是智慧是為摩訶般若波羅蜜二十種因緣合會為八十種因緣阿惟越致菩薩法以過去當來今現在菩薩是為八十種因緣皆合會是為菩薩法

第三時

南無佛今受惟逮法二十因緣行之自知宿命何謂二十有五因緣多福何謂五檀那福多尸福多念福多所作善無量福多治正塔寺無量福多是五多福有五因緣護身何謂五護身護口護意護尸護戒護是為五因緣護身菩薩有五意何謂五尸意好心善意布施意念善道意慧意是為五意合會為二十種因緣行之自知宿命乃致阿耨多羅三藐三菩何謂阿耨多羅天上天下無有在其上者

第四時

南無佛今受四禪法何謂禪法菩薩坐禪一心念佛佛空無所有意便不復念貪婬五所欲已無貪婬五所欲便得一禪菩薩坐禪一心念法法亦空無所有意便無瞋恚痛癢已無瞋恚痛癢如是便得二禪菩薩坐禪一心念摩訶般若波羅蜜亦空無所有意便無愚癡如是便得三禪菩薩已得三禪諸惡已盡無所復念意清淨不動不搖便得四禪一心不復轉自然得五句是為菩薩行禪法

第五時

南無佛今受般若三昧法何謂三昧法菩薩三昧慈哀念一切十方諸天人民父母兄弟妻子怨家債主泥犁薜荔畜生諸在厄難勤苦人及非人薩恕薩皆欲令解脫勤苦得出生人道奉行六波羅蜜阿耨多羅三耶三菩心是為菩薩三昧法菩薩三昧等心護一切十方諸天人民父母兄弟妻子怨家債主泥犁薜荔畜生中人及非人薩恕薩皆欲令解脫勤苦富樂安隱發阿耨多羅三耶三菩心是為菩薩三昧法菩薩三昧等意慈心哀愍念一切十方諸天人民父母兄弟妻子怨家債主泥犁薜荔畜生中人非人薩恕薩視之護之如母親護赤子一切平等無有異意已平等是為三昧法從是自然得五句菩薩坐起晝夜思惟常當平心等意爾乃為菩薩三昧法

第六時

南無佛南無菩薩南無摩訶薩今受三昧法

如菩薩摩訶薩令我持心所作當如虛空令持虛空作平是故行菩薩道持心視天下萬民如一當如視父母兄弟妻子無異當等心視之令我歡喜爲十方天下人民作善是爲文殊師利菩薩三昧持是三昧戒具者文殊師利菩薩當來與共語持是三昧戒具者是爲諸菩薩中最尊是爲文殊師利菩薩三昧菩薩摩訶薩文殊師利三昧菩薩坐欲起時叉手念腹中所願言我是菩薩摩訶薩文殊師利菩薩我所作分檀布施用是故我得菩薩道若人從菩薩求目菩薩當以目與之若人從求身菩薩以身與之若人求財物菩薩當以財物與之常當念言我是菩薩文殊師利亦是菩薩今我當諦持是身與不妄菩薩常當念使十方天下人民安隱富樂如使十方人民勤苦我當念令安隱富樂解脫菩薩當諦持身法行菩薩道菩薩當急欲作沙門當持禪波羅蜜我急當至阿彌陀佛所我持是三昧急欲與水精瑠璃金銀共會相娛樂文殊師利菩薩恝閦名阿提波羅阿耨名阿提調

第七時

南無佛南無法南無比丘僧南無諸摩訶薩南無洹那鴆溜菩薩三昧道住止是故念十方天下人民若在冥中者我何時當作大光明如日月爲十方人民作光明如菩薩當爲十方天下人民作大光明是三昧諦持心當正要安心平心當爲十方天下人民如日月作光明是菩薩三昧道當爲十方天下人民心作平令十方有菩薩十方菩薩行三昧適等用是月三昧如他菩薩亦用是三昧如洹那鴆溜菩薩問釋迦文佛是三昧云何釋迦文佛默然無所語洹那鴆溜復問三昧釋迦文佛復無所語洹那鴆溜菩薩自念佛何等心洹那鴆溜知佛心洹那鴆溜便起往爲佛作禮洹那鴆溜便趨揵椎十方三昧菩薩皆來會六萬菩薩皆前爲佛作禮已皆坐洹那鴆溜問佛當爲十方天下人民平心三昧名爲何等爲月三昧佛語六萬菩薩皆平心已平心諸拘樓檀皆動搖不能住持佛威神安天下是三昧名月三昧已得聞是三昧者皆當平心行之

第八時

南無佛南無法南無比丘僧南無諸菩薩南無摩訶薩南無文殊師利菩薩我自念命前世時已行菩薩道自念我已奉事三百億佛自念我前世爲菩薩時常以慈悲喜護之心踒傷一切人非人及蜎飛蠕動之類恒爲之感痛我常以經道勸勵開導之使得入正法遠去惡爲善耳不受善惡之聲眼不視好醜之色鼻不嗅臭香之氣口不嘗五味之味身不求麤細之飾意不求可欲之欲我自斷六我自斷三六事不得起耳得定不聞善惡之聲眼得定不視好醜之色鼻得定不嗅臭香之氣口得定不貪著五味之味身得定不知寒溫之痛癢意得定無復往來之思想身行檀波羅蜜但欲布施眼爲尸波羅蜜但欲持戒耳爲羼提波羅蜜但欲忍辱鼻爲惟逮波羅蜜但欲精進口爲禪波羅蜜但欲一心意爲般若波羅蜜但欲智慧我當以是六事救

濟施惠一切我今來生復得見佛經戒復得奉事三尊我今當復以六事教化一切廣利法門開導衆人使成大道爲一切人非人作唱導時當死死不犯淨戒時當死死不爲欲惑時當死死不爲可不可動是我本願人來索身當以與之制其所索我不逆也是爲菩薩九時之戒以平等心持之是爲持戒所以爾者我爲十方諸佛故我爲諸經法故我爲諸比丘僧故我爲諸菩薩摩訶薩故我爲十方天下人非人蜎飛蠕動之類故我持是諸等憂念衆生以故我今得菩薩道行諸菩薩法是故菩薩道難值難聞聞之者皆得阿惟越致我今持我身命歸十方諸佛一心不復退轉

第九時

南無佛南無法南無比丘僧南無諸菩薩南無摩訶薩南無文殊師利菩薩菩薩道難我以身命救濟一切衆生無所愛惜菩薩不作罪亦不畏罪宿命到來怨家債主至菩薩歡喜畢罪亦不怖懼菩薩持法如法持戒如戒菩薩以信故得作佛菩薩博讀衆經悉入諸道順化衆生菩薩常行慈心言語懦輭不中傷人意菩薩與妻子並居如養怨家常護其意菩薩視女人如虎狼師子如毒蛇菩薩不畏愛欲不能動菩薩意菩薩捨欲故愛欲不能得沾汙菩薩清淨之行如蓮華不於高山陸地生也菩薩於愛欲中生如蓮華雖於泥中生不爲泥塗所汙也菩薩戒內不戒外也外行如地內戒如水水以清淨懦輭爲行地以多容多受爲功德也一切百草樹木皆從地得生長一切萬物皆從水得生活是故菩薩功德如地如水菩薩山居獨處亦不恐懼菩薩雖居家畜養妻子常如獨處恬然安定無復痛癢思想之念以故菩薩功德尊大巍巍堂堂無端無底無邊無限功德難稱難量是爲菩薩十時之戒菩薩常行四等心平等無異已信功德便得一住已得一住便得二住已得二住便得三住已得三住便得四住已得四住便得五住已得五住便得六住已得六住便得七住已得七住便得八住已得八住便得九住已得九住便得十住已得十住便得作佛便度一切衆生是爲菩薩積累功德自致得道其有人隨我諷誦是經者既却諸惡得佛疾也見者聞者一時歡喜者既却已身無央數之罪令得十住信心以致得道常當以月十五日一日一夜誦讀是經其福蓋於三界中莫作限礙縛著之行是則遠離功德不爲菩薩道也

第十時

南無佛南無法南無比丘僧南無諸菩薩南無梪那鴝溜菩薩南無文殊師利菩薩菩薩常慈心愍念一切人民見貧者富者豪者貴者卑賤者強健羸瘦怯弱者心常念之欲使齊等常願使十方平如水無山坑人民貧富等等無異壽命長短等等無異豪貴卑賤等等無異求道同心常願俱發大乘之業一切人非人皆發無上正真之道悉有智慧悉行布施無有慳貪悉持經戒悉能忍辱皆能精進一心入定見化三昧皆有漚惒拘舍羅見迷惑者願使之疾見正道陰冥者得覩光明

疾者皆使除愈強健各現色力陸行願使人
馬車牛肥壯人手足筋力強健財物安隱船
行者東西南北上水下水各得其願船車安
隱帆行調利賈市百倍千倍萬倍住止得處
賣買便利貴賤各得所願居家者妻子父母
公嫗皆使安隱水火盜賊疾病縣官無有居
官者常得安隱發心愛育人民家人富饒無
有貧窮憂厄苦劇者是爲菩薩十一時戒平
等之行善男子善女人聞是歡喜皆得阿惟
越致諸天神地神山神皆來侍衛帶持是經
者一切災害不敢干犯是爲菩薩已得神通
第十一時
南無佛南無法南無比丘僧南無諸菩薩摩
訶薩南無文殊師利菩薩菩薩從一數二隨
三止四觀五還六淨以次得道得須陀洹得
斯陀含阿那含得阿羅漢辟支佛皆不於中
住得佛道現三十二相八十種好紫金色十
種力四無所畏十八法不共八種大音聲亦
不於中住菩薩發大乘之業以僧那僧涅度
脫一切人非人以波羅蜜示現衆人以慈悲

喜捨救濟衆人菩薩以懦輭伏諸剛強菩薩
以漚恕拘舍羅和合衆人菩薩以謙恭慈仁
安慰衆人菩薩以和悅歡喜降伏諸惡逆菩
薩以道力度諸愚癡菩薩以貞潔度諸愛欲
菩薩以大慈愍念衆生菩薩以省約絶諸財
寶菩薩以清淨斷諸醉酒菩薩以訥言正心
口忍辱菩薩以經行立於精進菩薩以少食
絶於睡卧菩薩以無欲輕身強健菩薩以無
瞋怒養於道德菩薩以無嫉妬合聚衆人菩
薩以功德歸流一切人非人是爲菩薩十二
時戒平等之行救濟一切衆生是爲飛行菩
薩功德具足有善心好意樂聞是經諷誦讀
是者是爲十住阿惟顔菩薩入水不沉入火
不燒索頭與頭索眼與眼索耳與耳索鼻與
鼻投身虎口不惜身命是爲菩薩大士尊貴
功德難稱難量無端無底無邊無限不可度
量各尊承世尊經戒以自衛身行與是經合
者舉止得所善加精進善遠諸惡莫犯是犯
是者非爲菩薩也是爲菩薩具足正戒一生
補處旦暮朝晡當得作佛光明相好皆已照

現是爲功德成滿諸善已現威神具悉一切
皆敬伏無敢當菩薩者佛說菩薩功德十二
時正戒竟文殊師利菩薩及諸來會神通菩
薩飛行菩薩成就菩薩現化菩薩及八方上
下諸菩薩颰陀和菩薩羅陵那竭菩薩憍越
兜菩薩那迦達菩薩深彌菩薩摩訶須菩薩
和菩薩因提達菩薩和輪調菩薩等合七萬
二千人皆大踊躍歡喜各現光明展轉相照
各各起正衣服前以頭腦著地爲佛作禮
第十二時
佛說菩薩戒十二時竟文殊師利白佛言菩
薩用何功德得是十住惟願天中天分別說
之佛言善哉善哉文殊師利菩薩摩訶薩多
所愛念多所安隱吾當爲汝具說其要諦聽
諦受文殊師利言受教佛言有十住菩薩功
德各有高下自有次第文殊師利言何等爲
十一住波藍質兜波菩薩法住佛言上頭見
師端正無比視面色無有猒無有遠者尊貴
無有能過者所教授無有能踰者見佛威神
儀法如是便稍入佛道中轉導之皆隨其意

教度脫之見勤苦者皆愍傷之稍稍解曉佛語信向之新發起意學佛道悉欲得了知佛智十難處悉欲逮得之何等為十難處佛十種力是一者當供養佛二者當隨其所樂當教語之三者所生處皆尊貴四者天上天下無有能及者五者佛智慧悉逮得六者世世所生處得見無央數佛七者佛經悉逮得八者悉過度諸生死九者令脫去不久十者悉度脫十方人二住何等為阿閦浮菩薩法住佛言有十意念十方人等何等為十意一者悉念世間善二者潔淨心三者皆安隱四者柔輭心五者悉愛等六者心念但欲布施與人七者心悉當護八者念人與我身無異九者心念十方人我視如師十者心念十方人視如佛阿閦浮菩薩法當多學經多學經已當獨處山獨處山當與善師從事與善師從事當在善師邊當易使當隨時隨時所作為勇所作既為勇當學入慧中心所受法當悉持既悉持悉持法當不忘也既不忘者當安隱處山所以者何益於十方人故三住何等為喻阿閦菩薩法住者佛言入於諸法中用十事何等為十事一者諸所有皆無常二者諸所有皆勤苦三者諸所有皆虛四者諸所有皆非我所五者諸所有皆無主六者諸所有皆無利也七者諸所有皆無所止八者諸所有皆無所處九者諸所有皆無所著十者一切無所有諸法悉入一法中一法悉入諸法中是為喻阿閦菩薩教法四住何等為閦摩期菩薩法住者佛言常願於佛處生有十事一者不復還二者多深思於佛三者深思於法四者念比丘僧視十方人五者思惟萬物皆無所有六者十方佛剎皆虛空七者宿命所作了無所有八者所有如幻皆虛空九者諸所勤苦無所有十者泥洹虛空亦無所有用是故生於佛法中是為閦摩期菩薩教法五住何等為波淪三般菩薩法住者佛言所信功德悉度十方人有十事一者悉護十方人二者悉念十方人善三者悉念十方人悉令安隱四者悉愛十方人五者悉哀念十方人六者悉念十方人莫使作惡七者悉引十方人著菩薩道中八者悉清淨於十方人九者悉度脫十方人十者悉使十方人般泥洹是為波喻三般菩薩教法六住何等為阿者三般菩薩法住者佛言有十法深哀慈心一者用人說佛善惡心無有異二者說經法善惡心無有異三者說菩薩善惡心無有異四者求菩薩道人共相道善惡心無有異五者人言十方人有多少心無有異六者親十方人展轉相道善惡心無有異也七者中有人說言十方人易脫難脫心無有異八者若有人說法多少心無有異九者有人說法壞心無有異十者有法處無法處心無有異是為阿者三般菩薩教法七住何等為阿惟越致菩薩法住者佛言有十事堅住不動一者言有佛無佛不動還二者有法無法不動還三者有菩薩無菩薩不動還四者有求索菩薩無求索菩薩道者不動還五者持法得不動還六者有諸過去佛無諸過去佛不動還七者有諸當來佛無諸當來佛不動還八者有現在佛無現在佛不動還九者佛智慧盡

不盡不動還十者當來過去現在世事呼若動不動還是爲阿惟越致菩薩教法八住何等爲鳩摩羅浮童男菩薩法住者佛言菩薩於十事中住一者身所行口所言心所念悉淨潔二者無有能得長短者三者心一返念在所欲生何所四者十方人知誰慈心者五者十方人所信用悉知六者十方人若干種悉知七者十方人所作爲悉知八者十方諸佛剎土成敗悉知九者得神足念飛在所至到十者諸悉淨潔是爲鳩摩羅浮童男菩薩教法九住何等爲喻羅閍菩薩法住者佛言用十事得一者十方人所出生悉知二者十方人所繫思愛悉知三者十方人所念本末所從來悉知四者十方人所住宿命所趣向悉知五者若干種諸法悉知六者十方人所念若干種變化悉知七者諸佛剎善惡壞敗悉知八者過去當來現在無央數世事悉知九者十方人等不等悉知十者教授十方人說虛空法悉知是爲喻羅閍菩薩教法十住何等爲阿惟顏菩薩法住者佛言菩薩入於十智中能分別知有十事一者何因當感動十方諸佛剎中二者當明無央數佛剎中三者我日日當署置無央數佛剎中菩薩四者我日日當度脫無央數佛剎中人民五者我當安隱無央數佛剎中衆生六者十方人莫不聞我聲歡喜得度脫者七者悉念十方人民使得佛道皆捨家作沙門八者十方人所思想善惡我悉知之九者十方人我悉當內著佛道中悉使發菩薩意十者十方人我悉當度脫是阿喻羅閍菩薩了不能及知阿惟顏身所行口所言心所念所作爲了不能及知阿惟顏菩薩事亦不能知神足念不能知飛行亦不能逮知阿惟顏菩薩當來過去今現在事是爲阿惟顏菩薩教法

佛說菩薩內戒經

音釋

恝音和　纖先謙切蓋也　讒鋤咸切譖也　撾張瓜切擊也　溜力救切　懦乃箇切弱也　嫗於語切婦之通稱　匄居太切乞也　颰蒲末切

菩薩優婆塞五戒威儀經

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩譯

佛者衆聖尊　神通應自在　隨類處身形
音聲亦復爾　見聞獲安隱　莫不信向心
是故我歸命　願普如世尊　甚深菩薩戒
功德難思議　受者獲安隱　福慧日夜生
諸佛常護念　萬行漸滿盈　六度四等意
普度諸羣盲　手足初莫犯　節言順所行
常樂在定意　是名真比丘　質直離諂曲
常與賢聖俱　愛衆猶養已　是名真菩薩

諸大德一心諦聽諦聽善思念之我今欲說三世諸佛菩薩成就利益一切衆生功德戒如是住菩薩戒者有四波羅夷法何等爲四若菩薩爲利養故自讚毀他是名菩薩波羅夷若菩薩多饒財物貧苦之人來從乞索菩薩慳貪無有慈心乃至不施一錢之物有求法者乃至不爲說於一偈是名菩薩波羅夷若菩薩瞋於前人惡言罵辱加以手打及以杖石意猶不息前人求悔善言懺謝菩薩猶瞋憤結不解是名菩薩波羅夷若菩薩自謗

菩薩法藏若見人謗善可其言既自不信反助他言若心自解或從他受是名菩薩波羅夷如是菩薩四波羅夷菩薩於中不應犯一何況具犯若有犯者不名菩薩現身不能莊嚴菩提又復不能令心寂靜是以菩薩非實

菩薩犯有三種有輭中上若輭中心犯是不名失若是增上心犯是名為失何者是上若犯上四數數樂犯心無慚恥不自悔責是名上犯菩薩雖犯於上四事不即永失如比丘犯四即為永棄菩薩不爾何以故比丘犯四更無受路菩薩雖犯脫可更受是故不同略有二事失菩薩戒一捨菩提願二增上惡心除是二事若捨此身戒終不失從是以後生生之處常有此戒若不憶念更遇善友而更受者不名新得如是菩薩戒者應當識知犯不犯事輕重之相輭中上異

如是住菩薩戒者日應供養諸佛若塔若像次供養法若行法人及菩薩藏大乘經典供養眾僧及十方土住於大地諸菩薩等於日夜中供養三寶隨其力能乃至一念一禮一四句誦信心供養勿令有廢若不恭敬慢惰心者犯重垢罪若妄誤者犯輕垢罪不犯者若病若狂若有淨心逮菩薩地如須陀洹得不壞淨心常能供養三寶不絕是名不犯菩薩不知猒足貪著利養不制心者犯重垢罪不犯者雖貪利養常生悔心我當精進斷除是意極自制御貪心猶起若取小利助斷大貪是名不犯

菩薩見上座尊長耆年宿德同師同學生憍慢心及瞋惡心不起承迎禮拜避坐設有言語傒談不聽若有所問不如實答者犯重垢罪若無慢瞋恚癡之意直以懶惰無記散心犯輕垢罪不犯者若病若狂若時睡眠若聽法說法若先共他人語若為調伏滅惡增善若有僧限護多人意是名不犯

菩薩檀越來請若於自舍若僧寺內給施所須菩薩憍慢瞋恚輕賤不往受者犯重垢罪若懶惰不往犯輕垢罪不犯者若病若狂若遠若道嶮難若為調伏滅惡增善若失受請若為修善若聽未聞若知請主欲相惱故若有僧限護多人意是名不犯

菩薩從他人邊得金銀瑠璃種種雜寶所須之物及地中伏藏無主財物皆應取之念當轉施若惡心瞋故不取者犯重垢罪若作是心我不與人而作因緣若懶惰心犯輕垢罪不犯者若是狂心若為調伏滅惡增善若知受已必生愛著若知施已生悔若知施主施故發狂若慮施主施已窮苦若知施物三寶所有若知施物劫盜所得若知受已多得苦惱所謂王難賊盜死亡繫閉惡聲流布擯令出境界是名不犯

菩薩他來求法以瞋惡心憎嫉他故不與說者犯重垢罪若懶惰心不與說者犯輕垢罪不犯者若外道求法慮還譏刺若病若狂若為調伏滅惡增善若知前人不解其義若前人不敬不如法事若前人鈍根不解深法恐生邪見若知聞已破失本心壞滅正法若知聞已必向非器宣說其事是名不犯

菩薩見惡眾生犯戒毀禁作眾罪行菩薩自知能化為善若惡心瞋心捨不教者犯重垢

罪何以故菩薩不於身口意淨持戒人邊起
於悲心若見惡人犯戒毀禁作衆罪行極生
悲心是故有犯不犯者若狂若爲調伏滅惡
增善若有僧限護多人意是名不犯
菩薩如佛所制波羅提木叉及結毗尼欲使
不信者信已信者增此聲聞戒及菩薩戒等
無有異何以故聲聞之人順常自爲猶欲學
令不信者信信者增何況菩薩所修學常爲
衆生豈不能爾是故名同不犯
如佛所制聲聞之人應少欲作少因緣事菩
薩不爾何以故順求自利不爲他人是聲聞
好菩薩若爾則不名菩薩爲他人故所可受
衣乃至百千從非親里婆羅門居士盡力所
求如衣鉢亦如是爲他人故及應乞縷教織
師織畜憍奢耶衣受取金銀乃至百千如是
之事與聲聞異若菩薩本爲衆生而瞋惡心
少作少因緣事放捨衆生獨居其所者犯重
垢罪若懶惰心少欲少事居其所者犯輕垢
罪菩薩有五非法一諂二華三相四以利求
利五邪命有此五事以不爲愧不制不息者

犯重垢罪不犯者覺是非法常欲制之是名
不犯菩薩戲笑散亂高聲唱說作非威儀令
他人笑爲衆所輕者犯重垢罪若是宿習妄
誤作者犯輕垢罪不犯者覺是非法常欲制
之若外人瞋恚欲調伏故若人苦惱爲令懌
故若欲攝取戲笑故若二人共諍爲和合故
是名不犯菩薩如是見如是語菩薩不應樂
於涅槃不應背涅槃不應畏煩惱不應滅煩
惱何以故菩薩三阿僧祇往來生死故如是
語者犯重垢罪何以故如菩薩樂於涅槃畏
於煩惱比於聲聞千萬倍不可爲喻何以故
聲聞之人順自爲已菩薩常爲一切衆生故
菩薩雖處有漏於滅煩惱而得自在過於羅
漢處無漏者上若菩薩起身口業應自防護
莫使他人慢隨罪若故不自護使他隨罪者
犯重垢罪若不作意自護放散所作生他罪
者犯輕垢罪不犯者若外道若隨出家如法
所作若值多瞋惡人是名不犯
菩薩見前衆生須加杖痛然後有利自護不
治者犯輕垢罪不犯者若利少苦多是名不

犯
菩薩以罵報罵以瞋報瞋以打報打以牽挽
者犯重垢罪菩薩與他共鬬及共相嫌惡心
瞋心若憍慢心不如法悔者犯重垢罪若懶
惰放逸一不求悔者犯輕垢罪不犯者若爲
調伏滅惡增善若彼外道要作非法若彼喜
鬬怨更增上若知彼人終不受悔若向彼悔
起彼重慢是名不犯
菩薩共他嫌恨他如法求悔菩薩惡心不受
爲惱他者犯重垢罪若無瞋心不受他悔犯
輕垢罪不犯者若爲調伏滅惡增善若惡非
法是名不犯
菩薩瞋他受者瞋事不休息者犯重垢罪不
犯者若常制之瞋心猶起是名不犯
菩薩受畜徒衆但爲給事及與衣食是名不
犯
菩薩起懶惰意樂於非時食貪著睡眠若倚
若臥者犯重垢罪不犯者若病若狂無巧便
若道路行極若常制之是名不犯
菩薩以染著心談說世樂事者犯重垢罪若

妄誤說犯輕垢罪不犯者若有人問正心少
說若談異聞若談論法事是名不犯
菩薩樂欲坐禪知他有法以瞋慢心不能下
意從他求受法者犯重垢罪若懶惰心不求
受者犯輕垢罪不犯者若病若無巧便若知
彼人不順法教若自有巧便多聞攝其心者
是名不犯
菩薩起欲界欲不觀對治疾除滅者犯重垢
罪不犯者常勤欲滅欲心猶起是名不犯如
欲餘蓋亦爾若菩薩貪味禪著功德者犯
重垢罪不犯者常欲捨著著心猶起是名不
犯
菩薩如是見如是語菩薩不應聽受誦學聲
聞法藏菩薩之人用學是爲作是語者犯重
垢罪何以故菩薩於外道經書尚應當學何
況佛語不犯者爲欲調伏聲聞入大乘故是
名不犯
菩薩法藏一向捨置貪學讀誦聲聞經者犯
輕垢罪菩薩有佛經藏不能勤學乃更勤學
外道俗典犯重垢罪不犯者若極根利一聞
能持同佛語者取用助化以彼妙辭助明佛
法於佛法於佛經義意不傾動是名不犯
菩薩欲學外道經典應如上學若於中受樂
生著心不如服若藥者犯重垢罪菩薩若聞
菩薩法藏甚深祕密第一實義不思議事純
是諸佛菩薩境界於此義中生誣謗心言此
義無益非佛所說不能佑利一切衆生作是
謗者犯重垢罪不犯者若思惟定義若方便
說菩薩聞於甚深義時若不生信以不諂心
爲生信故應作是念我不應爾我如盲者無
有慧眼佛口所說我云何謗如是菩薩自責
由癡是佛境界非我所及若能如是是爲正
行若意不解不生誹謗是名不犯
菩薩爲飲食故以瞋惡心自讚毀他犯重垢
罪不犯者若爲伏外道若伏憍慢增長佛法
若爲不信者信已信者增是名不犯
菩薩有說法家若說毗尼處大法會處瞋嫉
慢心不往聽者犯重垢罪若懶惰心不往聽
者犯輕垢罪不犯者若自不聞又無人喚若
病若無巧便若知彼說法不順義理若知說
者於已有難若知彼說更無異聞若得總持
自多聞若勤修善根是名不犯
菩薩有人來倩我有事緣當爲營辦所謂共
去共還營佐衆事有所營了守護財物和合
鬪訟經辦飲食修福德業若一二事不爲作
者犯重垢罪若懶惰不爲犯輕垢罪不犯者
若病若無巧便若自有事若彼能辦若不相
倩若無益事若爲調伏滅惡增善若無他倩
若報他作勤修善根若自闇鈍恐失業次若
有僧限護多人意是名不犯
若菩薩見病衆生以惡心瞋心不贍養者犯
重垢罪若懶惰不養犯輕垢罪不犯者若自
有病若無巧便若倩他看若彼病者自有眷
屬若知病者能自經給若久病若人猶能起
止若欲勤修增上善根若極自闇鈍恐失黨
次若失看病如病餘貧窮苦惱亦復如是是
名不犯
菩薩見前衆生應有利宜無有方便而能發
起菩薩惡心瞋心不教示者犯重垢罪若懶
惰不教犯輕垢罪不犯者若無方便若使他

勸若彼自有善知識若爲調伏滅惡增善若示彼方便更瞋反戾無有敬愛心強得自用是名不犯

菩薩衆生給施所須應念其恩若惡心瞋心不念恩報恩者犯重垢罪若懶惰不報犯輕垢罪不犯者若自無力若無巧便若爲調伏滅惡增善若欲令報施主不受是名不犯

菩薩見人親里死亡若亡失財物種種憂苦若惡心瞋心不往慰喻者犯重垢罪不犯者如前倩菩薩中說

菩薩有人從索飲食所須不與者犯重垢罪不犯者若自無物若索不淨物若爲調伏滅惡增善若王所制若護僧限是名不犯

菩薩弟子應隨時教誨若弟子有乏應從篤信人邊勸索供給若惡心瞋心不教誨不供給者犯重垢罪若懶惰心不教供給犯輕垢罪不犯者若爲調伏滅惡增善若護僧限若病若無巧便若倩人教若弟子福德能致供養若弟子本是外道無好善心是名不犯

菩薩以瞋心惡心不護他意者犯重垢罪若懶惰放逸不護他意犯輕垢罪不犯者若非法事若病若有僧限護多人意若外道若爲調伏滅惡增善是名不犯

菩薩見他德行不能稱讚以惡心瞋心隱藏他善者犯重垢罪若懶惰放逸不稱他善者犯輕垢罪不犯者若知彼人不樂讚歎若病若無巧便若爲調伏滅惡增善若護僧限若知聞讚更生憍慢若彼無實德若言似善實無善義若爲外道若讚時未到是名不犯

菩薩爲多人頭首見諸眷屬不如法事應呵應擯若瞋心惡心捨不呵治者犯重垢罪若懶惰放逸不教呵者犯輕垢罪不犯者若知彼人惡性健瞋不受教呵若待時教呵若畏破僧若知彼質直宿習少羞慙數犯悔是名不犯

菩薩有神通變化應爲衆生隨時變現或方便恐怖令生信心若畏信施不現變化者犯輕垢罪不犯者若人深著惡法邪見若是外道若罵賢聖若著邪見若狂若痛是名不犯

菩薩戒聚成就具足無量妙果以是戒聚因緣力故具足尸波羅蜜受者雖未得阿耨多羅三藐三菩提以得具足五事功德一者常爲諸佛菩薩所護念二者受常淨樂三者臨終無悔四者捨身得生諸佛世界五者莊嚴阿耨多羅三藐三菩提菩薩受持菩薩戒者不自爲身惟爲利他及莊嚴阿耨多羅三藐三菩提是菩薩戒悉是過去未來現在恒河沙等諸佛菩薩之所成就乃至十方諸佛菩薩亦復如是菩薩弘慈普恩及六道衆生三塗八難苦惱十方無不蒙益

功德不可計　福慧如虛空　略說其要竟
歡喜禮奉行　普發菩提心　福慧命得成
慈悲男女長　喜捨次第生　一切成佛道
永盡無有餘　十方同其願　巍巍無極尊

欲爲菩薩優婆塞放逸五戒威儀者若無師從受處爾時受者若無師應向佛像前自誓受菩薩優婆塞威儀應如是作禮偏袒右肩胡跪合掌應如是言我某甲白十方佛及住大地諸菩薩等今於諸佛前欲受一切戒學一切菩薩戒優婆塞五戒威儀攝一切善法

菩薩戒爲利衆生戒是戒過去諸菩薩已學未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學我亦如是學第二第三亦如是説竟其餘諸事應如前廣説

離欲優婆塞具行五戒遠離身四惡一者殺二者盜三者婬四者飲酒遠離口五惡一者妄語二者惡口三者兩舌四者無義語五者綺語遠離五邪命一者賣肉二者沽酒三者賣毒四者賣衆生五者賣兵仗遠離嚴飾五事一者香二者華三者瓔珞四者香油塗身五者香薰衣遠離放逸五事一者歌二者舞三者作樂四者嚴飾樂器五者不往觀聽此五戒隨力所堪若能終身具持五爲上若不能隨持多少年月日夜乃至須臾亦得暫持不但如持全念佛臨涅槃勑四大聲聞及六應真吾滅度後如是真法之中若出家二衆淨持禁戒及在家二衆隨力多少心次近持上戒者若造房舍牀蓐衣服飲食一切順道資生之具施四方僧及諸賢聖汝等盡應受請若不受者得罪以此觀之賢聖不遠感至則應若作功德先當竭力受持上戒然後至心請四方僧及諸賢聖若不能終身至一日一夕者善若不能者設供之時便受罷便止此諸賢聖皆來受請若有所犯即如法悔此

一切菩薩犯當突吉羅罪當向大小乘人能解説能受悔者如法懺悔 言九 十二

若菩薩以增上煩惱犯波羅夷處法者失律儀戒應當更受若中煩惱犯波羅夷處法者當向三人若過三人長跪合掌作突吉羅懺悔所犯罪多作是説言大德憶念我某甲捨菩薩毗尼如所稱事犯吉羅罪餘如比丘突吉羅罪懺悔法説若下煩惱犯波羅夷處法及餘所犯向一人懺三禮文

願十方法界世性六道三業罪障垢惑衆生崩顛倒山竭四流濟登平等道入無爲國歸命敬禮七處八會盧舍那佛盡十方國諸妙覺尊

願十方法界世性六道沉淪諸有長沒衆生摧破惑林殄滅邪照歸命敬禮七處八會佛華嚴藏盡十方國修多羅海

願十方法界世性六道小心膠固顛倒衆生頓絶徧照須證住想永附大乘盡未來際歸命敬禮七處八會普賢衆等盡十方國諸賢聖僧

諸欲發心去時當立五願一者願令我早棄此身二者願師僧父母使不愁惱令我身命疾至菩提三者願至阿蘭若處行若有虎狼惡毒蟲獸來欲噉我我不恐怖猶如比丘得第三禪樂四者若我至阿蘭若處若天雨風起或有惡鬼毒龍來欲螫我我心安隱亦不恐怖猶如有人欲度大海到水中央天忽風起波浪甚大度者恐怖天風即定度到彼岸心大歡喜願我亦爾疾到菩提無上彼岸五者願我到阿蘭若處若當病時願得諸天來至我所教導我等使心不悔我復念言我此身中有四毒蛇同俱止中猶如四蛇同共一窟蛇欲出時各相謂言我前去諍窟不出死在窟中猶瞋諍故四俱滅亡我今身中有四毒蛇鬬諍瞋恚在我身中作如是念病得即除菩提心起令心得安六識不亂安心蘭若 言九 十三

四者行具足安心禪定制伏六情是第五願發此願已禮四方佛乃有十拜作如是言諸佛世尊哀愍我等覆護我等使我得無上道疾至菩提我今懺悔我某甲歸依佛歸依法歸依僧十地菩薩辟支羅漢諸賢聖等我從無數劫以來流轉生死百生千生無量億生或墮六趣受生異報或作餓鬼畜生受如此苦常不得樂我自思尋愚惑自纏不覩聖道障涅槃門閉甘露戶塞衆善道不聞正法沉没大海有如此苦罪今悉懺悔五體投地如此投地七遍亦然當投地時發如此言願去我身無量衆毒拔出邪愚無量衆毒拔出邪愚無量塵惑心意清淨六念成就使我到阿蘭若處心無恐怖疾到菩提開涅槃門啓甘露戶塞地獄門閉三惡道拔三毒根出三界網得三樂證三果直超生死厄當得智慧離最後身疾至菩提發此願已從地而起禮十方佛訖竟合掌立住心懷歡喜作如是念我罪永除

受繩牀法四種一者請佛二者請師三脫革屣偏袒右肩清淨四右膝著地胡跪佛前請師作如是白十方諸佛及大迦葉親於佛前受阿蘭若法佛爲作證明師爲作證知若我四十五日行於苦行志不退轉若生退心我即妄語誑於諸天不到彼岸大德當證受請師復作是言長老一心念今於佛前發此誓言請大德爲證汝若退者誑於他人自墮地獄不免苦也汝當眞誠行阿蘭若行阿蘭若智如是受持答言如是三說

受錫杖法長跪大德前如是三白大德一心念今請大德師如是三白大德作如是言長老一心念汝今發無上心受持如法用不得不淨手捉入僧房應當脫樓鑄不得近地若入白衣舍應鑄在後若中前須詣白衣舍或受中食種種因緣當三搖三若不來者乃至五五若不來者乃至七七若不來更至餘家乃至七家七家不得於是中第二第三亦如是說捨法戒

長老一心念比丘某甲優婆塞五戒威儀者何緣而生日滿後不死不墮地獄中間白十方佛及大迦葉皆當善聽某甲豎標如是三白已訖捉標豎標竟復作如是白十方諸佛四方淨行大德悉爲證知某不欺誑於諸天不到彼岸今貴法牀及如法杖悉皆具足今以結座一切行蘭若比丘亦皆結坐如是三白作禮六拜合掌一心如是念念十方諸佛及大迦葉比丘某甲優婆塞某甲衆念成就今解坐向餘處還結若欲捉繩牀時應作四念第一念者念我身中皆是無常應當苦之二者苦身修習空智自至宜當修之三者當起忍心莫生瞋怒四生歡喜心若生歡喜心疾至菩提作此念已向彼放牛虎狼大聲小聲婬聲及迫迮聲悉皆遠離離此聲已安心端念欲去諸塵時當作二念言一者今我身中得安隱定不生疲極疾到菩提二者當得閑靜心無錯亂六識安隱得滅盡定安詳放牀立住禮佛乃至十拜立住合掌便作三念一者念佛二者念戒三者念禪定作此念已便向繩牀安詳而坐復作六念一者念諸佛護念我念成就二者念我戒身清淨戒者謂

波羅提木叉念者是名不犯從序至偈四事
忌得至於十三念此十三成就二不定三十
九十四波羅提提舍尼衆多學法七滅諍法
從上至下皆應實念三者念報父母師僧之
恩四者念五欲皆是無常大患之根本昏網
之元首五者念地獄之苦惱當勤修善遠離
此苦我已出家宜應謹慎棄惡修善六者念
慧若我有慧則應憶持慧具足無事不辦者
得無上道六念具足安心而坐依憚法觀優
婆塞若欲移時當作三念一者念我行時地
上蠢蠢多有蟲蟻我若悮殺時得何罪死者
生天二者當念如法行如法仰手捉杖在身
威儀齊整安詳而行三者行不反顧亦不搖
頭動手是名三念成就如法行來優婆塞威
儀篤信持食來時當淨受之受得訖已結加
趺坐復作四念一者念我身中有八萬戶蟲
蟲得此食即皆安隱二者我念得食當少食
之若少食者令我身輕若身輕衆欲亦少若
欲少者疾至菩提三者我不爲美故但爲活
命者諸善成就善若成就成無上智四者我
食時十方餓者悉令飽滿皆悉奉行

菩薩優婆塞五戒威儀經

音釋

懌（戈益切 悅也） 殄（徒典切 絕也） 螫（施隻切 蟲毒也） 迮（側格切 迫也）
蠢（尺允切 蟲動貌）

佛說文殊師利淨律經　言十

西晉三藏法師竺法護初譯

真諦義品第一

聞如是一時佛遊羅閱祇耆闍崛山中與大
比丘衆俱比丘千二百五十菩薩三萬二千
彼時世尊與無央數百千之衆眷屬圍繞而
爲說經時有天子名曰寂順律音在於會坐
即從座起更整衣服長跪叉手白世尊曰文
殊師利今爲所在一切諸會四部之衆天龍
鬼神釋梵四王皆共渴仰欲覩正士咨講妙
辭聽受經義佛言東方去此萬佛國土世界
名寶氏佛號寶英如來無所著等正覺今現
在演說道教文殊在彼爲諸菩薩大士之倫
宣示不及天子白佛唯願大聖加哀垂威令
文殊師利自屈到斯所以者何文殊師利所
說經法開發結閡靡不燿然踰過聲聞緣覺
之上文殊師利設說大法一切衆魔皆爲降
伏諸邪迷惑無得人便諸外異道莫不歸命
其貢高者不懷自大未發意者皆發道心已
發道心立不退轉所當受者無不稽顙所當

執御靡不攬持如來至眞皆亦勸讚因此聖教乃令正法長得久存自捨如來未有他尊智慧辯才頒宣典誥如文殊者也於是世尊見寂順律音天子之所啓白爲一切故則發大哀演兩眉間毫相之光其明普照照諸三千大千佛土通達周徹一萬佛土大光照耀寶氏世界時彼佛土諸菩薩衆前問其佛是何感應先現此瑞寶英如來告諸菩薩西方去此過萬佛刹有世界名忍其佛號曰能仁如來至眞等正覺今現在講法演眉間光照萬佛土普耀此刹菩薩問曰唯然世尊何故放光佛言無央數億百千菩薩會彼佛土釋梵持世及四部衆皆共傾望文殊師利欲得奉覲諮講經法悉俱白佛奮斯光明遙請文殊師利寶英如來告文殊曰汝往彼土能仁如來延企相待衆會無數遲想相見稽首忍聞欲聽稟受文殊白佛吾亦尋知此光瑞應於時文殊與萬菩薩禮寶英佛右遶三帀循如壯士屈伸臂頃於寶氏刹忽然不現立于忍土在虛空中不現其身僉雨天華遍大衆會華至于膝時諸會者怪未曾有皆共白佛言此何先瑞而雨天華佛告諸族姓子此文殊師利與萬菩薩應令俱來在于虛空雨於衆華以供養佛衆會僉曰願見文殊及諸菩薩若能親覲如是正士甚爲欣慶難值難遇說是未竟文殊師利與萬菩薩便即現身稽首佛足右遶七帀各以威力神足變化作大蓮華自處其上寂順律音天子白佛願發聖教令文殊師利敷演道化衆會踦跂欲聞訓誨佛告天子自恣汝心便可稽問寂順律音則曰文殊寶英佛土有何奇特超異之德至使仁者遊居樂彼文殊答曰不興貪欲亦不滅之不起瞋恚亦無所盡不建愚癡亦無所除不造塵勞亦無所壞所以者何無所生法亦無所盡又問其佛說法何所興爲何所滅除答曰其本淨者以無起滅不以生盡所以者何彼土衆生了眞諦義以爲元首不以緣合爲第一也又問何謂眞諦元首何謂緣合以爲第一答曰於義無起亦無所壞無有相處亦不無相亦非一相亦不離相亦不顯相彼無視者亦不無視亦不諦視亦不有盡無能盡者已無所盡不可盡者是曰眞諦義義者天子謂無心矣無本心者不教他人不於此際不度彼岸不在中流是眞諦義義者天子謂無文字乃爲聖諦所以者何如佛言曰一切音聲皆爲虛僞天子又問如來所說將無欺乎文殊答曰如來所說無誠無欺所以者何如來於二心無所住而於有爲無爲之法無有言辭由是之故無誠無欺於天子意所趣云何如來之化設有所說爲實爲虛答曰不誠不欺所以者何如來之化不有四大亦無誠實文殊答曰如是天子一切諸法皆亦如化自然之行如來所解無所成就亦無所住以是之故所宣講法不誠不欺歸于無二又問何謂如來說眞諦義文殊答曰眞諦義者不可稱說所以者何其義趣者無言無說亦不可得說是眞諦義時五百比丘漏盡意解無數千人遠塵離垢於諸法法眼淨萬二千菩薩逮得無所從生法忍

聖諦品第二

寂順律音問文殊師利其眞諦義甚爲難解文殊答曰如是天子其懈怠者於眞諦義甚爲難解又問何謂比丘精進答曰無所斷滅亦無所除而不修行亦不取證是爲比丘奉行正義所以者何其自念言斷滅如是除去若此修行取證則爲懷想顛倒放逸衆行俱合又計斯者非正精進又問何謂正精進乎答曰其等無本及與法界等於五道亦復如是如等無本及與法界於六十二邪見亦如凡夫之法學法不學聲聞之法緣一覺法佛法亦如如等佛法生死之法其泥洹法愛欲塵勞諍訟顛倒亦復如是比丘若玆精進行者乃正精進又問何謂所行平等如等佛法乃於愛欲塵勞之義亦等諍訟顛倒之事文殊答曰用空無相無願等故所以者何空者不別無有若干猶如天子坏瓦器內空及與寶器之內空者俱同等空無有若干不可言二如是天子愛欲之空及與諍訟顛倒之空上至道空彼則俱空無有若干不可名二也天子又問何謂菩薩修行聖諦文殊答曰假使菩薩不行眞諦何以當爲聲聞說法所以者何菩薩行諦多所察護聲聞無護菩薩行諦廣大難限聲聞偏局菩薩行諦將護衆生而於本際無所造證菩薩行諦善權方便不捨生死泥洹之門菩薩行諦普觀一切諸佛之法猶如天子有一士夫竊捨大師馳逸奔走獨身無侶心懷恐懼渡於曠路不敢復還聲聞如是意懷惶懅怖畏生死不護衆生不能堪任遊渡一切終始之患獨自行諦不護佛法離權方便無有慧侶不亦然乎猶如天子謂彼大師多獲名利資無量寶璝琦異珍賜衆賈人超越曠嶮菩薩如是亦如大師積行無量道寶無限修於大慈無極之哀眞諦聖慧饒益一切無數辯智以爲傲富遊一佛國復遊一國六度無極攝行四恩以濟危厄矜救衆生還入生死菩權方便修行聖諦度諸未度解諸未解周旋三界獨步無侶開化未聞使入大乘猶如天子垢穢弊衣以思夷華黃白須曼而用熏之香氣不久尋便歇盡聲聞緣覺行諦薄尠亦復如是便中滅度不修所願不至於佛戒定慧解度知見事度脫之香亦復不能降伏罣礙塵勞之欲猶如天子細輭妙衣其價百千以天殊特珍寶諸華百千萬歲熏此好衣其衣常香香氣普流巍巍芬馥未曾有歇諸天世人皆所愛樂菩薩如是從無數劫行諦法香不具所願不中滅度而常演出佛無上道戒定慧解度知見馨降伏罣礙塵勞之欲遊於天上及至人間天龍鬼神諸阿須倫君子庶民莫不奉敬而欲見者恒弘濟度寂順律音天子復問文殊其寶英如來至眞佛土聲聞之衆爲如何乎文殊答曰不御篤信不從他教不行於法不毀法界亦不八等離於八邪不須陀洹皆度一切恐懼惡趣非斯陀含來化衆生非阿那含於一切法無所往來非阿羅漢而皆受於三千世界供養之利不離於欲亦不以欲而見惱患不離瞋恚不以怒恨而見焦然不於衆生而懷害心亦無所憂不離於癡不以愚騃而爲危難滅除杳冥及一切法不離塵勞慇懃精進化去一切衆生愛欲逮得高節無所

從生而遊現生於諸想念開化衆生不計吾我及與人壽悉無所受亦無所捨淨畢一切人民所施衆祐之德無意無念以修意止奉四意斷不起不滅行四神足身意寂然遵于五根曉了一切衆生本原行于五力降伏塵勞念於覺意解平等慧靖修道教棄捐邪徑證于道訓不得無爲遊趣寂寞而行本際觀於所觀僉入法界滅於無明盡于愚癡興于聖慧無上正眞而除於三解脫之品則以肉眼皆見衆生一切佛土諸佛世尊所化人民則以天眼觀于五趣生死往來周旋人民蜎飛蠕動蚑行喘息形物之類之所歸生則以慧眼察知一切衆生之𠋣心行所念則以法眼觀見三世三界羣萌一切人民所可行者則以佛眼皆用明觀一切諸法法藏祕典聖曜所照則以天耳逵聞諸佛所宣經法以無念慧念知過去無央數劫之所更歷而以神足遊於無量諸佛國土靡不周遍盡于諸漏不至無餘修解脫也而現其形無有色身有所講說不演文字有所思惟無心想著示於顏貌姿豔端正以相莊校衆好若干而以功德自嚴其體威神殊絕無能當者名稱普流功勳闡布通于三世無所蔽閡以咨嗟慧而爲馨香自熏其身則於世法而無所著不爲塵勞而見染汙惡口麤辭不能毀之則以神通而自娛樂慱聞無猒班宣辯才爲師子吼以智慧光靡所不照聖明之達而爲雷震滅除閉塞幽隱之愚所說無盡通解總持佛所觀察聲聞緣覺所不知處常見諸佛覺意如海三昧之定猶須彌山忍辱柔和等之如地勇猛之力降魔官屬棄諸外道安樂自在如天帝釋喻若梵天心得由己無有倚匹求比難比而無等倫亦如虛空不可爲喻靡所不周無所不入天子欲知寶英如來所生國土聲聞之衆其功德勳復超於此如吾所歎不可計量文殊師利說是語時五百比丘五百比丘尼五百優婆塞五百優婆夷五千天子未得道證發心白佛世尊我等願生於彼寶英佛土得爲聲聞文殊答曰諸族姓子不可以懷聲聞之心生彼佛土汝等當發大道之心乃至彼土應時受教皆發無上正眞道意佛悉記說當生彼土

解律品第三

寂順律音天子復問文殊何謂聲聞律何謂菩薩律答曰受教畏三界難猒患惱者聲聞之律護於無量生死周旋勸安一切人民蚑行喘息蠕動之類開導三界決其疑網衆想之著是菩薩律惡猒諸德以用懈廢不能自進是聲聞律興功爲德不猒諸行以蓋衆生因而得濟是菩薩律滅除一切塵勞之欲已身所惡是聲聞律攻伐一切衆生塵勞恩愛之著是菩薩律不觀諸天心行所念所志不同是聲聞律自見三千大千之佛國土根心所歸是菩薩律但能察己心之所行是聲聞律普見十方諸佛處所衆生心念是菩薩律唯照己身志性所趣是聲聞律光于一切人民之行蜎飛蠕動心念思惟三界之居各有本末是菩薩律難以將護一切衆魔是聲聞律降化一切三千大千世界諸魔官屬壞衆魔行能受正法是菩薩律如毀破碎瓦石之

器不可還合小志之德滅度如是不進正眞是聲聞律猶若金器雖爲破敗終不遺棄即可還合以爲寶器大士現滅深慧法身永存不朽不增不減續現三界是菩薩律若大火燒山林樹木莫不燔燎禽獸馳竄小志若茲畏三界難藏隱泥洹是聲聞律樂于生死獨步三界意無怯懦欣心娛樂道法之樂勸化衆生亦如苑園遊觀之園華實茂盛多所悅豫是菩薩律不能斷除罣礙槃結之難而有處所是聲聞律學滅一切弊蓋之患永無止處是菩薩律取要言之而有限節自繫縛身以有限德而見成就戒定慧解度知見事不能具足無極大道是聲聞律所接玄邈志如虛空功勳無量戒定慧解度知見品不可稱載是菩薩律爾時世尊歎文殊師利曰善哉善哉快說解此諸菩薩律文殊聽吾引喻重解令是義歸廣普究竟猶如二人一人歎譽牛跡之水一人起立咨嗟大海積水之功於意云何其人歎譽牛跡之水能久如乎答曰牛跡之水甚爲少少不足稱譽佛言文殊聲聞之律所見威神亦復若茲如牛跡水不足稱譽彼人起立咨嗟大海能如何乎答曰甚多甚多天中之天其大海者無有邊際不可齊限深廣難計佛言菩薩之律當作是觀猶如江海不可訾量佛說是時二萬二千人逮得無所從生法忍異口同音皆而歎曰我等世尊當學於斯菩薩之律開導發起無央數人寂順律音天子復問文殊師利文殊爲學何律爲修聲聞緣覺之律若菩薩律文殊答曰於天子意所志云何其大海者爲受何水捨置何水答曰其大海者無水不受報曰如是天子菩薩之律猶如大海不逆汙塗十方諸律靡不歸之聲聞緣覺一切衆生開化行律而普遊之天子又問文殊師利所言律者爲何謂乎答曰所言律者開導教化恩愛塵勞故曰爲律曉了貪欲故曰爲律天子又問何謂開導恩愛塵勞何謂曉了於貪欲者答曰衆念思想計有吾我處于諸見不棄顚倒不捨不明愚癡之本行于二事興發塵勞分別此者是謂曉了貪欲也彼若修行無貪恩想淨導隨順不計吾我不住諸見指捨顚倒棄除無明愚癡之冥不爲二行塵勞不興亦無諍亂無諍亂已究竟永安是謂開化塵勞之律譬如天子其有術師明識能知毒虺種類便以呪術除去毒害學者若斯設能分別塵勞本末無有根源則能消滅塵勞恩愛天子又問何謂開化塵勞本末之律答曰於衆想念本末所行無有想念則不興諍已不興諍則無所著已無所著則無所倚已無所倚則無所住已無所住則無惱熱已無惱熱究竟被教而蒙度脫此謂爲律設使天子以賢聖慧玄妙之智曉了塵勞恩愛之本虛妄空無無所是在無有常主亦無所屬無所從來無所從去無有處所亦無方面無內無外亦不兩間亦不積聚無色無像無有形貌是爲曉了塵勞恩愛之本天子又問塵勞云何而蒙度脫爲實爲虛答曰猶如有人臥出夢中毒蛇螫之其人苦痛不能堪任尋時便服除毒之藥其毒即滅痛惱休息於天子意所趣云何其人審爲毒蛇所螫爲虛事乎答曰爲

虛不可言實又問設使虛者何故被毒而蒙藥除答曰如虛妄夢夢虛不實而被於毒毒除亦然亦無所除文殊答曰衆聖解空開化一切塵勞恩愛亦復如是如天子問何謂開化塵勞恩愛爲實爲虛欲了此義如我之身計無有身恩愛塵勞實無恩愛亦復若斯設使我身是實身者恩愛塵勞亦當常存所以塵勞無塵勞者用我已身無有身故由是之故無有能得開化塵勞所以者何一切諸法皆爲寂寞而無生故諸法惔怕不可受持故諸法靜默無歸趣故諸法皆盡無積聚故諸法無盡無所生故諸法不生無所成故諸法無成用無造故諸法無作無所爲故諸法無爲用無我故諸法無我用無生故諸法無主如虛空故諸法無來無所著故諸法無去從無住故諸法無住無所受故諸法無受無所著故是故天子究竟蒙化成爲法律亦無所化

道門品第四

天子又問一切諸法以何爲門之元首也答曰無順之念以爲門首周旋生死順義之念爲泥洹矣不行精進爲垔閡門精進之行爲道品門狐疑之行爲陰蓋門勤修解脫無垔閡門思想諸著爲塵勞門無所想念無有虛妄無恩愛門諸亂多念衆妄想門寂然之行爲惔怕門六十二見爲憍慢門修於空無無自大門隨惡親友爲惡罪門從善親友爲善法門衆邪見事爲惱患門正見之義爲安隱門慳貪之事爲貧匱門布施之義爲大富門毀犯戒者便當歸趣諸惡道門奉修禁戒當歸一切生善處門喜諍訟者違失法門若忍辱者得歸殊特超異之門爲懈怠者心垢穢門遵行精進爲無垢門放逸之事爲亂意門一心之事爲定意門惡智之行癡冥之惑如牛羊門修智慧者三十七品爲道法本師子之門而悉具足慈心行者無所害門悲哀行者志和雅門性以和柔無諛諂門而行喜悅樂法樂門修行護者無所適莫無增減門行四意止不失宿德諸所福門四意斷者順平等門四神足者心身輕門五根行者篤信之義爲元首門五力行者不爲塵勞及諸愛欲所玷汙門七覺意者悉已曉了平等慧門八道行者棄捐一切衆邪異徑迷惑之門復次天子計於菩薩爲諸佛法元首之門將護諸法法自在門故善權方便曉了處處無處之門故智度無極通知一切衆生心念所合隨順度彼岸門故六度無極攝於六欲令無所處爲大乘門故觀求於空三界如化終始如夢智慧明門故一切諸法皆爲本無法無生忍明達自然無所不了其慧不依他人明故也天子又問文殊師利何謂法界之門乎答曰其法界者則曰普門又問其法界爲何所界答曰一切衆生之所界者名曰法界又問其法界者豈有分際文殊答曰虛空之界寧有分際乎報曰不也文殊答曰猶如虛空無有分際法界如是亦無分際天子又問曰豈可分別於法界乎答曰其法界者不可分別天子又問仁者何因解明諸法乃能曉了如斯辯才文殊告曰於天子意所趣云何其呼有而有音出以何解法天子報曰其呼響

者未解諸法以緣合成乃響出矣答曰如是
天子菩薩皆因衆緣故而有所說天子又問
仁者爲住何所而有所說答曰如來化住有
所講說吾之所住所演若斯問曰如來之化
法無所住而有所說答如如來化於無所住
而有所說吾之所宣亦復如是設使文殊於
一切法無所住立而有所說仁何所住成於
無上正眞之道爲最正覺乎答曰吾住五逆
乃成無上正眞之道又問文殊其五逆者爲
住何所答曰其五逆者無有根本亦無所住
又問如來說言其作逆者無間可避不離地
獄答曰如是天子如佛所說其作逆者當墮
地獄若菩薩住於此五逆疾逮無上正眞之
道何謂爲五假使菩薩慇懃至心發大道意
去小乘心而不墮落聲聞緣覺之地是第一
逆發心廣施一切所有無所愛惜不與慳會
而共合會是第二逆而發慈心一切衆生吾
當度之不中懈廢是第三逆見一切法無所
從生尋便逮得無所從生法忍不復中興六
十二疑邪見俱合是第四逆所當知見所當
斷除所當班宣所當成覺發意之頃悉知見
覺靡所不達而無所住成一切智不著三界
是爲五逆文殊師利謂其天子菩薩已住於
是五逆爾乃疾成無上正眞之道爲最正覺
天子又問所說何謂逆不成逆順不成順答
曰如紫磨金及如意珠雖墮不淨爲俱合乎
答曰不合所以者何其物眞故不與僞合文
殊告曰人心本淨縱處穢濁則無瑕疵猶如
日明不與冥合亦如蓮華不爲泥塵之所沾
汙譬如虛空無能汙者欲行學法發菩薩心
住於諸逆而不動搖開化諸逆則名曰順其
心本淨不與穢合所以者何設使合者不可
而別水及泥土尚不俱合況乎心本清淨無
形與形合乎

佛說文殊師利淨律經

音釋

閦 出艾與怭門閉也　爜 忽郭切實洸貌也　蚑 云縊切蟲行貌　喘 尺兗切疾息也　竄 七亂切匿也　碰 切鬼蜮也　疵 音慈黑病也

菩薩善戒經卷第一 一名菩薩地經

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯　辭一

序品第一

如是我聞一時佛在舍衛國須達多精舍祇
陀林中與大比丘僧五百人俱菩薩千人爾
時世尊即告無量諸菩薩言誰能於此後惡
世時受持擁護阿耨多羅三藐三菩提誰能
護法誰能教化一切衆生爾時彌勒菩薩即
從坐起偏袒右肩右膝著地長跪叉手白佛
言世尊我能於後惡世之中受持擁護阿耨
多羅三藐三菩提能護正法能化衆生師子
菩薩復作是言世尊我亦能以種種方便攝
持衆生金剛菩薩言世尊若有衆生當墮三
惡道我能遮持令不墮落文殊師利復作是
言世尊若有衆生凡所求索我悉能令一切
具足智幢菩薩復作是言我能惠施衆生大
智法幢菩薩復作是言世尊我能以法普施
衆生日光菩薩言世尊我能施於衆生安樂
月光菩薩言世尊我能教化一切衆生令修
福德善護菩薩言世尊我能教化一切衆生

令不放逸無盡意菩薩言世尊我能教化一切衆生悉令知見無盡界義月子菩薩言世尊我能惠施一切衆生無上安樂善月菩薩言世尊我能施於一切衆生安樂之因觀世音菩薩言世尊我能救護衆生怖畏得大勢菩薩言世尊我能令彼未度者度衆善菩薩言世尊我能令彼不調者調善意菩薩言世尊若有衆生墮在畜生我能教化令其調伏不樂菩薩言世尊我能施於愚者智慧光聚菩薩言世尊我能令彼下根之人令得上根不諦菩薩言世尊我能示彼狂者正道樂見菩薩言世尊我能施於無量衆生無量安樂釋幢菩薩言世尊我能令彼受苦衆生常憶苦事不可思議解脫菩薩言世尊我能令彼餓鬼衆生遠離飢苦聖光菩薩言世尊我能令彼不調者調維摩詰菩薩言世尊我能壞彼衆生疑心光明菩薩言世尊我能閉塞三惡道門金剛功德菩薩言世尊我能令彼異解衆生悉作一解無量行菩薩言世尊我能施彼衆生無漏之道無所畏菩薩言世尊我能壞彼種種怖畏寶功德菩薩言世尊我能顯示一切衆生功德寶藏善意菩薩言世尊我能以此微妙軟語調伏衆生淨光菩薩言世尊我能以愛調諸衆生寶賢菩薩言世尊我能令彼一切衆生憶過去世高貴德光菩薩言世尊我能令彼修勤精進善功德菩薩言世尊我能令彼苦惱衆生悉得解脫寶手菩薩言世尊我能施彼無量衆生種種諸寶意珠菩薩言世尊我能壞彼衆生貧窮破結菩薩言世尊我能壞彼衆生煩惱金光明菩薩言世尊我能示彼邪僞衆生真實之道功德色菩薩言世尊我能令彼諸乘衆生皆住一乘法意菩薩言世尊我能令彼悉得法眼金剛子菩薩言世尊我能壞彼衆生惡業法增菩薩言世尊我能如法攝持衆生無名菩薩言世尊我能令彼一切衆生遠離三毒月勝菩薩言世尊我能示彼衆生善方師子意菩薩言世尊我能以法施於衆生師子吼菩薩言世尊我能破壞衆生疑網香象王菩薩言世尊我能於後惡世之中示衆生夢令壞煩惱爾時舍利弗作是思惟甚奇甚特諸菩薩事不可思議復白佛言世尊若有菩薩勤修精進具足方便而能種種利益衆生世尊如是等菩薩摩訶薩衆生云何乃從是人乞索頭目髓腦血肉及諸所須世尊我今定知如是乞者即是菩薩摩訶薩也佛言善哉善哉舍利弗實如所言唯諸菩薩乃知菩薩實非聲聞緣覺所及舍利弗菩薩摩訶薩雖復現佛種種神足終不捨於菩薩之心舍利弗若有長者生憍慢心菩薩現作長者之像破彼慢故若至那羅延及端正人有憍慢者悉現其身壞其憍慢若得聖法示以大乘何以故離一解脫更無異解脫故是故名如來舍利弗在家菩薩修習二施一者法施二者財施出家菩薩修習四施一者筆施二者墨施三者經施四者說法出家菩薩具足成就是四施已能調其心破壞憍慢修習忍辱舍利弗出家菩薩具足忍辱則能受持菩薩禁戒又復具足三種惠施乃能受持菩薩禁戒一者施二者大施三者無上施施者於四天下

尚不悋惜況於小物是名爲施大施者能捨妻子無上施者頭目髓腦骨肉皮血菩薩具足如是三施乃具於忍具是忍已則能受持菩薩禁戒舍利弗菩薩欲受菩薩戒時先當調伏柔輭諸根於生欲處不生欲心於生瞋處不生瞋心於生癡處不生癡心於生畏處不生畏心若自知具如是四事則爲十方諸佛所知其人亦能知十方佛舍利弗若知不具如是四事受菩薩戒者是人亦不得菩薩戒亦誑十方現在諸佛及諸菩薩舍利弗菩薩有二種一者從瞋因緣二者從癡因緣舍利弗瞋者能作八大地獄因緣癡者能爲諸惡煩惱因緣以是瞋癡二因緣故能毀菩薩戒舍利弗若欲受持菩薩戒者應先遠離欲癡瞋畏六月晝夜獨處閑靜懺悔諸罪我某甲歸依佛歸依法歸依僧歸依十方現在諸佛及菩薩僧歸依釋迦牟尼如來南無佛南無法南無僧南無十方佛及菩薩僧南無釋迦牟尼佛南無金剛無壞身南無寶光南無無量自在王南無無上林王南無無上歡喜南無寶火南無寶月光南無清淨南無手勤精進南無梵德南無善功德南無栴檀功德南無光功德南無阿叔伽功德南無那羅延力南無華功德南無蓮華南無財功德南無念功德南無善名南無釋種王南無無勝南無無邊身光南無無邊身南無無動南無大山王如是等無量世間諸佛菩薩常住在世宣說法化惟願慈哀留心見念若我過去無量世中及現在世所作衆罪不善惡業若自作若見他作心生隨喜若取佛物法物僧物招提僧物現在僧物若自取已若見他取心生隨喜若自造作五逆之罪見他造作心生歡喜若自造作十不善業若見他作心生歡喜以是不善業因緣故當生畜生餓鬼地獄若邊地身長壽天身諸根不具親近邪見不值佛世如是等罪今悉誠心求哀懺悔如於現在釋迦佛前如來世尊眞實知見具智無礙淨眼無障常爲一切衆生證人惟願觀我誠心懺悔我從今日更不敢作

復次十方諸佛及諸菩薩至心諦聽若我過去無量世中及現在世所修惠施乃至施於畜生一把若我持戒乃至一念如是功德悉以迴向無上菩提如過去佛及諸菩薩發願迴向未來佛及諸菩薩發願迴向亦如十方現在諸佛諸菩薩等發願迴向舍利弗菩薩如是至心禮拜恭敬諸佛過六月已若去若立若行若坐十方諸佛示其身面具足三十二相八十種好雖示菩薩如是相好而於法界初無動轉何以故如來眞實知其心故十方諸佛定知是人堪任受持菩薩禁戒修習慈悲能壞魔衆轉正法輪能調衆生宣說法界以是義故十方諸佛爲是菩薩示現其身舍利弗如師子吼猫貍能不不也世尊若有不於無量世中無量佛所植諸德本能得受持菩薩戒不不也世尊舍利弗如香象王之所負擔驢能勝不不也世尊舍利弗如日月光螢火及不不也世尊舍利弗如毗沙門所有財寶貧者等不不也世尊舍利弗金翅鳥飛烏能及不不也世尊舍利弗若有能於無量世中無量佛所深植德本是人乃能受菩

薩戒了了見於十方諸佛舍利弗受菩薩戒
已若有客塵煩惱因緣犯可懺法應當向諸
佛懺菩薩終不造五逆罪若貪不息乃至生
子應於十方現在佛前滿足二年晝夜經行
以殷重心求哀懺悔若爲貪心取佛物法物
僧物如本佛前二年懺悔舍利弗菩薩若以
瞋恚因緣毀禁戒者無有是處以瞋因緣毀
破禁戒得懺悔者亦無是處
爾時優波離於其晨朝從禪定起即詣佛所
頭面作禮右遶三帀却坐一面白佛言世尊
如戒經中說若我弟子有信者於所受戒乃
至失命終不毀犯世尊現在若入涅槃我當
云何分別了知聲聞禁戒緣覺禁戒菩薩禁
戒世尊說我於持律中爲最第一我今不知
毗尼方便云何當說今者多有大比丘僧諸
菩薩僧唯願如來具示廣說佛言善哉善哉
優波離至心諦聽善思念之當爲汝說優波
離聲聞戒因緣異菩薩戒因緣異聲聞戒心
異菩薩戒心異聲聞戒莊嚴異菩薩戒莊嚴
異聲聞戒方便異菩薩戒方便異優波離聲
聞戒淨非菩薩戒淨菩薩戒淨非聲聞戒淨
聲聞之人乃至一念不求於有名聲聞戒淨
菩薩若不求於有者名大破戒名不淨戒聲
聞求有是名破戒名不淨戒優波離菩薩摩
訶薩於無量劫常處有中心不生悔名菩薩
戒淨非聲聞戒淨以是義故優波離汝應宣
說聲聞戒急菩薩戒緩聲聞戒塞菩薩戒開
聲聞戒中應說因緣菩薩戒中則不應說優
波離菩薩之人隨衆生心非聲聞也若取善
薩於戒小緩聲聞護急優波離菩薩若於晨
朝犯戒猶故應念阿耨多羅三藐三菩提自
知罪過晝夜三時皆應如是是名菩薩戒優
波離菩薩若時時犯不名破戒聲聞若時時
犯是名破戒是名失戒是名不得沙門道果
何以故聲聞之人爲壞煩惱勤行精進不應
毀犯優波離菩薩若於恒河沙等劫受五欲
樂亦不失於菩薩禁戒不名破戒不名失戒
不名不得菩提之果優波離菩薩不能於一
世中盡諸煩惱當以方便漸漸令盡優波離
阿耨多羅三藐三菩提要須無上大莊嚴力
然後乃得非一世得是故如來不說菩薩於
生死中而生悔心亦不宣說永斷貪愛爲說
喜法甚深法無疑法空法悶是法已樂於生
死優波離言世尊犯有三種一者貪二者瞋
三者癡菩薩所犯何者爲重何者爲輕佛言
優波離若諸菩薩犯如恒河沙等貪如是菩
薩不名毀戒若犯一瞋因緣毀戒是名破戒
何以故優波離瞋恚之心能捨衆生貪愛之
心能護衆生若愛衆生不名煩惱瞋捨衆生
名重煩惱優波離是故如來於經中說貪結
難斷不名爲重瞋恚易斷名之爲重優波離
難斷非重菩薩常有易斷重者乃至夢中尚
不爲之優波離愚癡菩薩無有方便怖畏犯
愛菩薩有智善知方便怖畏犯瞋不畏犯愛
爾時文殊師利白佛言世尊毗尼者名爲調
伏一切法性畢竟是調如來何故宣說毗尼
文殊師利若凡夫人能知諸法畢竟調者如
來終不宣說毗尼以凡夫人不知不解是故
如來爲說毗尼文殊師利汝今何故不說毗
尼優波離欲得聞之時文殊師利語優波離

優波離一切諸法畢竟調伏一切諸法性不可汙一切諸法性無顛倒一切諸法其性清淨一切諸法不可宣說一切諸法無有取著一切諸法不去不來一切諸法不可思議一切諸法無有障礙一切諸法本無有性一切諸法無行一切諸法不出不滅一切諸法無有三世一切諸法無有疑網如是等法佛法覺知優波離言世尊如文殊師利所說非了了說佛言優波離文殊師利常樂宣說如是解脫優波離言世尊云何名憍慢若菩薩言我有菩提心我爲菩提行六波羅蜜我爲般若修造諸行菩提行深聲聞行淺菩提行淨聲聞行不淨菩提行畢竟聲聞行不畢竟若復分別是聲聞法是緣覺法是菩薩法是諸佛法此名爲淨此名不淨是名爲道是名非道是名菩薩憍慢

菩薩地善行性品第二

菩薩摩訶薩修習聖行行於善果菩提之道有十法則能攝取一切善法何等爲十一者支二者翼三者淨心四者行五者有六者因七者器八者地九者方便十者住云何名支謂菩薩性菩薩性者謂初發心及三十七品何以故菩薩摩訶薩發菩提心乃是一切善法根本是故名支因此發心得阿耨多羅三藐三菩提是故名因因初發心決定必得阿耨多羅三藐三菩提是故名性菩薩摩訶薩因初發心故得修行檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗離耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜行六波羅蜜故則得修行智慧莊嚴福德莊嚴修三十七助道之法是故菩薩發菩提心名之爲支菩薩摩訶薩隨發心行具足得阿耨多羅三藐三菩提是故名支菩薩摩訶薩若無菩薩性者雖復發心勤修精進終不能得阿耨多羅三藐三菩提是故當知非因發心勤修精進有菩薩性以是義故菩薩性者名之爲支菩薩雖有菩薩之性若不發心勤修精進則不能疾成阿耨多羅三藐三菩提有菩薩性發菩提心勤修精進故則能疾得阿耨多羅三藐三菩提以是義故菩薩性者說之爲支又復支者名因亦名爲梯亦名增長亦名莊嚴亦名依憑亦名次第亦名進行亦名室宅以是義故性名爲支云何名性性有二種一者本性二者客性言本性者陰界六入次第相續無始無終法性自爾是名本性言客性者謂所修習一切善法得菩薩者是名客性而此經中以是二種名之爲性是二性者名之爲支又復性者亦名爲子亦名爲界亦名爲性復有二種一細二麤所言細者無因而得無因得果故名爲細所言麤者有因而得從因得果故名爲麤菩薩摩訶薩具足如是二種性者勝於一切聲聞緣覺況諸外道以是義故菩薩摩訶薩得名爲勝何故名勝以清淨故清淨有二一淨智障二淨結障聲聞緣覺淨結障故菩薩性淨非淨智障菩薩性淨菩薩摩訶薩具足二淨以是義故菩薩性者得名爲勝菩薩摩訶薩復有四事勝於聲聞辟支佛等一者根勝二者行勝三方便勝四得果勝言根勝者菩薩摩訶薩本性猛利緣覺性中聲聞性鈍是名根勝言行勝者聲聞緣覺爲自度故修習善法

菩薩之人不自爲己但爲衆生修習善法施衆安樂大悲憐愍是名行勝方便勝者聲聞緣覺唯能了知陰界諸入不能了知十二因緣及處非處菩薩方便則能善知一切諸法是名方便勝言果勝者聲聞自得聲聞菩提緣覺自得緣覺菩提菩薩自得菩薩菩提是名果勝菩薩性者有六種印以是印故一切衆生則得識知此是菩薩何等爲六所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜以何義故檀波羅蜜名菩薩性印菩薩摩訶薩本性能得如是捨心於諸財物若多若少心不貪著欲施施時及行施已悉生歡喜隨所施物若多若少心無疑悔若少施時亦無羞愧若無財時常讚歎施見有慳者能破其心見行施者心生欣慶歡喜踊躍如見父母見來求者深自慶幸若無財物應以身業供給長老父母諸師應以喜語軟語法語實語正語除破衆生妄語兩舌惡口無義語若有人問猶不說人長短過失況於無問而自說耶若有衆生怖畏王賊水火之難能爲救解知恩念恩受恩能報受他寄付不令他疑若是重寶心不貪著於己物中心無悋惜能食能衣惠施於人能調欲心耽酗之心調戲等心貪妓樂心修習慚愧雖獲大寶不生貪著是名檀波羅蜜菩薩性印云何尸波羅蜜菩薩性印菩薩摩訶薩身口意業性自淨軟於衆生中不起惡心恚害之心若因客塵諸煩惱等造作衆罪作已心悔深生慚愧發露懺悔於諸衆生起憐愍心作一子想終不以手若杖若石加於一切心常求覓眞善知識志樂供養父母師長耆舊宿德破壞憍慢先意問訊知恩念恩若有乞者軟語慰喻不以幻術誑惑衆生終不樂以非法活命常喜修習一切功德教諸衆生廣修福業見諸衆生所受諸苦斷其命根打縛閉繫飢渴寒熱菩薩爾時觀彼受苦如己無異護持佛戒乃至輕微尚不故毀況餘重者能以十善教化一切不樂見聞諸惡衆生鬪諍罵詈所有三業常爲衆生終不自爲若有衆生具戒忍慧樂與同行得柔軟心無有害心無不忍心心常敬重所有諸戒不誑衆生無有兩舌及無義語雖無問者尚讚人善況有問者而當不說尊重宗敬正實之語是名尸波羅蜜菩薩性印云何羼提波羅蜜菩薩性印菩薩摩訶薩觀諸衆生若有來打我是身者我則不應加惡報之何以故我身非身所謂身者名爲眞實眞實之身則不可打而我此身是和合身和合身者所謂不淨於和合中少分見打多無所損多無所損何故不喜瞋者少分有瞋多分不瞋多不瞋故云何名瞋若和合打和合受者誰打誰受譬如二物相觸出聲若我瞋者應當自瞋何以故以業緣故而得此身以是身故受是楚毒譬如有的箭則著之我若增長是瞋心者則不能觀善惡等法若不能觀善惡法者必定當墮三惡道中以是義故若打若罵不應於他生瞋恨心如是觀已是名羼提波羅蜜菩薩性印復次若見有打罵者應於是人生一子想心無怨恨是名羼提波羅蜜菩薩性印云何毗梨耶波羅蜜菩薩性印菩薩摩訶薩勤修精進晨起夜寐不樂眠卧終不覩於寒

熱飢渴恐怖歡喜凡所造作若是世事及出世事要令究竟終不中廢事若未果終不中悔雖得他人恭敬供養於已所修不休不息於自已身不起輕心言不能得阿耨多羅三藐三菩提雖見世間難爲之事終不退縮是名毗棃耶波羅蜜菩薩性印云何禪波羅蜜菩薩性印菩薩摩訶薩至心樂觀諸法實義樂住寂靜及無人處樂離惡人增長善法見樂靜者歡喜恭敬雖有煩惱本性輕微所有善心終不爲於諸惡覺觀之所破壞修習慈心視怨如子若見衆生受大苦惱生於悲心隨其已力而爲除斷願諸衆生悉令安隱身設受苦不生憂惱若失身命及以財物若繫若縛若打若擯能自曉喻不失正念生於憂苦專心聽法書寫受持讀誦解說若他忘失能爲誨示以如是等至心因緣於[十四]後世中不忘法界是名禪波羅蜜菩薩性印云何般若波羅蜜菩薩性印菩薩摩訶薩了知一切世間之事知諸方術及諸衆生所有言說雖知此事心不迷謬亦不放逸不爲外道之所誑惑不隨邪見所說義理是名般若波羅蜜菩薩性印我今粗略說麁印相後細印相諸佛所知菩薩性者不可思議成就具足諸功德事清淨眞實具足淨法是故名上亦名不動亦名阿耨多羅三藐三菩提印菩薩摩訶薩若不覩見惡法過患則不得修一切善法菩薩摩訶薩修上善時若以客塵煩惱因緣墮三惡道猶故勝於惡道衆生何以故菩薩性故若以客塵煩惱因緣墮惡道者能速破壞疾得出離如其不出不同惡道受於重苦若受苦時於諸衆生猶生大悲以性因緣故得悲心是故菩薩勝於一切三惡衆生菩薩摩訶薩以四煩惱因緣故破壞淨法何等爲四一者利重常恒二者以是二結親近惡友三者若於師所王主怨賊而生怖懼故失善心[十五]起於煩惱四者爲身命故作諸惡法以是四法雖有菩薩摩訶薩性終不能得阿耨多羅三藐三菩提復有四事雖有菩薩摩訶薩性亦不能得阿耨多羅三藐三菩提何等爲四一者不値善友佛及菩薩不謬說義者二者雖値善友佛及菩薩錯謬解義不學菩薩所有禁戒三者雖値善友佛及菩薩隨順解義不能學持菩薩禁戒四者雖値善友佛及菩薩隨順解義學菩薩戒善根未熟未得具足莊嚴菩提是故不得阿耨多羅三藐三菩提菩薩雖有菩薩之性若不具足如是四事終不能得阿耨多羅三藐三菩提雖復具足如是四事無菩薩性而能得成阿耨多羅三藐三菩提者無有是處

菩薩地發菩提心品第三

菩薩摩訶薩初發心時立大正願作如是言我得阿耨多羅三藐三菩提時當大利益一切衆生要當安置一切衆生大涅槃中復當教化一切衆生悉令具足般若大智是則名爲自利利他是故初發菩提心者則得名爲菩提因緣衆生緣因正義緣因三十七助道法緣因攝取一切善法根本是故菩薩名善大善名實眞實亦名一切衆生善根能破一切身口意等三業諸惡一切世間所有誓願及出世願無有能勝阿耨多羅三藐三菩提

如是誓願無勝無上菩薩摩訶薩初發三菩提心有五事何等爲五一者性二者行三者境界四者功德五者增長是名爲五菩薩若能發菩提心則得名爲菩薩摩訶薩定得阿耨多羅三藐三菩提修大乘行是故初發菩提之心則能攝取一切善法菩薩摩訶薩發菩提心隨行漸得阿耨多羅三藐三菩提若不發心終不能得是故發心是阿耨多羅三藐三菩提根本菩薩摩訶薩見苦衆生心生憐愍是故菩薩因慈悲心發阿耨多羅三藐三菩提心因菩提心修三十七品因三十七品得阿耨多羅三藐三菩提是故發心名之爲支發菩提心故行菩薩戒是故發心爲菩薩戒支是故發心名根名因名餘名果亦名爲子菩薩發心復有二種一者畢竟二者不畢竟畢竟者乃至得阿耨多羅三藐三菩提終無退失不畢竟者則有退失退有二種一畢竟退二不畢竟退畢竟退者終不發阿耨多羅三藐三菩提心不能推求修習其法不畢竟者求菩提心修習其法是菩提心有四種因何等爲四一者若善男子善女人若見若聞諸佛菩薩不可思議爾時則生信敬之心作是念言佛菩薩事不可思議若佛菩薩不思議事是可得者我亦當發阿耨多羅三藐三菩提心是故至心念於菩提發菩提心二者復有不見諸佛菩薩不思議事唯聞諸佛菩薩秘藏聞已即生敬信之心得信心故爲阿耨多羅三藐三菩提及大智故發菩提心三者復有不見諸佛菩薩不思議事亦不聞法見法滅時便作是念無上佛法能滅衆生無量苦惱作大利益唯諸菩薩能令佛法久住不滅我今亦當發菩提心令諸衆生遠離煩惱諸大苦事護持佛法久住於世爲住世故發菩提心四者復有不見佛法滅時唯見惡世諸衆生等具重煩惱貪恚癡等無慚無愧慳恪嫉妬愁憂苦惱不信懶惰見是事已尋作是念大惡世時衆生大惡不能修善如是惡時尚不能發二乘之心況阿耨多羅三藐三菩提心我今當發菩提之心發是心已乃當教化一切衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心是故菩薩於此惡世惡衆生中發菩提心復有四因發菩提心何等爲四一者性具足二者善友具足三者慈心具足四者觀生死苦具足聖行不畏菩提難行苦行性具足者菩薩性自具足善友具足有四事何等爲四一者善友諸根完具具大智慧能示善惡不行邪道是名善友具足二者心不放逸能破放逸能閉惡道三者自能具足菩薩禁戒轉以教他四者不以下道轉他上道不以小乘轉他大乘不以修福轉他定慧具足慈心復有四事何等爲四一者或有世界有苦惱處或有世界無有苦惱苦惱之處菩薩發願往生其中或見受苦若身自受生於慈心爲破其苦二者生地獄中或見受苦若身自受亦生慈心爲破其苦三者生餓鬼中或見受苦若身自受亦生慈心爲破其苦四者生畜生中或見受苦若身自受亦生慈心爲斷其苦具足慈心復有三種謂上中下上者復有四事一者觀生死苦二者修慈悲心無有終始三者性勇健心四者得智慧心復有

四事何等爲四一不放逸二具足戒三能忍辱四者至心專念阿耨多羅三藐三菩提復有四事何等爲四一者等視衆生猶如一子二者於怨親中無有分別三者得堅信心四者修行聖行是爲四修習慈心有四種力何等爲四一者内力二者外力三者因力四者莊嚴力菩薩摩訶薩至心專念阿耨多羅三藐三菩提是名内力爲欲化度諸衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心是名外力能於無量阿僧祇劫修習善行師事諸佛及諸菩薩是名因力菩薩摩訶薩樂近善友聽受正法思惟其義如說修行是名莊嚴力若菩薩摩訶薩以是二力發阿耨多羅三藐三菩提心是名正心不動心不退心不轉心所謂内力因力若以外力及莊嚴力發菩提心是名不正心動心退心轉心菩薩轉心有四因緣何等爲四一者性不具足二者惡友具足三者於諸衆生不具悲心四者不能觀察生死過患菩薩摩訶薩初發菩提心有二事不可思議何等爲二一者於諸衆生作眷屬想二者無衆生想菩薩常以智慧觀察誰是衆生衆生屬誰是名爲二因是二心能令菩薩無有退轉初發菩提有二種心何等爲二一者爲施衆生安隱二者爲施衆生快樂以諸善法化諸衆生令離惡法是名安隱能以財物賑給衆生令離貧窮所謂衣食房舍卧具病瘦醫藥是名快樂不退菩薩有二種心何等爲二一者性莊嚴二者專心受持莊嚴常念欲令衆生安樂是名性莊嚴終不退轉菩提之心因是生心能施一切衆生安樂是名受持莊嚴不退菩薩出生福德有二處何等爲二一者菩提之心二者衆生受苦如二出處福聚亦爾是名爲二不退菩薩又有二事勝於一切聲聞緣覺何等爲二一者因勝二者果勝菩薩摩訶薩發菩提心所修善法是名爲因因行善法得阿耨多羅三藐三菩提是名爲果如是因果勝於一切聲聞緣覺不退菩薩有二大事何等爲二一者發是心已即爲一切無量衆生而作福田爲作父母師長和尚生大憐愍以憐愍故行住坐卧若眠若寤常爲諸天之所守護如轉輪王常爲五百青衣鬼神之所守護不退菩薩亦復如是以憐愍故若更受身無有病苦二者發心菩薩常爲衆生之所樂見猶如父母一切衆生於菩薩所身口意業柔輭無惡是名爲二菩薩摩訶薩發菩提心不失正念於諸衆生不起害心不食肉不欺誑常以善法教化衆生衆生不受不廢不愁自調伏亦能調他隨其所住衆生之處皆悉能令滋長福業若以客塵煩惱因緣墮三惡道能速得出雖同受苦不生楚毒見受苦者心生悲愍菩薩初發菩提心者成就如是無量功德

菩薩地利益内外品第四

菩薩摩訶薩發菩提心云何名爲菩提之行菩薩若於此彼之處若學若教皆爲阿耨多羅三藐三菩提謂戒聞思惟是名菩提行菩薩摩訶薩於何處學學有七處何等爲七一者内義二者外義三者正義四者不可思議義五者調衆生義六者自熟佛法義七者得阿耨多羅三藐三菩提是名爲七云何内義

内義有十何等爲十一者眞實義二者爲他義三者調伏義四者安隱義五者快樂義六者因義七者果義八者現在義九者他世義十者畢竟義菩薩摩訶薩爲他事故是名内義眞實義者知煩惱性及對治門以巳樂具施於衆生志常修習無上正道凡所求索以安衆生既得財物心無貪悋能以供養佛法衆僧父毋師長於千萬里求佛經典及菩薩藏既得法巳廣令流布不生祕悋雖解深義不生高心爲生天上說持戒利爲轉輪王說布施德爲二乘道說修三昧爲得世間大果報故教令供養佛法僧寶廣修福業爲貪心者而說貪事爲欺誑者說欺誑事爲非法人而作僮僕菩薩摩訶薩作是事巳是名眞實義菩薩摩訶薩所有自利悉爲衆生是名他義菩薩摩訶薩凡所演說悉爲破壞衆邪異見謂無因果破戒之人不見過故爲說種種毀禁之過爲破三惡而演說法若有退禪及善法者爲不退故而爲說法爲欲增長諸善法故而爲說法欲令衆生得自在故而爲說法欲令十方世界衆生得善神足而爲說法是名調伏義内義者名爲外義外義者亦名内義内外義者名調伏義調伏義者亦名内外義如來十力四無所畏十八不共法大悲三念處五智三昧是名眞實義眞實義者名内外義内外義者有二種何等爲二一者自調二者調他菩薩摩訶薩善知方便是名調伏義菩薩所行一切善行名調伏義云何復名内外義内外義者有五事何等爲五一者淨於他身二者長他善法三者現在利益四者他世利益五者壞他煩惱若菩薩摩訶薩隨所修善若多若少以教衆生同巳所得是名調伏義菩薩摩訶薩既自安隱復巳安隱施於衆生所謂若出世及以世間若欲界若禪定是名安隱義安隱義者亦名内外義亦名調伏義亦名眞實義菩薩摩訶薩内外義者有現在樂非他世樂有他世樂非現在樂有現在他世樂有非現在非他世樂内外義者復有四種有人受法現世受樂他世受苦有人受法現世受苦他世受樂有人受法現世受樂他世亦樂有人受法現在受苦他世亦苦菩薩摩訶薩若說涅槃及大涅槃八聖道分三十七品說世間道出世間道是名安隱義安隱義者名内外義者名爲正義正義者名無上義無勝義安隱義常樂義菩薩摩訶薩受常樂者能作内外義正義調義安隱義云何名快樂義快樂義者有五種何等爲五一者因樂二者受樂三者斷受樂四者遠離樂五者菩提樂云何因樂因内外觸因觸因緣故有受樂是名因樂因善法得他世樂是名因樂云何受樂從因因緣身得增長心得安隱是名受樂受樂者有二種何等爲二一者有漏二者無漏無漏有二種一者學地二者無學有漏有三欲界色界無色界三有有内外入故有六觸六觸有二一者身樂二者心樂五識共行名爲身樂意識共行名爲心樂修習聖道斷諸受故道德增長無有諸受名斷受樂永離煩惱身心無患名遠離樂受常樂故名菩薩樂或有說言無想定者名爲斷樂是義不然何以故不斷受故

遠離樂者有四種一者出家樂二者寂靜樂三者斷樂四者菩提樂世間之人多有憂苦求斷是苦名出家樂斷欲界貪名寂靜樂永斷煩惱名爲斷樂受常樂故名菩提樂菩薩常能施衆生樂名菩提樂菩薩摩訶薩自受常樂轉施衆生名菩提樂何故因樂是樂因故名爲因樂不名受樂受樂者不名因樂名爲性樂斷樂者不名因樂不名受樂以斷多樂故名爲斷樂遠離樂者不名因樂不名受樂不名斷樂以觀生死衆過患故名智慧樂菩提樂者不名因樂不名受樂不名斷樂不名離樂無邊常故名菩提樂名無勝樂名無邊樂名無上樂亦名常樂名寂靜樂菩薩摩訶薩能以如是五種之樂施於衆生是名因義菩薩摩訶薩常壞衆生諸惡之業示以正業以正業故得無上道是名因義菩薩摩訶薩爲衆生故受大苦惱以受苦故能調衆生是名因義菩薩摩訶薩觀察善惡能示衆生善惡之事以開示故得大智慧得智慧故解壞大惡是名因義菩薩摩訶薩因智慧故行

六波羅蜜乃至得阿耨多羅三藐三菩提是名果義菩薩摩訶薩以壞貪心貪心故能施衆生五種之樂而諸衆生得樂是故名爲果義菩薩摩訶薩憐愍衆生欲令一切同已受樂是名內外義內外義者有三種因亦三種果亦三種報因報果福因福果智因智果云何名報報有八種何等爲八一者長壽二者得受身完具三者上種姓四者得自在五者言語微妙六者得大力七者得男子身八者無能勝者是名爲八菩薩摩訶薩修習慈心故得長壽是名因報菩薩摩訶薩樂以衣食房舍臥具病瘦醫藥施於衆生是故獲得具足之身菩薩摩訶薩破憍慢心供養恭敬父母師長有德之人是故獲得上族種姓菩薩摩訶薩隨法如行破於非法是故獲得自在無礙菩薩眞實不欺衆生是故獲得言語微妙菩薩摩訶薩常呵五欲是故獲得男子之身菩薩摩訶薩常樂供養佛法僧寶是故其身獲得大力菩薩摩訶薩常能教化一切衆生供養三寶是故能得無能勝者是名果報

不害衆生命得增長是名報因樂以衣食房舍臥具病瘦醫藥施於衆生是故菩薩得具足身能破衆生所有憍慢故得上妙能除衆生貧窮困苦故得自在能壞衆生妄語兩舌惡口無義故得妙語讚歎男身呵責女身以是二因得生人內受男子身又復遠離非法欲故得男子身菩薩摩訶薩以清淨食施於衆生見危懼者能爲救解是故其身獲得大力受持正法讀誦解說是故能得無能勝者是爲報有八種如是八種因三事故而得增長何等爲三一者心淨二者莊嚴淨三者福田淨菩薩摩訶薩至心專求阿耨多羅三藐三菩提是名心淨供養同學同法同師是名心淨若見若聞同學同法同師心生歡喜是名心淨修習菩提助道之事常樂受持書寫讀誦菩提法藏復以此法轉化衆生若有不受心不憂悔亦不休息是名莊嚴淨以此二淨名福田淨云何菩薩報果菩薩長壽名爲果報菩薩何故求於長壽菩薩得是壽命長故經無量世修習善法爲自利利他是故菩

薩求於長壽是名報果菩薩何故求身具足
菩薩得是身具足故衆生樂見愛敬歡喜以
歡喜故易得受化是故菩薩求具足身是名
報果菩薩何故求上種姓上種姓故常爲衆
生之所恭敬以恭敬故信受其語爲姓故
或爲利故或爲畏故復受其語是故菩薩求
上種姓菩薩何故求於自在得自在故則能
教化無量衆生具足成就檀波羅蜜是故菩
薩求於自在是名果報菩薩何故求微妙語
妙語者菩薩所出言辭衆生樂聞同法同義
同行同師常能教化令其調伏是名報果菩
薩何故求於男子身男子之身乃是一切善
法之器堪忍衆苦能觀法戒於四衆中無所
畏難於時於義能疾了知隨有所至無所罣
礙是故菩薩求男子身是名報果菩薩何故
求於大力菩薩成就是大力者則能修行一
切善法能勤精進救拔衆生煩惱諸苦是故
菩薩求於大力是名報果菩薩何故求於無
勝菩薩若得是無勝者則能惠施一切衆生
所須之物以是因緣能令衆生樂見聞法信

受其語是故菩薩求於無勝是名報果是八
報果菩薩具者則能長養無上佛法利益衆
生則見佛道如觀掌中菴摩勒果菩薩雖復
具足成就如是八果若不能化無量衆生令
調伏者則不能得阿耨多羅三藐三菩提雖
復教化令其調伏若不具足如是八果亦不
能得阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩成
就具足如是八果以三乘法教化衆生自得
阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩所以具
足如是八果爲欲教化調伏衆生名内外義
具八果者名爲果義報因報果亦名果義云
何爲福云何爲智三波羅蜜所謂檀那尸羅
羼提是名福德般若波羅蜜是名智慧餘二
波羅蜜亦名福因亦名智因若勤精進修習
禪定具足成就慈悲喜捨以是四等因緣力
故獲得自在是名福因若勤精進修進三昧
深觀五陰諸入諸界觀苦實苦觀集實集觀
滅實滅觀道實道觀實非實觀善非善觀法
非法觀上觀下觀白觀黑觀十二緣是名智
因若勤精進修習一心樂喜惠施樂持禁戒

樂修忍辱是名福因若勤精進修習一心樂
聞受持書寫讀誦解說菩薩祕藏經典以是
多聞因緣力故得大智慧而能分別法界分
別法界是名智果菩薩福因亦因亦果菩薩
智因亦因亦果菩薩福因亦福亦智菩薩智
因亦智亦福是故菩薩福因有六智因亦六
何等爲六謂六波羅蜜云何名爲福智因因
福智因因有三種何等爲三一者信心二者
發心三者親近善友是爲三福因智因復有
二種一者善二者不善若近善友修習邪道
行施定慧名不善福破壞如是不善福慧是
名善福若無信心及以發心不親善友終不
能得福德智慧若言遠離如是三事得福慧
者無有是處是名福德智慧因因云何名爲
福果智果菩薩摩訶薩成就如是具足福德
不爲生死之所沾汙是名爲果菩薩成就具
足智慧遠離惡道修習善道是名爲果菩薩
摩訶薩成就具足如是二事教化衆生成阿
耨多羅三藐三菩提是名爲果四無量心亦
是菩薩福果智果菩薩摩訶薩若果因若報

果是名福德福德因福德果亦名智慧智慧因智慧果若有說言是二法中若離一法得阿耨多羅三藐三菩提者無有是處是名果義果義者名內外義云何現在義若菩薩摩訶薩徧學一切世間諸事以徧知故得大自在得自在故能化衆生衆生受已修習善法是名現在義修定故還得善法是名現在義若菩薩摩訶薩客煩惱故造作衆罪作已深觀定當得果即生悔心慚愧不作現壞惡業是名現在義若以惡業因緣力故或爲他罵或瞋恚打身受楚毒名現在義若菩薩摩訶薩修習禪定以是因緣身受安樂是名現在義菩薩摩訶薩身得自在常樂我淨是名現在義若菩薩摩訶薩修八聖道以是因緣獲得涅槃是名現在義如菩薩衆生亦爾云何他世義以現因緣受他世身是名他世義現在他世義是名內外義云何爲畢竟義欲界福德非畢竟義色無色界世間福德雖得自在非畢竟義如諸菩薩修八聖道獲得涅槃其身無礙無有邊際善法無量名畢竟義畢竟有三事何等爲三一者性畢竟二者退畢竟三者報盡畢竟不畢竟亦爾性畢竟者是名涅槃性不畢竟名爲有法退畢竟者名聲聞緣覺所修八道不退畢竟者名阿毗跋致報盡畢竟者世間所有福德果報報不盡畢竟者謂無上道果是名十義菩薩摩訶薩常應修習教化衆生如過去世諸菩薩學現在未來亦復如是若菩薩摩訶薩不能修學是十法者則不能得菩薩禁戒

菩薩善戒經卷第一

音釋

維摩詰 梵語也此云淨名詰契吉切
髓腦 髓息委切骨中脂也腦乃老切頭髓也
猫狸 猫眉鑣切狸陵之切猫狸也
金翅 翅式利切金翅鳥名
躭䤄 躭丁含切樂也䤄亡辨切湎也
羼提 梵語也此云忍辱羼初限切
賑 章刃切贍也
阿毗跋致 梵語也此云不退轉跋蒲撥切

菩薩善戒經卷第二　辟二

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

菩薩地眞實義品第五

云何名眞實義眞實義有二種一者法性二者法等復有四種一者世流布二者方便流布三者淨煩惱障四者淨智慧障云何名世流布世間之法同其名號衆生見地眞實是地終不言火火眞實火不言是地水風色聲香味觸衣服飲食瓔珞器物妓樂明闇男女舍宅田業苦樂苦眞實苦終不言樂樂眞實樂終不言苦此是此非定以不定一切世間從昔已來傳此名相自然而知不從修習然後知也是名世流布眞實義也云何名方便流布如世智人先以籌量然後造作經書論議是名方便流布云何淨煩惱障一切聲聞辟支佛等以無漏智無漏道壞煩惱故得無礙智是名淨煩惱障以壞煩惱故智得明淨智慧淨故身心無礙是名淨智慧障眞實義也云何復名眞實眞實者名爲四諦所謂苦集滅道觀此四諦得實智慧是名聲聞辟支

佛聲聞辟支佛分觀五陰是故離陰都不見我及以我所分觀十二因緣是故離陰不見衆生及以士夫是名淨智慧障眞實義也若智不能知境界者名曰智障若能壞障知境界者名淨智障眞實義也眞實義者謂佛菩薩深觀一切陰入界故觀我無我衆生非衆生士夫非士夫是名淨智障觀諸法界不可宣說知世諦故分別法界知諸法界眞實性故名無勝慧無勝慧者壞一切障是故名爲淨智慧障眞實義也眞實義者有二種一者有二者無有者名世流布世流布者所謂色受想行識眼耳鼻舌身地水火風色聲香味觸善不善無記出法滅法從緣生法去來現在有爲無爲此世他世日月見聞識知所得覺觀修習受持乃至涅槃是名世流布有也世間有者所謂法性無者世流布有從色乃至涅槃其性無故是名爲無衆生見故名之爲有法性本無名之爲無諸佛如來所說有無名之眞實眞實者名爲中道非有非無名爲中道中道者名無上道如是中道諸佛世

尊除壞障礙是故名之爲一切智菩薩摩訶薩雖覺如是中道猶有障礙是故不得爲一切智菩薩智慧爲方便故名阿耨多羅三藐三菩提因何以故菩薩摩訶薩雖不具足中道智慧說生死相亦有亦無亦爲流布無上佛法雖在生死亦能了了知生死過患心無猒悔如其不知生死過者則不能得壞煩惱結若心猒者則不能得教化衆生護諸佛法疾得涅槃若得涅槃則不能得阿耨多羅三藐三菩提若不教化諸衆生者云何能得阿耨多羅三藐三菩提菩薩若在生死之中修菩提道不畏涅槃不求涅槃菩薩若畏於涅槃者則不能得具足莊嚴菩提之道亦不能爲無量衆生讚歎涅槃於涅槃所不生信喜專念之心是故菩薩於涅槃所不生怖畏若是菩薩求涅槃者即能得之如其得者則不能成阿耨多羅三藐三菩提以諸佛法教化衆生若是菩薩不能深觀生死過患或生猒離怖畏涅槃或求涅槃是名菩薩無善方便若是菩薩能深觀察生死過患樂處其中不

畏涅槃不求涅槃是名菩薩有善方便善方便者解第一義空菩薩摩訶薩修習如是第一義空名菩薩戒大方便也爲得如來無上智故若有修習是菩薩戒得眞實智知見諸法無我我所知諸法性是故於法心無所著亦說世諦第一義諦見一切法其心平等能大惠施以施因緣善知世事雖學世事心不猒悔悉得了知得大念力雖知世事心無憍慢常教衆生不生慳悋以巧方便善教衆生世間之事爲令衆生得阿耨多羅三藐三菩提故菩薩於是世間之事勤心修習無有猒悔若見衆生受苦惱時即得增長阿耨多羅三藐三菩提心菩薩如是增長善法不生憍慢於諸衆生生憐愛心菩薩如是增長智慧不生憍慢破壞衆生種種邪見菩薩若得世間三昧出世三昧不顯己德令他供養不爲世法之所汙染菩薩爾時成就具足無量功德名菩薩戒菩薩摩訶薩所有善法悉以迴向菩提之道名菩薩戒過去菩薩得阿耨多羅三藐三菩提皆由成就菩薩禁戒未來現

在亦復如是菩薩摩訶薩受持三世諸菩薩法能以佛法教化衆生至心修行菩提之道爲菩提道不惜身命不惜身命是菩薩戒惜身命者終不能得菩薩禁戒乃至悋惜一錢之物亦不能得菩薩禁戒菩薩摩訶薩爲衆生故受身畜財若於是二生悋惜心假名菩薩非義菩薩菩薩法能不惜財命當知則能利益衆生能行忍辱能壞瞋恚嫉妬之心了知世事善解方便能壞衆生所有疑心能自增長菩提果因善能調伏所有諸根不爲四倒之所傾動能解諸法甚深之義能得具足四無量心成就五通四無礙智畢竟能觀十二因緣逮得菩薩一子之地能得常樂我淨之身得大自在無上涅槃善能開示方便涅槃菩薩摩訶薩成就如是無量功德皆因禁戒因緣而得菩薩摩訶薩成就具足菩薩戒者能爲一切衆生僕使若爲衆生之所瞋罵打害劫奪則生慈心若見衆生厚重煩惱發憐愍心爲欲破壞衆生煩惱繫心思惟諸善方便於諸衆生心無奸曲任力所能施衆生樂不求恩報不懷瞋恨爲壞衆生瞋惱心故思惟方便知恩念恩無有求者先意行施若已所有不施求者不得成就菩薩禁戒求者三至若不施者是名犯重不犯者若以方便善語慰喻令彼求者不生恨心求者二種一者貧窮二者邪見不施貧者則便得罪不施邪見則不名犯若不犯者是名善行善行菩薩諦知法界不可宣說知法界性知世流布世流布者色受想行識乃至涅槃色乃至涅槃不名眞實何以故而是色者非有非無乃至涅槃非有非無若非有無云何眞實云何非有衆生顚倒計色爲我乃至涅槃横計爲我是名非有云何非無世流布故不虛誑故可宣說故是名非無以是故名非有非無如所說法如說有者一法之中應無量名無量名故則有無量性何以故一一法中有無量名故云何名爲無量名耶如色一法亦說青黃赤白長短方圓麤細可見不可見有對無對澀滑輕重是名可說隨說有者應一法中有無量相所可宣說實無定性以言說故流布於世實無說者及眞實性一切諸法亦復如是如其色中乃至涅槃有實性者不應說有青黃赤白乃至輕重若無實性未流布時云何可傳以流布性有無有初始故可流布若未有色時有流布者以何因緣無色之時不流布耶如其流布能作色性者何故流布而不能作色無量性是故法性不可宣說如色受想行識乃至涅槃亦復如是有二種人遠離佛法非佛弟子永失佛法一者說色乃至涅槃有眞實性二者不信世流布性如是二人不任受持菩薩禁戒如其受者受者不得師則有罪何故不得誹謗實法著非法故是故雖受終不得戒若不得戒云何得名在此法中爲佛弟子是故名爲遠離佛法菩薩戒者非口所得心口和合然後乃獲是二種人都無實心云何可得若於色中妄生計著於佛法中則爲永失若不信色是流布者是則名爲謗一切法是人則爲永失佛法是故不可宣說若有若無何以故如因五陰則有我人衆生士夫若無五陰如是等名何由流

布色亦如是以有色故則有種種名字流布眞實之法無有流布離眞實法亦無流布愚癡之人說諸法空則得大罪若有說言大乘經中一切法空亦得大罪不能善解大乘經義生憍慢心言我善解隨其自心妄想思惟爲人廣說亦得大罪若言一切諸法性無云何得有流布於世亦得大罪何以故謗一切法故謗一切法者即是外道富蘭那等眞弟子也富蘭那謂法性無而佛法中亦有亦無若有人說一切法空當知是人不中共住共語論議布薩說戒若與共住乃至說戒則得大罪何以故不解空義故是人不能自利利他是故大乘經說若不解空甚於癡人何以故愚癡之人說色是我至識是我有我見者不壞佛法不解空義永壞佛法破失滅沒生我見者不至三惡不解空義爲人廣說當知是人必到阿鼻有我見者不謗三寶妄說空者誹謗三寶說有我者不誑衆生不謗實性不妨法性不妨衆生獲得解脫不教他人毀犯禁戒不解空者謗一切法不解實性不解法性妨於解脫與多衆生作惡知識自不持戒教人毀禁常樂宣說無作無受令多衆生增長地獄以是義故名爲遠離無上佛法云何名爲不解空義若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷不信受空不解於空不解於法是則名爲不解空義何以故說一切法本性自空無因緣空說一切法亦無處所若無處所云何名空是名不解空云何名爲眞解空義若比丘比丘尼優婆塞優婆夷說一切法中無有性故是名爲空法亦不空是名解空如是解者不妨於義不謗三寶是名正解無有錯謬云何正解如色說色乃至涅槃分別無有種種相性是名色空以色眞實流布於世是名不空以是義故說色一法亦有亦無解是二故亦法亦空終不於中妄生計著是名眞解空義是故大乘經中說偈

一法有多名　實法中則無　不失法性故
流布於世間

如色乃至涅槃則有多名色無自性無自性者則無多名有多名者名爲流布以是義故雜藏中說諸佛世尊不著流布若見若聞思惟覺知如色名乃至涅槃名名爲流布諸佛世尊終不說言有流布性而生染著何以故壞顛倒故有染著者名爲顛倒如來已斷一切惡見故不染著以不見不說不染著故名爲正見是故如來爲迦旃延比丘而作是說迦旃延我弟子者不著地定水火風定空定識定無所有定非有想非無想定非此世非他世非日非月非見非聞非思非量非取非得非覺非觀是名禪定云何比丘不著地定比丘於地不作地相乃至覺觀不作覺觀相是則名爲不著地定乃至覺觀亦復如是若有比丘能作如是修習定者即爲諸天釋天梵天十方諸佛及大菩薩之所讚歎南無大士南無大士咸作是言我都不知汝在何定修習何定若有染著地相地名當知是人名不修空若於色中不著名相是名修空爲流布故宣說地相及以地名若著色相及以色名名增長相若壞色相及以色名名於捨相不增不捨是名中道修習如是二種相故是

名比丘修習地定乃至覺觀若有比丘修是定者是名實相以實相故比丘於法無所言說以諸法性不可說故是故比丘無所言說若一切法無可說者云何說不可說若不可說云何得聞若不說不聞云何得知一切諸法不可宣說以可知故說令流布愚癡之人不知不解世流布故於諸法中生八種謬一者性謬二者分別謬三者聚謬四者我謬五者我所謬六者愛謬七者不愛謬八者非愛非不愛謬是八謬中初三種謬乃是一切諸謬根本著性著名不解流布從此展轉生無量謬我我所謬名爲我是我見復是諸見根本是二種謬從憍慢生見故憍慢諸見根本後三謬者從三毒生是八種謬攝取一切諸結煩惱令諸衆生迴轉三有云何性謬著色作色想乃至重作重相是名性謬云何分別謬若分別色是色非色是可見是不可見是有對是無對是名分別謬云何聚謬如於色中見我衆生士夫壽命屋舍四衆軍旅衣食瓶華車乘樹木積聚如是等中各作一相是

名聚謬云何名我我所謬於有漏中取我我所無量世中常生取著計我我所是名我我所謬云何愛謬於淨物中生貪著心是名愛謬云何不愛謬於不淨物中生瞋恚心是名不愛謬云何非愛非不愛謬於一切淨不淨物中生貪恚心是名非愛非不愛謬是名八謬菩薩摩訶薩云何能知是八種謬應推四事何等四一者推名二者推物三者推性四者推分別云何推名菩薩摩訶薩唯知名名不見名物是名推名云何推物唯知是物不知餘者是名推物云何推性知名流布是名推性云何推分別名不見物物不見名是名推分別菩薩摩訶薩何故推名知名實名是故推名菩薩諦觀若無色名何由說色若不說名云何觀色若不觀色云何而得阿耨多羅三藐三菩提是故菩薩推求知名菩薩何故推求於物若無物者推有此名而此名者非不可說若不可說云何得知諸法之性是故菩薩推求於物菩薩何故推求於性菩薩摩訶薩知於色性乃至涅槃性知色流布乃

至涅槃流布云何名爲知於色性知是色性如鏡中像幻化夢影響熱時之焰水中月形是名推性菩薩何故推求分別菩薩摩訶薩若分別名分別物分別性分別法分別非法分別有無是色非色可見不可見是名分別以分別故得阿耨多羅三藐三菩提是故菩薩推求分別菩薩摩訶薩爲壞八謬推是四事菩薩何故壞是八謬八謬因緣增長邪見邪見增故煩惱增長煩惱增長故生死增長生死增長故十二因緣增長菩薩若修如是四事斷除邪見邪見斷故諸煩惱滅煩惱滅故生死滅生死滅故知十二因緣滅知十二因緣滅故修無上道修無上道故得阿耨多羅三藐三菩提得阿耨多羅三藐三菩提故能壞衆生如是八謬能教衆生知世流布說眞實義若除衆生如是八謬名大涅槃能得現世大自在故得大神通故得大方便故得大禪定故得大一切知故求得不退不墮處故是名大涅槃得大自在菩薩摩訶薩成就五事一者心得寂靜二者了知世事及出世

事三者爲衆生故處在生死心不愁惱四者了知如來甚深祕藏五者菩提之心無能壞者菩薩何故心得寂靜能破現在衆生煩惱故心得寂靜爲調衆生得佛法故了知世事及出世事爲令衆生得利根故樂處生死心不愁惱爲令衆生破壞疑心受持讀誦了知如來甚深祕義法說非法能滅佛法汙辱佛法犯說非犯受畜八種不淨之物爲擯如是諸惡人故受持解說如來祕密甚深之義雖知外道微細書論解其義趣終不破壞菩提之心如是五事攝取菩薩菩提之事亦名五事亦名五功德何等名爲菩提之事能自利根調伏衆生受持佛法不破菩薩所修禁戒菩提之心終不傾動勤修精進壞邪見等說三乘道菩薩成就如是五事有三種謂下中上具足二種是名爲下具足三種是名爲中若具四種是名爲上

菩薩地不可思議品第六

云何菩薩摩訶薩不可思議菩薩摩訶薩得自在三昧發心已得無量功德不造作業而獲果報不修聖道而得聖心是名菩薩不可思議少作善業得大果報爲菩提故於無量世修諸苦行菩薩實知無有衆生而能爲之勤修苦行知無作者及無受者能作受者是名菩薩不可思議不可思議有五種一者六通不可思議二者法不可思議三者性不可思議四者共生不可思議五者不共生不可思議云何六通神足天耳天眼他心智宿命智漏盡智是名六通不可思議云何法不可思議法者所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜是名法不可思議云何神通神通有二種一者變二者化何等爲變震動出火光明示現自轉其身或現去來現種種色大衆隱顯障他神通言辭無礙施他憶念施衆歡樂放大光明是名變神通云何震動菩薩摩訶薩得自在三昧能動舍宅聚落村邑城郭國土從四天下至千世界二千世界三千大千世界百三千大千世界千三千大千世界千萬三千大千世界乃至無量無邊世界是名震動云何出火身上出火身下出水身上出水身下出火或舉身出火作種種色青黃赤白紫黑玻瓈是名出火云何光明身出光明充徧一舍聚落村邑乃至無量無邊三千大千世界是名光明云何示現諸佛菩薩爲度衆生示現地獄畜生餓鬼天人雜類乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽或復示現十方世界無量無邊恒河沙等諸佛國土及其佛身諸大菩薩說諸佛名令諸衆生皆悉聞知是名示現云何爲轉諸佛菩薩得自在三昧能變地爲火變火爲水風亦如是變色爲香變香爲色色香味觸變爲草木衣食瓔珞器物石具瑠璃眞珠金銀等山好色作惡惡色作好是名爲轉云何去來或住梵處從梵處還或住阿迦尼吒天上復從彼還或至東方南西北方四維上下乃至無量無邊世界皆亦如是遠能作近近能作遠能令須彌如小微塵令小微塵如須彌山是名去來云何種種色能現自身或作男女大小僮僕樹林草木是名種種色云何大衆隱顯自在能以

大衆內已身中而心不怖身無妨礙是諸大衆各不自知來往處所或時往至婆羅門衆現同其像同色同衣形質脩短與彼無差音聲無別彼邪說者亦能說之彼不能說亦能說之能以方便善導其人示已即滅彼衆不知何來何滅人耶天耶如婆羅門衆刹利衆大會衆長者衆四天王衆三十三天衆夜摩天衆兜率陀天衆化自在天衆他化自在天衆梵衆梵師天衆大梵天衆少光天衆無量光天衆淨光天衆少善天衆大善天衆無邊善天衆無雲天衆福生天衆廣果天衆無需天衆無誑天衆善見天衆愛見天衆阿迦膩吒天衆亦復如是於如是等諸天衆中一時之頃百出百沒千出千沒千萬出千萬沒是名大衆隱顯自在云何障他神通菩薩摩訶薩除佛世尊同行同性同定後邊生菩薩所得神通勝餘內外一切神通是名障他神通云何言辭無礙菩薩摩訶薩說法之時言辭無盡義味無盡樂說無盡是名言辭無礙云何施他憶念菩薩摩訶薩說法之時無量衆

生於無量世諸所失念悉令還憶是名施他憶念云何施他歡樂菩薩摩訶薩說法之時能令衆生身心安樂壞煩惱障聽者歡樂如第三禪四大諸患一時消滅諸惡鬼等不得其便是名施衆歡樂云何放大光明菩薩摩訶薩放大光明徧照十方無量世界至地獄中壞地獄苦至放逸天教修人法令得人身來至佛所請召十方無量菩薩來集佛所教化衆生是名放大光明如是等事名變神通轉法性故名變神通云何化神通物無作物故名爲化若化身若化聲化身者或似已身或似他身有根具足不具足者餘如轉中又復化爲無量之身諸佛菩薩爲衆生故化無量身徧無量界有佛菩薩現徧化身或有如幻或有眞實衣食金銀瑠璃眞珠玻瓈珂貝亦復如是爲破衆生貧窮困苦是名化身化聲者諸佛菩薩化現好聲疾聲妙聲自說義聲他說義聲無義聲說法聲教化聲以是諸聲能壞衆生放逸之心是名化聲佛菩薩聲深遠如雷如迦陵頻伽聲人所愛樂聲徧滿

聲思惟聲了了聲易解聲喜聞聲無所著聲無可訶聲無盡聲菩薩摩訶薩如是諸聲若三千大千世界所有天衆人衆聲聞衆辟支佛衆菩薩衆若近若遠悉得聞之如是聲中出種種法利益衆生自化聲者如自說法爲放逸衆生故他化聲者如佛化身爲他說法爲放逸衆生故無義聲者如虛空出聲說法聲者爲癡衆生故教化聲者爲放逸者增長不放逸故諸佛菩薩如是等化神通之事展轉無量不可稱計如是無量不可稱計神通變化爲於二事一者爲令衆生生於信心趣向佛法故二者爲示貧窮困苦衆生無上福田故云何宿命智菩薩摩訶薩自知宿世與如是等衆生共住共行自識名字及他名字知自種姓及他種姓知自飲食及他飲食自知苦樂及他苦樂菩薩自知如是宿世亦能教他令知宿世自識乃至無量世事亦能教他識無量世若麁若細是名宿命智以是宿命智勢力故能說本昔菩薩因緣令諸衆生於佛法中現在生信說諸菩薩本因緣經闍

陀伽經阿波陀那經說業因緣惡業善業爲破衆生常見及無常見故是名菩薩宿世智云何天眼菩薩摩訶薩以淨天眼過於人眼見諸衆生死此生彼若好色若惡色若好若醜明見衆生善惡等業善惡果若老若少若自造作若教他作若麤若細若人天色若三惡道色乃至無量十方世界無量佛土衆生之色明了無量十方諸佛演說法時是名天眼通云何天耳菩薩摩訶薩所聞音聲若天聲若人聲若聖聲若非聖聲若麤聲若細聲若化聲若實聲若遠聲若近聲天聲者從欲天至阿迦尼吒乃至上方無量世界諸天音聲悉得聞之是名天聲人聲者所謂十方無量世界聖聲者謂諸佛菩薩聲聞緣覺爲化衆生宣說佛法若讚布施持戒善業破壞惡業讀誦解說書寫佛經是名聖聲非聖聲者所謂妄語兩舌惡口無義之言下至三惡上至欲界所有諸天十方衆生有如是等四種惡口是名非聖聲云何麤聲謂大衆聲大衆生聲地獄聲雷震聲貝聲鼓聲是名麤聲細

聲者謂鴉語聲不了聲陀毗羅國聲栗特聲月支聲大秦聲安息聲眞丹聲佉沙聲裸形聲鮮卑聲如是等邊地聲名爲細聲何以故嫉妬煩惱因緣得故菩薩成就如是天耳聞諸衆生所出善聲讚歎恭敬教住佛法令生信心廣爲分別十二部經菩薩祕藏若聞惡聲即便訶責說惡業過開對治門是名天耳通云何他心智通菩薩悉知十方世界所有衆生共煩惱心不共煩惱心煩惱繫心及不繫心善願心惡願心疑心無疑心上心下心貪恚癡心欲界心色無色界心乃至一切壽生衆生受苦樂心無苦無樂心以一心觀一衆生心以一心觀無量衆生心是名他心智通諸佛菩薩他心智通爲知衆生利鈍根故爲知衆生諸種性故知是衆生有善心已即爲演說十二部經及菩薩藏知惡心已即便訶責說惡業過是名菩薩他心智通漏盡智通者菩薩摩訶薩爲斷煩惱故修習道自壞煩惱故修習道爲壞衆生諸煩惱故而爲說法爲壞有漏憍慢衆生爲破非道計道衆生

故菩薩摩訶薩雖爲衆生說盡漏法自不盡漏雖未盡漏不爲所汙菩薩摩訶薩漏盡智通不可思議修漏盡通爲化衆生壞憍慢故是名漏盡通云何爲性檀波羅蜜乃至般若波羅蜜果是名爲性是六種果凡有四事一者修習道故二者莊嚴菩提故三者自他利益故四者得後世大善果故菩薩行施破壞慳貪莊嚴菩提道攝取衆生爲菩提道令行布施欲施施時施已歡喜是名自利斷除衆生飢渴苦惱寒熱恐怖是名利他捨是身已獲大自在饒財尊貴是名大果是名菩薩布施四事菩薩摩訶薩受持禁戒除滅惡戒莊嚴菩提道攝取衆生爲菩提道令持禁戒離破戒怖卧安覺安心無悔恨歡喜悅樂是名自利於諸衆生無有害心施衆生無畏是名利他持戒故受人天樂得道涅槃是名大果是名菩薩持戒四事菩薩摩訶薩修於忍辱破壞不忍莊嚴菩提道攝取衆生爲菩提道令修忍辱若自若他遠離怖畏是名自利利他以忍因緣無有瞋心眷屬不壞不受苦惱

心無悔恨捨是身已受人天樂得道涅槃是
名大果是名菩薩忍辱四事菩薩摩訶薩勤
修精進破壞懈怠莊嚴菩提道攝取衆生爲
菩提道令修精進卧安覺安離諸煩惱增長
善法身受安樂是名自利菩薩精進不惱衆
生打擲訶罵是名利他捨是身已受人天樂
身得大力獲菩提道是名大果是名菩薩精
進四事菩薩修定壞破亂心莊嚴菩提道攝
取衆生爲菩提道令修禪定現世受樂身心
寂靜是名自利以身心靜故不惱衆生是名
利他捨是身已受清淨身安隱快樂得道涅
槃是名大果是名菩薩禪定四事菩薩摩訶
薩成就智慧破壞無明莊嚴菩提道以四攝
法攝取衆生爲菩提道修行智慧以知法界
故身受安樂是名自利能教衆生世間之事
及出世事是名利他能壞煩惱智慧二障是
名大果是名菩薩智慧四事共生不可思議
者菩薩摩訶薩非宿命智憶宿世事爲觀衆
生善惡諸業同受苦者爲欲利益菩薩摩訶
薩處兜率天成就壽命有三事勝一者壽勝
二者色勝三者名稱勝初下之時放大光明
徧照十方了了自知始入母胎胎時住時出
時於十方面行七步時無人扶侍作如是言
我今此身是最後邊諸天鬼神乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽以諸華香微妙
妓樂幡蓋供養三十二相莊嚴其身無能勝
者以慈善力壞魔兵衆一一肢節同那羅延
所得大力童亂之年不學世事而能知之無
師而學自然而得阿耨多羅三藐三菩提梵
天勸請爲諸衆生轉正法輪正受三昧雷聲
震動不能令動諸獸親附愛如父母畜生奉
食知佛心故雲神降雨洗浴其身樹隨曲枝
蔭翳其軀既成道已六年之中魔常伺求不
得其短常在禪定成就念心善能了知覺觀
起滅是名菩薩共生不可思議不共生者爲
欲利益一切衆生如彼狂人緣見如來還得
本心盲者得眼倒産得順聾者得聽貪嗔癡
者悉得除滅是名不共生不可思議又共生
者如來所行不可思議常右脇卧如師子王
若草若葉無有動亂隨藍猛風不動衣服發
足行步如師子王白鵝王等若欲行時先發
右足所行之處高下皆平食無完過遺粒在
口是名共生不可思議如來世尊入涅槃時
大地震動放大光明徧十方界一切悉聞妓
樂之音是名共生不可思議云何名爲共聲
聞緣覺不共聲聞緣覺不共有三一者細二
者行三者界如來悉知一切衆生無量煩惱
無量對治是名爲細行者名爲六通六波羅
蜜法性自生不可思議是名爲行界者一切
世間無礙智慧是名爲界是名不共生不可
思議聲聞神通齊二千世界緣覺神通齊三
千大千世界諸佛菩薩通達無量無邊世界
是名不共共者除上三事餘一切法是名爲
共是故聲聞辟支佛等尚不得與佛菩薩共
況凡夫人天外道邪見菩薩摩訶薩六波羅
蜜法性共生不共生聲聞緣覺共法不共法
是名不可思議

菩薩善戒經卷第二

菩薩善戒經卷第三

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

菩薩行地調伏品第七

云何名爲菩薩調伏調伏者有六種一者性調伏二者衆生調伏三者行調伏四者方便調伏五者熟調伏六者熟印調伏性調伏者有善種子故修善法修善法故壞二種障一煩惱障二智慧障修善法故身心清淨身心清淨故若遇善友諸佛菩薩若不值遇能壞煩惱智慧二障如癰已熟若遇醫師及以不遇悉得除愈譬如瓦器任用之時名之爲熟如菴羅果等任噉食時亦名爲熟一切衆生亦復如是修習善道畢竟欲得阿耨多羅三藐三菩提時是名爲熟是名性調伏衆生調伏者有四種一者有聲聞性得聲聞道二者有緣覺性得緣覺道三者有佛性得佛道四者有人天性得人天樂是名爲四是名衆生調伏行調伏者有六種一者根調伏二者善根調伏三者智慧調伏四者下調伏五者中調伏六者上調伏根調伏者以調根因緣故得長命好色種姓自在大力言音微妙男子之身無能勝者具足成就是報果者任得阿耨多羅三藐三菩提常爲衆生修習苦行其心初無憂愁悔恨是名根調伏善根調伏者性不好樂造作惡業五蓋輕微諸覺觀漸漸羸弱樂受清淨純善之言是名善根調伏智慧調伏者菩薩摩訶薩修習智慧故心行廣大善能受持讀誦經典解善惡義思惟分別廣爲人說以修習智慧故任得阿耨多羅三藐三菩提若能具足根調伏善根調伏智慧調伏者能淨智障若具根調伏能淨報障若具善根智慧調伏能淨智障及煩惱障下調伏者有二種一者不於無量世中修習善法故二者不樂推求善根智慧故名下調伏中調伏者於無量世修習善法得善根調伏不得智慧名中調伏上調伏者具上三事是名上調伏方便調伏者有二十三一者界增長二者現在因三者入於出家四者初發五者非初發六者遠淨七者近淨八者莊嚴九者至心十者施食十一者施法十二者爲示神通生信心故十三者爲說法得生信心十四者說深密藏廣分別法十五者下莊嚴十六者中莊嚴十七者上莊嚴十八者聽法十九者思惟修習二十者攝取二十一者訶責二十二者不待請說二十三者待請而說界增長者具善種子具善種子故他世善根復得增長現在修習法種子故他世法種子亦得增長是名界增長現在因者現在世中說法不謬聽法不謬如法受持因先世因增現在因因現在因增未來因又現在因增現在因是名現在因入出家者親近善友諸佛菩薩信心得生得信心故捨離世法受持修行出世之法出世法者謂菩薩戒若不能受名字沙門不名出家斷欲法故乃名出家不受如是菩薩戒者不名畢竟永斷欲法斷一切受名爲出家受畢竟樂名爲出家樂易行道名爲出家增長佛法名爲出家樂持禁戒名爲出家是名入出家初發者初發心時不樂生死不樂生死故信心得生修習於道增益佛法是名初發非初發者發心已後親近諸佛

及佛弟子受持禁戒讀誦書寫廣爲人說乃
至增長上上善法是名非初發遠淨者如不
受持菩薩禁戒不能讀誦書寫解說不隨師
教嬾惰懈怠經無量劫不能得成阿耨多羅
三藐三菩提是名遠淨近淨者受持禁戒讀
誦書寫爲人解說隨順師教勤修精進速疾
能得阿耨多羅三藐三菩提是名近淨莊嚴
者至心勤求無上佛道爲菩提故持菩薩戒
爲怖畏王師長和尚爲名稱故持菩薩戒是
名莊嚴至心者於佛法中至心繫念無有疑
網不忍之心護持正法以菩薩藏菩薩摩夷
教化衆生於師和尚耆舊長宿有德之人深
生恭敬勤供三寶無有休息深信三寶常住
不變是名至心施食者菩薩摩訶薩見饑饉
者施以飲食隨前所須一切供給是名施食
施法者菩薩若以一句一偈乃至半偈一部
一藏廣爲衆生演說其義爲菩提故教令行
善是名施法爲示神通生信心者菩薩摩訶
薩以大神通示諸衆生爲憐愍故欲令衆生
心清淨故爲知衆生信心淨故爲見衆生淨

莊嚴故爲令衆生發阿耨多羅三藐三菩提
心故是名神通說法生信心者菩薩自知未
有利益爲利他故而演說法亦復因知利益
他故能滅己罪而演說法又復自知爲他說
法亦得增長己所修善是名說法說深密藏
廣分別法者菩薩摩訶薩以方便力能爲衆
生開示如來甚深密藏爲令衆生解其義故
爲有智者增善根者說深義故是名說深密
義廣分別法下莊嚴者不能至心常行無上
賢聖之行是名下莊嚴中莊嚴者雖復至心
修習聖行不能常行是名中莊嚴上莊嚴者
亦常亦至心是名上莊嚴聽法者若修無上
佛法之時至心聽採十二部經受持書寫讀
誦解說是名聽法思惟修習者既聽法已身
心寂靜思惟其義破壞疑心修習三想謂定
慧捨是名思惟修習攝取者以無貪心爲人
說法受畜弟子善爲教誡施其衣鉢病給醫
藥知煩惱起隨病說法是名攝取訶責者若
自知見所起煩惱訶責身心起煩惱者不能
自利及利益他輕罪見中中罪見重如人亂

心墮墜坑陷已墮之後不宜復墮煩惱若起
應當調伏若見弟子起微煩惱應當訶責不
應受其禮拜供養乃至楊枝澡水若犯大罪
應作擯出羯磨若訶責者自利利他是名訶
責不待請說者爲自利益受持讀誦解說深
義爲破衆生所起煩惱爲增衆生所行善法
故爲說法如己所持如持而說如法而住何
以故菩薩若不如法住者衆生輕慢而作是
言汝自不能如法而住云何教他汝今方應
從他受法云何反更爲他說法是名不待請
說待請說者如持禁戒勤修精進具足善根
樂處閑靜常爲一切之所恭敬所可演說人
皆信受知義知辭善能說法若有比丘比丘
尼優婆塞優婆夷作如是言唯願大士爲調
衆生開甘露門是名待請而說如是等二十
三事誰調伏耶謂六種菩薩住六地者如是
菩薩則能教化調伏衆生何等六地一者至
心專念菩提行地二者淨心爲菩提道地三
者如法住地四者定地五者畢竟地六者成
就菩提道地是名爲六爲欲調伏無性衆生

說人天樂令得不退爲有性說令得調伏增長善法是名熟調伏熟調伏印者聲聞之人於無量世修習善根是名下熟調伏印復有下熟調伏印謂下軟心下莊嚴下善根不能破壞三惡道報現在不得四沙門果及以涅槃是名下熟調伏印云何中熟調伏印若得中心中莊嚴中善根破三惡道現在不得四沙門果及以涅槃是名中熟調伏印上熟調伏印者有上心上莊嚴上善根破三惡道現在能得四沙門果及以涅槃是名上熟調伏印緣覺亦如是有二事勝一者修習道勝二者無師得道勝菩薩摩訶薩住此專念菩提行地是名下熟調伏印住第二地名爲中熟住第三地名爲上熟初地菩薩其心微軟莊嚴亦爾墮三惡道修行已經初阿僧祇劫初阿僧祇劫未能具足無動無上清淨三十七品中熟調伏印者菩薩中心中莊嚴不墮三惡修行已經第二阿僧祇劫雖得清淨不動轉善具三十七品未得具足最大寂靜三十七品是名中熟調伏印上熟調伏印者菩薩摩訶薩住上熟調伏印上心上莊嚴不墮三惡修行已經三阿僧祇劫具足清淨不動轉善獲大寂靜三十七品即是菩薩無上道故名爲大淨不動純善最大寂靜是名上熟調伏印下熟調伏印有三種下下下中下上中熟有三中下中中中上上熟有三上下上中上上菩薩摩訶薩具足如是等調伏者則能增長無上佛法教化衆生調伏諸根智慧猛利能爲衆生開示二乘

菩薩行地菩提品第八

云何名菩提菩提者謂二種解脫二種智慧二解脫者一煩惱障解脫二智障解脫智慧二者一者能壞煩惱障二者能壞智慧障又復無上菩提者所謂淨智無礙智一切智斷一切習斷除一切無記無明淨智者斷一切習弘一切界一切法一切行一切世間一切時一切對治界有二種一者世界二者衆生界法亦二種一者有爲二者無爲行亦二種一者壞煩惱障二者壞智慧障世間二種一者智二者愚時有三種過去現在未來對治三種不淨觀慈觀十二因緣觀是名淨智無礙智者不假莊嚴思惟入定而能通達一切界一切法一切行一切世間一切時一切對治是名無礙智復有無礙智謂百四十不共法如來所有無諍三昧願智四無礙智是名無礙智名爲菩提云何名爲百四十不共之法謂三十二相八十種好四淨行十力四無所畏三念處三不護大悲不忘斷一切習一切行無勝智是名百四十不共法後住品中當廣說云何名爲無上菩提具七無上故名無上菩提一者身無上二者受持無上三者具足無上四者智慧無上五者不可思議無上六者解脫無上七者行無上身無上者三十二相莊嚴身故受持無上者諸佛菩薩自利利他能施衆生人天樂故具足無上者諸佛菩薩有四具足故所謂壽命具足見具足戒具足行具足智慧無上者謂四無礙不可思議無上者所謂具足六波羅蜜解脫無上者如來能壞二種障故行無上者所謂聖行天行梵行聖行者謂三三昧空無相願滅盡

定天行者謂四禪四無色定梵行者謂四無量心是三種行出佛四行常樂修習云何爲四聖行有二一者空三昧二者滅盡定天行有一謂第四禪梵行亦一所謂大悲如來以是大悲因緣晝夜六時常觀衆生誰無善根當施種子誰種善根當令增長乃至誰未發阿耨多羅三藐三菩提心我當令發阿耨多羅三藐三菩提心如來以是無上身故名大丈夫受持無上故名爲大悲具足無上故名到彼岸智慧無上故名一切智不可思議無上故名阿羅訶解脫無上故名大涅槃行無上故名三藐三佛陀以是義故如來具足十種名號所謂如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊無虛妄故名爲如來良福田故名爲應供知法界故名正徧知具三明故名明行足不來還故名爲善逝知二世間故名世間解一者國土世間二者衆生世間能調伏衆生身心惡故名無上士調御丈夫能爲衆生作眼目故能令衆生正知正法正義正歸爲諸衆生廣說義故能壞一切煩惱苦故能破衆生疑網心故開示諸法甚深義故一切善法根本故是故名爲天人之師知善法聚不善法聚非善非不善法聚是名爲佛壞魔波旬故能得難得如來身故名婆伽婆無量劫中乃至無有一佛出世是故難得無量世界有無量佛十方世界有無量菩薩同時同願修習莊嚴同時俱發菩提之心一時一日一月一歲同施同戒同忍同進同禪同智以是義故十方世界應有無量無邊佛土一土之中終無二佛一時出世若無十方無量世界如是無量無邊菩薩同修善行可無果耶以是故知有十方無量無邊諸佛世界何以故一土之中無二佛故菩薩摩訶薩初發心時作如是言唯我一人能令無量無邊衆生斷煩惱苦入於涅槃以是願力獲得果報如來能爲三千大千無量世界說法教化調伏衆生是故一土無二佛出若一土中有二佛出者衆生不能樂修善法不生恭敬難遭之想若見一佛則得生於不思議心佛或涅槃我等當共及時修善勤行精進轉離生死生難遭想恭敬之心修檀波羅蜜乃至修習般若波羅蜜是故一土無二佛出十方諸佛唯除四事其餘一切平等無二一者壽二者姓三者名四者身菩薩終不以女人身得阿耨多羅三藐三菩提何以故菩薩摩訶薩初阿僧祇劫已斷女身女人之身貪欲多欲二指智故如是惡智不能得阿耨多羅三藐三菩提者不可思議何以故一切聲聞辟支佛等所不得故是故無上菩提無量功德之所成就二指者謂女人和合智也

菩薩地菩提力性品第九

菩薩摩訶薩欲學菩薩戒者當修信解常樂求法常樂說法見持法者深生供養如法而住教誨弟子住正法中善知身口意業方便云何菩薩修習信解明信三寶及其功德信佛菩薩不可思議信眞實義信有因果信諸衆生有種種業種種業果知善方便及非方便自信必得阿耨多羅三藐三菩提自知得義義者所謂無上菩提智菩提方便菩提方

便者謂菩薩戒乃至三十七品菩薩戒者聞說法時心忍信受所謂十二部經是名菩薩戒學菩薩戒者當修二事一者慈心二者信心菩薩修習如是二法得信解心求法者求何事云何求何故求求者謂菩薩藏聲聞藏一切世論一切世事菩薩藏者謂毗佛略餘十一部名聲聞藏世論者有三種一者因論二者聲論三者醫方論一切世事者如金寶工匠一切方術方術有五一者內術二者因術三者聲術四者知病因治病術五者知一切作事菩薩摩訶薩常求如是五種方術內術者謂十二部經菩薩摩訶薩爲二事故求十二部經一者知因果二者作業不失不作不受求因論者爲二事故一者爲知外道過故二者爲壞外道諸論師故求聲論者亦爲二事一者爲解一切法界義故二者爲正一切言辭音聲故求治病術爲四事故一者爲知病相貌故二者爲知病因緣故三者爲知病除愈故四者爲知病愈之後更不起故求十二部經爲知因果者一切法有十種因說眞因相攝一切因若生死若解脫若善若不善若內若外若衆生若非衆生何等爲十一者流布因二者從因三者作因四者攝因五者增長因六者轉因七者不共因八者共因九者害因十者不害因流布因者所謂法因名得其體相得體相故故可宣說是名流布因如因手取物因足涉路因身而有去來坐臥是名從因如從子得果是名作因離子從餘而得果者是名攝因子滅芽生從芽得果名增長因如從子生穀因穀生子是名轉因隨種得果名不共因如地水火風名爲共因犯四重禁恐害善法是名害因若不犯者是名不害因害因有五一者聲害二者生害三者不共住害四者怨害五者定害聲害者猶如世論初說善好後說不善又復害者如說諸法一切無常猶如虛空說一切常謂生老死是名聲害生害者如說無因而能生果有因無果不共住害者猶如明闇貪恚苦樂怨害者如蛇鼠狼馬與水牛如狸與鼠定害者如不淨觀除貪慈心除瞋悲除害心八聖道分除一切結復有二因一者眞實因二者方便因眞實因者所謂種子方便因者如餘外緣方便因者有四種緣一者因緣二者次第緣三者緣緣四者增上緣因緣者諸法生因增上緣者謂方便因次第緣緣緣者謂心心數法是名四緣如是十因云何出生一切世法及出世法云何斷生死云何不斷生死如世間中種種穀子爲增長命有種種名所謂大麥小麥大豆小豆粳粮胡麻等是名流布因因於飢渴無氣力故爲除是患身得力故求大小麥乃至胡麻因於美食心生貪著生貪著心故方便求索是名從因如彼種子生相似果是名作因如彼地水火風糞土人功等是名攝因從子增長乃至於果是名增長因如子生果從果復生因果是名轉因如麥生麥豆自生豆是名不共因如離子已從餘生果是名共因如子遇雹火燒鳥食是名害因離雹火鳥名不害因以是義故是十種因出生世法及出世法又復演說十二因緣所有名相謂無明因緣行行因緣識識因緣名

色名色因緣六入六入因緣觸觸因緣受受因緣愛愛因緣取取因緣有有因緣生生因緣老死憂悲愁惱大苦聚集是名流布因無明緣行乃至生緣老死爲貪恚故不斷十二因緣是名從因現在愛取未來無明是名作因現在有未來行是名作因現在識未來生是名作因現在名色六入觸受未來生老死是名作因不近善友不樂聽法不思惟義不如法住以此四事攝取無明乃至生老死是名攝因因惡業故增長無明乃至老死是名增長因無明三種謂下中上下爲中因中爲上因乃至老死是名轉因有無明墮地獄有無明墮畜生有無明墮餓鬼是名不共因一切衆生平等共有十二因緣是名共因無明因緣故無具足性不與如來共生一國遠離善友不得聞法不思惟義不如法住不得修習三十七品是名害因除無明故性得具足性具足故得與如來共生一國親近善友得聞正法思惟正義如法而住修習三十七品是名不害因以是義故是十種因出生世法

云何十因生出世法若說三十七品名相菩提名相乃至涅槃名相名流布因因四念處得四正勤因四正勤得如意足因如意足得五根因五根得五力因五力得七覺分因七覺分得八聖道因八聖道得涅槃是名從因無明滅故諸行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死滅老死滅故得涅槃是名從因性具足故修三十七品修三十七品故得涅槃是名從因性具足故乃至三十七品能生菩提是名作因親近善友至心聞法思惟其義如法而住調伏諸根修八聖道是名攝因三十七品能爲二種涅槃之因是名轉因具聲聞性得聲聞果具緣覺性得緣覺果具佛性故得無上道是名不共因如是三人悉共修習三十七品是名共因性不具足生處八難不聞正法是名害因壞害因故得聞正法名不害因修習八聖道因緣故得聲聞菩提辟支佛菩提得佛菩提是名增長因是十種因出生世法出世之法如是二法各有三世所謂過去未來現在若有說言離是十因更有因者無有是處云何名果果有五種一者報果二者餘果三者解脫果四者現作果五者增上果不善之法得三惡報有漏善法得人天果是名報果以造惡故樂爲惡業以修善故樂修善業是名餘果修八聖道遠離煩惱名解脫果凡夫修道雖離煩惱不名解脫果何以故非畢竟故若人現世種種方便役力得財是名現作果眼根眼識乃至意法意識名增上果菩薩摩訶薩以知因果增長性力修習於道知不作不受作不失果菩薩摩訶薩知因果故求十二部經受持讀誦書寫解說得第一業力若有菩薩不信衆生業因果者終不能得菩薩禁戒菩薩何故求十二部經菩薩至心念菩薩戒勤求佛法乃至一句一偈一義若見說者心生恭敬歡喜樂聞不輕於說法者己身於說法者不求其過至心奉敬如從佛聞若說法者悋法不施應以錢財乃至身命供事奉獻若有

菩薩能如是者名義菩薩菩薩若能至心聽受乃至一句一偈一義三界煩惱皆悉萎悴具菩薩戒菩薩至心求佛語時渴法情重不惜身命設路熱鐵猛火之地不以爲患菩薩摩訶薩以一偈故常不惜身況十二部經爲一偈故尚不惜命況餘財物以聞法利身得安樂深生信心得柔輭心直心正見見說法者如見父母心無憍慢爲衆生故至心聽法終不爲已爲增衆生所有善根聽受正法不爲利養爲衆生故受菩薩戒不爲自利爲正法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊等事先自調伏煩惱諸根然後聽法非時不聽至心聽法恭敬說者尊重於法是名菩薩具菩薩戒云何菩薩至心聽法聽法有四一者至心二者一心三者一切心四者善心是名菩薩勤求十二部經菩薩何故求十二部經爲欲流布諸佛正法故爲欲增長諸佛法故爲令世間信佛法故爲令一切無量衆生悉得阿耨多羅三藐三菩提是故菩薩求十二部經菩薩何故求於因論爲知因論諸過罪故爲破外道惡邪論故爲弘方便調衆生故爲欲分別如來語義世語義故是故菩薩求於因論菩薩何故求於聲論爲令言辭淨莊嚴故不淨之言不能宣說明了義故爲欲解知一切義故壞不正語憍慢心破邪見故爲知方便調衆生故是故菩薩求於聲論菩薩何故求諸醫方爲令衆生離四百四病故爲憐愍故爲調伏衆生故爲生信心故生喜心故是故菩薩求諸醫方菩薩何故求世方術爲易得財利衆生故爲諸衆生生信心故爲知世事破憍慢故調伏衆生故破一切法諸闇障故若有菩薩不能如是求五事者終不能得阿耨多羅三藐三菩提成一切智爲得阿耨多羅三藐三菩提故求於五事菩薩成就菩薩戒者爲衆生說說何事云何說何故說說何事者謂十二部經云何說者成就五事何故說者爲得成就阿耨多羅三藐三菩提故說有二事一者次第說二者清淨說次第說者初說惠施次說禁戒次說天樂次說三昧次說受持十二部經思惟其義如法而住是名次第說清淨說者人在高處已身處下不應說法除爲病患心不信者不應爲說不欲生死者不應爲說人在已前不應爲說人覆頭者不應爲說求過失者不應爲說其餘皆如波羅提木叉修多羅中說何以故諸佛菩薩恭敬法故若說法者尊重於法聽法之人亦生宗敬至心聽受不生輕慢是名清淨說次第說者一切說一切說一切說初一切者謂十二部經中一切者謂一切衆生後一切者謂一切衆生壞悋法心無有憍慢若一句一偈乃至半偈若辭若義若法說義說及法義說示教利喜或時訶責或時直說或時喻說隨所應說或淺近說爲易入說隨所樂說是名菩薩次第說也清淨說者菩薩摩訶薩於怨憎中修習慈心得慈心已於惡衆生及放逸人以諸方便而爲說法乃至受樂其心憍恣及貧窮人方便開示而爲說法不爲讚已毀辱他人飲食利養名譽故說是名菩薩清淨說法如法住者身口意業修習善法正思惟義是名如法而住云何菩薩思惟

於義菩薩調伏身口意業樂處閑靜若自受
持若從他聞思惟正義不思非義至心思惟
眞實之義爲菩提道繫心思惟依於實義不
依文字思惟分別此是佛語此非佛語捨非
思惟懼心亂故隨所聞聲隨聲思義不隨他
語雖不解義終不言非何以故此是諸佛之
境界故菩薩摩訶薩依義不依字能知如來
甚深之義知法非法無能動轉如是菩薩未
得忍者今已得忍未得三昧今得三眛是名
菩薩如法而住云何名修修習有四一者
舍摩他二者毗婆舍那三者愛樂修習四者
隨所修習樂在中住舍摩他者菩薩摩訶薩
修習四禪四無色定專心緣定能破五蓋因
住定故解眞實行能離一切諸惡覺觀其心
不亂能思內外法界之義隨順法相心心數
法安住一緣是名舍摩他毗婆舍那者修舍
摩他能觀法界分別法相求於善法遠離惡
法智慧正見不顚倒見善解於義是名毗婆
舍那愛樂修習者至心修習如上二法至心
修者常不放逸是名愛樂修習樂住修習者

修舍摩他毗婆舍那時不假方便隨意而住
是名樂住修習菩薩摩訶薩常修二法亦名
樂住亦名清淨亦名身心寂靜亦名廣智菩
薩摩訶薩修是二法即是得阿耨多羅三藐
三菩提根本菩薩成就菩薩戒者得是二法
是名修習云何爲教教有八種菩薩摩訶薩
成就三昧欲教衆生先當入定或與共住然
後能以八事教化何等爲八一者知心二者
知根三者善根四者煩惱五者對治對治者
有貪心者教觀不淨有恚心者教修慈心有
癡心者教觀因緣惡覺觀者教令數息是名
爲八以如是等諸善方便教化衆生破斷常
心說於中道實無作相而作作相眞實不得
而作得想眞實無觸而作觸想眞實無證而
作證想是八種事能破如是妄想憍慢復有
三事一者心若不住能令住緣二者住已能
觀正法三者知善方便若知衆生心根善根
及以煩惱以是四事能令散心住於緣中破
斷常見而說法者是名能觀正法破貪心故
說觀不淨破瞋恚心說慈心觀破愚癡故說

因緣觀破惡覺觀說於數息是名知善方便
若菩薩摩訶薩自於佛所若菩薩所學是八
事復以是法教化衆生是名菩薩摩訶薩淨
八種力何等爲八一者知諸禪定解脫力二
者知根力三者解力四者世界力五者知至
處道力六者宿命智力七者生死智力八者
漏盡智力是名爲八又復教者復有五種一
者教令遠惡二者教修善法三者教犯戒者
發露懺悔四者教作憶念羯磨五者教不受
語者作擯出羯磨菩薩摩訶薩以是五事教
化衆生以憐愍心故清淨心故菩薩摩訶薩
若以瞋心教化衆生則不能得菩薩禁戒若
受教者如法而受應當恭敬至心瞻視供養
尊重如父如母如佛菩薩何以故以如法受
教故則能疾得聲聞菩提緣覺菩提得阿耨
多羅三藐三菩提是名菩薩教也善方便者
菩薩摩訶薩一切所有身口意業悉爲調伏
一切衆生是名善方便善方便者有四種一
者惠施二者軟語三者利益四者同義菩薩
摩訶薩能施衆生衣服飲食房舍卧具病瘦

醫藥受施之人既受施已於菩薩所生愛念心至心聽說聞已受持以受持故菩薩則以輭語讚歎以讚歎故受者歡喜以歡喜故能壞惡心受持善法壞惡心故菩薩復言我已具信戒聞施慧汝亦當具菩薩若不具是五事則不能教一切衆生衆生亦言汝自不具云何教他令具足耶是故菩薩具足五事是名菩薩以善方便教化衆生方便者所謂善調伏調伏者所謂不棄不轉不退是名善方便

菩薩善戒經卷第三

音釋

癰（於容切瘡也）噉（徒紺切食也）羸（力追切瘦也）嬾惰（嬾魯旱切惰杜果切）饑饉（饑居宜切穀不熟也饉渠吝切菜不熟也）坑陷（坑口莖切塹也陷戶韽切穿也）羯磨（梵語也此云作法羯居謁切）粳（古行切稻之不粘者曰粳）雹（蒲角切雨冰也）萎悴（萎於為切枯也悴秦醉切憔悴也）

菩薩善戒經卷第四　辭四

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

菩薩地施品第十

菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩提具足莊嚴六波羅蜜所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗棃耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜云何名爲菩薩檀波羅蜜菩薩布施有九種一者性施二者一切施三者難施四者一切自施五者善人施六者一切行施七者爲除施八者自利利他施九者寂靜施性施者自利利他自他俱利內發善心身口意業善於財物中心無貪著是名爲施菩薩行施持戒精進信十二部經信因信果隨諸衆生所求之物心無悋惜以如是等身口意業施心財物如是五事即是五陰是名性施云何一切施一切施者有二種一者內物二者外物菩薩摩訶薩於無量世爲施衆生受是陰身是名內物菩薩摩訶薩爲食吐鬼自服食已吐施於彼是名內物離是二事是名外施菩薩摩訶薩捨身布施有二事一者菩薩不得自在二者屬他有求不施不能得成阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩不得自在屬他者菩薩摩訶薩爲菩提故身屬衆生如世間人以衣食故爲他僕使菩薩摩訶薩於自身中不得自在一切衆生於菩薩身頭目隨腦乃至手足隨意取用而得自在外施有二事一者爲利衆生二者心無貪悋菩薩摩訶薩於是內外有施不施菩薩摩訶薩觀諸衆生受施之後不得利樂則不行施受施之後必得利樂則便行施菩薩若知緣以身施令衆受苦妨行善法及非法求亦不應施菩薩摩訶薩若見百千萬億衆生非法因緣求不得故喪失身命終不爲此而行惠施非法求者所謂若殺若誑若偷若害是名不施復有不施者菩薩摩訶薩若知身自能多利益無量衆生有來求者則不應施是亦名施何以故有淨心故若知如是魔及魔眷屬則不應施若有爲魔所迷亂者來求索時亦不應施若有狂癡及欲惱亂如是乞者亦不應施是名內不施外不施者火毒刀酒能爲衆生作惡

因緣菩薩終不以此施人若作利益則以布施菩薩摩訶薩終不爲他作惡業使若知受者受施之後必行惡業亦不施之是亦名施何以故以淨心故手雖不施其心已捨所以者何菩薩定知受施之人受已必作無量惡業墮三惡道是故不施菩薩雖知受者得物其心歡喜然知不免三惡道苦是故不施菩薩摩訶薩終不教人張弶捕獵亦不教人事婆藪天自不殺羊祀祠天神亦不教他殺羊祠天不以羅網施來求者一切怨惡打罵繫縛悉不施人若有困厄貧窮愁惱欲自刑戮或求刀槊亦不施之亦不教人自墜高巖投淵赴火以喪身命若有病人所須之物是醫禁者悉不施之貪食之人食飽已不施是名不施菩薩摩訶薩不以父母師長布施若爲國主不應自在取他妻息以施於人唯除城邑聚落國土若自妻息及以僮僕眷屬宗族先以軟語慰喻其心若不肯者則不應施設其肯者終不施與怨家惡人羅刹惡鬼旃陀羅種唯以城邑國土聚落惠施於他終不施與暴惡之人亦不私以父母師長兄弟妻子僮僕奴婢所有財物布施於人菩薩不以非法求財而行布施行施之時於已眷屬不瞋不打不罵不訶善言教導令其歡喜如是福報汝亦有分菩薩施時其心平等不觀福田及非福田不觀怨親種姓尊卑已許之物終不生悔多許之物終不少與不先許好後以惡施雖許惡與好許少施多菩薩施時無不喜心瞋心亂心施已終不於受者所計於恩報行施之時不以受者是尊貴故恭敬手奉受者卑賤撩擲而與若其受者打罵劫奪菩薩於是終不生瞋但責煩惱不訶其人於是人所深生憐愍終不念言因是施故我當得成阿耨多羅三藐三菩提是施亦能莊嚴菩提不爲求果故而行於施一切所施悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提不爲他教故行於布施不以聞有施果報故而行於施如經中說施食得力施衣得色施乘者樂施燈得好眼施房舍者得隨意物終不悕得如是等果而行布施唯以憐愍而行於施爲破貧窮故而行於施爲調衆生阿耨多羅三藐三菩提故而行於施不施非施非施者不以殘食以施聖人非聖人者不求不施不以殘食施於父母師長耆宿有德之人如其求者則應施之終不以吐膿汗涕唾糞土雜食而以施人不以穢食而以施人凡所施食若多若少先語後施不語不施不食蔥者不以雜蔥食施不食肉者不以雜肉食施不飲酒者不以雜酒食施若有酒香亦不以施是名不淨之物不以布施菩薩摩訶薩見來乞者求時即施終不以施要他策使不爲天樂而行布施不以名稱而行布施不求恩報而行布施不以轉輪聖王身故而行布施不以魔天梵天身故而行布施不爲國王長者恭敬供養尊重而行布施少物尚施何況有多不爲誑故而行布施不爲壞他眷屬成已眷屬乃至聚落城邑國土而行布施菩薩施時手奉上座乃至沙彌及持戒毀戒心無疲猒菩薩施時終不可毀乞求之人不爲憍慢故而行布施菩薩摩訶薩於一切物常生捨心所畜之物常

爲衆生若有客知菩薩已捨於己有分作己分取則無有罪菩薩摩訶薩見求者時心生歡喜如重病人見大良醫隨其所須自恣給取三時歡喜所謂未施施時施已菩薩施時常發是心設有貧窮俱來乞者應自思惟若多有物當等施之如其少者先救貧苦作是願者即是阿耨多羅三藐三菩提因慳有三種謂下中上菩薩摩訶薩先壞下慳以壞下慳則能破壞中上二慳既自破慳復爲衆生說破慳法以說法故利益衆生復次菩薩於不求者強以物施若無財物應以方便役力求覓而行惠施若無財施應行法施教化衆生汝今何故不行惠施前人若隨行布施者深生歡喜身力佐助代其策使又無財者應以智慧爲諸衆生開示善惡復次菩薩不以正典施邪見者不爲活命衒賣經律若讀誦者則應施與若恪不與名曰法慳若能說法不爲說者亦名法慳若我不能以法施人云何能破衆生煩惱菩薩終不作是說言我今無財不能行施亦不瞋惱自燋其心以善方便慰喻求者我今未有不稱來意何以故初發心時自言當施一切衆生故復次菩薩聞求者來即出承迎爲施牀座既得相見先意共語輭言問訊隨所須物事事供施菩薩摩訶薩初發心時自言我今所有之物常施十方諸佛菩薩及諸衆生譬如弟子以衣鉢物奉施於師師雖不取而此弟子得福無量菩薩亦爾所有之物奉施諸佛及諸菩薩諸佛菩薩雖不受取亦令施者得無量福常隨菩薩如恒河沙菩薩摩訶薩觀己財物如十方佛菩薩所寄知佛菩薩於是物所心無慳悋是故菩薩自在隨意以施衆生亦復深觀不應施者應當諫喻如此物者實非我有乃是諸佛菩薩所有以柔輭語曉喻求者不令瞋恨是故菩薩成就具足財物二施具二施已知性知因知果知分別菩薩若施於怨憎者慈因緣故若施有德者喜因緣故若施眷屬兄弟僮僕捨因緣故是名菩薩因智慧施復次菩薩知害施心害施心者有四種一者無量世來不習施故二者財物少故三者貪著好物故四者不求後世善果故菩薩摩訶薩見來求者富有財物不即發施心是則菩薩無量世來不習施心菩薩爾時應以智力而自思惟以我從昔無量世來不習施故不即發心我於今者多有財物兼有求者若不惠施於未來世復當增長慳悋之心終不隨順不修施心復次菩薩見來求者財物少故不即發施心菩薩復應以智慧力而自思惟我以無量惡業因緣無量世中身屬於他受大苦惱飢渴寒熱不能利益無量衆生以是業緣令身少財今若不施復增來世貧窮困苦我今以是少物施人雖當貧苦終不至於三惡道若作是思惟能壞少物慳悋之心復次菩薩見有求者於好物中心生貪著不即發施心菩薩爾時應以智慧而自思惟我於無常而作常想無我所中作我所想我若不施則長貪著是我顛倒是故菩薩能壞貪著好物之心復次菩薩不求果報故不行布施菩薩爾時應思惟言一切諸法無常無定若常定者則不須施何以故無因果故以無常故

則有因果今若不施云何當得菩提道果是故菩薩則能破壞不求果心而行惠施菩薩摩訶薩知四顛倒法無決定無有常想是故能壞四怨惡心復次菩薩內身寂靜至心思惟常作是念我設有財當以供養諸佛菩薩若施法僧是名菩薩智慧布施有財無財常作如是繫心思惟法施亦爾是名一切施云何菩薩難施能施菩薩摩訶薩若有少物常以惠施是名難施心所愛重貪著之物無量世中勤求得者及大方便役力得者以如是等惠施他人是名難施云何一切自施菩薩摩訶薩若自行施若教父母兄弟妻子眷屬奴婢令行布施是名一切自施云何善人施若善男子以善心施信心施至心施自手施應時施如法得財施是名善人施云何菩薩一切行施不求果報故名一切行施常施故名一切行施福田施故名一切行施不觀福田及非福田施故是名一切行施不觀時與非時是名一切行施不觀財物是可施是不可施是名一切行施云何菩薩爲除故施若有衆生飢渴苦惱爲除此事而行布施寒者施衣求乘施乘求瓔珞者施以瓔珞塗香末香雜華燈明房舍臥具病瘦醫藥亦復如是是名爲除故施云何自利利他施菩薩摩訶薩若以財法施於彼者能爲己身及以衆生作二世樂常施衆生無畏之樂所謂虎狼師子水火王難怨賊能爲救濟是名無畏施菩薩摩訶薩法施者凡有所説初無顛倒是名法施善能教誡一切衆生是名淨法施菩薩財施利益現在行法施者則能利益現在他世復有財施或爲衆生作現世苦法施不爾能作現在他世樂事財施不淨法施清淨行財施者不名無邊法施之施名無邊施財施易得法施難遇是名自他利施云何名寂靜施寂靜施者有十種何等爲十一者無礙施二者無錯謬施三者非莊嚴施四者無高心施五者無著心施六者無羞施七者無愁施八者無卑面施九者無求恩報施十者不求果報施無礙施者菩薩摩訶薩行施之時不爲一切遽務世事之所障礙雖知求者無心悒遲然能疾捨稱其所求是名無礙施無錯謬施者菩薩摩訶薩終不念言施無果報無善惡報亦不念言殺生行施得善果報如婆藪所説以不貪著施因緣故得世間樂及阿耨多羅三藐三菩提果是名無錯謬施非莊嚴者菩薩摩訶薩終不聚物爲好莊嚴而行布施隨得隨施終不貯積何以故菩薩深知財命二法無常難保故有來求者遇已便施終不語言待我莊嚴然後乃與何以故莊嚴施者則不得名莊嚴阿耨多羅三藐三菩提菩薩若待莊嚴施者則令衆生大受苦惱是名非莊嚴施無高心施者菩薩摩訶薩見來求者生謙下心不自讃言我是施主不求恩報不爲勝他行施名稱而行布施是名無高心施無著心施者菩薩摩訶薩不著名稱菩薩善觀是名稱者如空如風藕根中絲若求名施者我則不得阿耨多羅三藐三菩提是故菩薩求阿耨多羅三藐三菩提不求名稱是名無著心施無羞施者菩薩行施之時三時歡喜是名無羞施無愁施者菩薩摩訶薩以所

重物施已無悔是故無愁是名無愁施無睥面施者菩薩普觀一切衆生其心平等無不喜見是名無睥面施不求恩報施者以憐愍故修習慈故施安樂故不求報故是名不求恩報施不求果報施者菩薩摩訶薩行施之時不求轉輪聖王身三十三天魔天梵天財物自在何以故菩薩深觀有爲之法如芭蕉樹是故施時不求果報是故名爲不求果報施如是十事能令菩薩具足成就檀波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩地戒品第十一

云何名菩薩摩訶薩戒菩薩戒者有九種一者自性戒二者一切戒三者難戒四者一切自戒五者善人戒六者一切行戒七者除戒八者自利利他戒九者寂靜戒自性戒者菩薩摩訶薩具自性戒四功德一者以清淨心從他如受二者其心不淨毀所受戒應當至心慚愧懺悔悔已專心更不敢犯菩薩摩訶薩從他受戒生慚愧心心慚愧故護持不犯若心不淨毀所受戒心慚愧故不敢覆藏乃至一宿菩薩犯戒若經一宿若欲懺者不應直作一犯懺悔應作念念無量犯悔何以故若是多犯作一犯懺者不得名懺受者得罪菩薩從他受持戒時有二事一者慚愧二者至心堅持菩薩摩訶薩至心持戒終不生於毀犯之心三者受已一心護持四者淨心受持菩薩具足四功德戒能作四事何等四一者不犯二者設犯尋悔三者心生慚愧四者不生悔恨是名性戒性戒菩薩名眞實戒若自他利戒名饒益衆生戒名利益衆生義戒名增長人天戒名無量功德戒菩薩成就如是戒者生心憐愍則能教化無量衆生菩薩若以客塵煩惱不懺悔者應常爲人讚歎持戒訶責破戒說毀禁者所得過罪若能如是雖名毀犯罪過輕微亦能畢竟得阿耨多羅三藐三菩提是名自性戒一切戒者在家出家所受持者名一切戒在家戒有三種一者戒二者受善法三者爲利衆生故行云何名戒所謂七衆戒比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩若欲受持菩薩戒者先當淨心受七種戒七種戒者即是淨心趣菩薩戒如世間人欲請大王先當淨治所居屋宅是七種戒俱是在家出家所受菩薩戒者亦復如是俱是出家在家所受是名爲戒云何名受善法戒善法戒者菩薩摩訶薩離七種戒爲菩提故修身口意十種善法是名受善法戒身口意者若菩薩摩訶薩住戒地已讀誦書寫分別解說思惟修習舍摩他毗婆舍那恭敬供養尊重讚歎師長和尚耆舊有德時時供給瞻視走使若病若老或道路疲頓代擔衣鉢若見說法及經唄者稱歎善哉見持戒者盡力擁護讚歎於戒願諸衆生悉持淨戒見破戒者深生憐愍善語訶責教令懺悔身口意業所作諸善悉發誓願迴向阿耨多羅三藐三菩提隨身口意有氣力時勤心供養佛法僧寶爲增善法勤修精進爲得一切諸善法故修不放逸常當至心念戒護戒調伏諸根飲食知足不樂眠卧初夜後夜讀誦經典憶念三寶親近善友樂聞其說自省己過知已懺悔深生慚愧

至心憶念更不毀犯向佛法僧同師同法同戒同學發露懺悔是名受善法戒爲利衆生行戒者有十一種若有衆生欲修善者即往勸喻共爲伴侶有瞻病者亦往勸喻共爲伴侶若有衆生欲解世法出世法義即以方便而爲解說有受恩處念欲酬報酬報者所謂堅持禁戒讀誦書寫十二部經思惟正義分別解說能救衆生種種恐怖所謂師子虎狼水大王賊擁護衆生令得遠離如是等畏若有衆生喪失所親捐棄財物所愛別離心生愁憂能爲說法令離苦惱若有衆生貧窮困苦則能施其所須之物爲持法故受畜弟子不爲名利爲持法故往來四衆與共講論不爲利養爲持法故親近國王大臣長者不爲利養不爲檀越曲從人情造作非法身口意業不得非時往來他家在家出家俱有非時非時者所謂食時悲時癡時大風時大雨時嫁娶時歡會時發行時除上非時則名爲時隨己所得善法功德悉以轉教一切衆生心無貪妬見毀戒者深生憐愍以清淨心善語

教告猶如父母教告諸子汝所犯者宜應發露如法懺悔若彼不受不宜如本受其供給身力作役復應隨事擧處謫罰若故不受應當驅遣令出寺廟爲令佛法得增長故如其不能教訶罰擯故共住者是名破戒名非沙門非婆羅門佛法中臭名旃陀羅名爲屠兒旃陀羅等及以屠兒雖行惡業不能破壞如來正法不必定墮三惡道中爲師不能教訶弟子則破佛法必定當墮地獄之中爲名譽故聚畜徒衆是名邪見名魔弟子不畜弟子不能破壞如來正法畜惡弟子則壞佛法壞佛法故名魔弟子爲利養故聚畜徒衆是名邪見若有神通及他心智識宿命智然後乃能以菩薩戒教化他人是人則能畜惡弟子何以故智方便故知方便故破壞惡法開示善法若有比丘不具如是三種智慧而言我具是三種智堪能受畜惡弟子者當知是人則爲犯重若離此事名利他戒菩薩摩訶薩成就如是戒善戒利益他戒名爲好戒攝一切戒名到彼岸戒名解脫戒名無上戒名無

因果戒名常樂我淨戒名畢竟無邊戒名一切善方便戒菩薩若能至心憶念菩薩戒者勝於一切聲聞緣覺若能具足菩薩戒者亦得勝於六地菩薩若有菩薩捨轉輪王位出家學道受解脫戒放捨五欲如棄涕唾不念不求不生悔惜乃至天上五欲之樂亦復如是不爲人天受快樂故受持禁戒觀五欲樂如大毒蛇如三惡趣得他供養觀如吐食心不貪著世人若爲人天受樂利養名譽受禁戒者當知是人不名得戒成就戒者若住僧中若住空處是名寂靜不能教化諸衆生故不能護法惜身命故不能護法貪利養故不能護法爲怨隙故不能護法爲怖畏故不能護法爲憍慢故不能護法不受法故不能護法憐愍心故不能護法懼慚恥故不能護法是名破戒名不寂靜若有於戒生知足者當知是人不名持戒知因戒故得諸菩薩無量三昧若無戒者則不增長無量三昧爲三昧故護持禁戒菩薩受持菩薩戒者寧失身命終不聽用非法之言與惡人住不念不起諸

惡覺觀如其起者心生慚愧訶責懺悔若坐衆中設聞惡語惡事惡法惡聲惡義即應起去若力能制而捨去者名之爲犯若力不能制而住聽者是亦名犯若得不聽心是名持戒作聽心者是名破戒若樂聽者是名破戒不樂聽者是名持戒生悔心者是名持戒心不悔者是名破戒菩薩受持菩薩戒者終不自念我所受戒齊從和尚師邊受得自念乃從十方諸佛菩薩邊受我若從師及和尚邊受得戒者不名菩薩戒若從十方佛菩薩邊所受得者乃名菩薩戒菩薩摩訶薩若分別十八部偕不名得菩薩戒若能等觀悉是十方諸佛菩薩弟子者是名得菩薩戒若觀一切悉是十方諸佛菩薩弟子住於大地以住大地因緣故悉得阿耨多羅三藐三菩提衆生界不可思議衆生法界不可思議衆生性不可思議衆生戒不可思議我既未得一切智云何分別是十八部我若分別則不能得一切戒無礙戒無上戒以能如是觀故得菩薩戒如過去菩薩所得禁戒菩薩若能如是觀者則得無量無邊福德能知十方佛菩薩心亦知具足菩薩戒者得無上道菩薩摩訶薩觀過去諸佛及諸菩薩未得成就無上道時具足煩惱學菩薩戒具足成已得無上道我今此身亦是衆生亦有五陰亦具煩惱亦受菩薩戒修習菩提亦應當得阿耨多羅三藐三菩提我亦能調身口意惡必亦當得阿耨多羅三藐三菩提菩薩受持菩薩戒者至心專念自省己過不訟彼短見行惡者心不瞋恨見破戒者心生憐愍無有瞋惱菩薩受持菩薩戒者若爲惡人之所打擲手拳刀杖惡聲罵詈於是人所不起惡心麤言加報菩薩若學菩薩戒者有五不放逸一者觀已犯罪如法懺悔二者觀當犯罪如法懺悔三者觀現犯罪如法懺悔四者至心堅持不作犯想五者犯已至心懺悔是名五不放逸菩薩受持菩薩戒者所有功德應當覆藏諸所犯罪應當發露少欲知足堪忍衆苦常樂寂靜心無悔恨不自高不輕躁修寂滅行及微細行破壞邪命菩薩成就如是法者是名菩薩住菩薩戒菩薩受學菩薩戒者不念過去五欲之樂不求未來五欲之樂於現在五欲心不生著常樂寂靜破惡覺觀成就具足不放逸行一切衆生不敢輕慢成就忍辱具足淨心學淨戒者不惜身命不悋財賄善知破戒煩惱因緣善能調伏破戒煩惱調伏瞋心能調衆生惱害之心了知顛倒知善因果知善因果故勤心求之破壞不信善因果倒觀一切法無常我相無樂淨相破於衆生無常常倒無樂樂倒無我我倒不淨淨倒修學善戒修習施因戒因忍因精進因禪定因智慧因菩薩受持利益他戒故化衆生令行善業共修善者而爲伴侶常教衆生供養三寶若見離別以善方便還令和合見有病苦身自供給見盲聾者供給所須衣服飲食示導徑路善爲說法見有聾者畫地示義見有躃者施其車乘若無車乘身自荷負見有貪者以貪受苦能爲說法令除貪苦瞋恚癡疑亦復如是行路疲乏代其擔負施以水漿牀榻所須調身安摩復有衆生樂爲罪業善

薩見已應善說法善辭善義辭合句合辭義
次第增長善法說義圓足爲欲莊嚴菩提道
故以善方便教破惡業爲慳貪者說破慳法
增長善法及諸財物若有衆生不信佛法善
爲說法令生信心爲破衆生煩惱惡業得八
正道故而爲說法復次菩薩學菩薩戒發大
誓願爲破衆生諸惡邪見知恩報恩忍語輭
語先意問訊供養師長耆舊有德能破愁怖
所謂師子虎狼水火王難怨賊若有衆生喪
失父母兄弟眷屬妻子僮僕捐棄財物親愛
別離能以方便如應說法除其苦惱常施衆
生所須之物所謂衣服飲食房舍臥具病瘦
醫藥香華瓔珞燈燭等物若菩薩受持菩薩
戒者畜養弟子不能善教說法示道令其調
伏貪瞋癡等不能供給衣服飲食房舍醫藥
不能爲求善厚檀越若爲檀越善說法要所
得財物不能等分當知是人爲名譽故畜養
弟子不名爲法若能隨時說法教告爲怪爲
力爲菩薩藏爲欲具足菩薩禁戒修八正道
得阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩具畜弟

子不爲名譽菩薩受學菩薩戒者先當觀知
衆生性界然後共住爲轉性界如應說法隨
意共行令其調伏不造諸惡能破惡法增長
善法所須之物能以惠施見作惡者深生憐
愍不受語者深生悲惱於已所作諸惡業等
心不生愁見他造作特生悲愍何以故菩薩
自於身口意惡能疾調伏開心懺悔以有大
智因緣力故菩薩爲他亦復造作身口惡業
爲欲調伏他惡業故隨他心故菩薩或時現
受歡樂爲調他故菩薩摩訶薩以爲他故不
早取阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩雖
隨衆生不輕不笑不打不罵不說惡事不讚
已德以自高人不親近人非不親近雖復親
近非時不爲他所愛著不說其過所不愛者
復不讚歎未知人根不說深義不從求乞他
雖多施應生知足心不甘樂受人供養常樂
捨財供給他人常樂讚歎他人善事見犯禁
者不爲說戒無信心者不讚於信有貪心者
不讚惠施不樂讀誦不讚多聞癡闇之人不
讚智慧若爲犯禁讚歎戒者不喜不樂生於

瞋恚羞恥之心以瞋恚故於佛法中及說者
所生大惡心以惡心故增長地獄菩薩摩訶
薩若如是者則施衆生地獄因緣不名菩薩
隨意說法乃至癡者爲讚智慧亦復如是若
有菩薩有大神足如是之人乃能爲彼不信
之人說菩薩戒何以故是人能以神通之力
示彼熱地獄寒地獄大地獄小地獄復作是
言汝今云何不信我說觀是惡果人中造作
今地獄受汝今若復不信如是菩薩戒者今
當復得如是惡果彼不信者見是事已心驚
怖畏即生信心復有菩薩爲彼不信以神通
力現羅刹像而作是言我今求覓諸不信者
欲斷其命如其信者我當護念彼不信者見
聞如是即生怖畏以怖畏故信菩薩戒復以
神力現密跡像執金剛杵復作是言若有不
信菩薩戒者當破其頭令作七分彼不信者
見聞如是即生怖畏以怖畏故即便信之復
以神力作種種身或作一身或作多身或作
樹木山河等身無礙之身大身小身身出水
火彼不信者見已即問如是等事悉是何果

答言悉是菩薩戒果彼人聞已於菩薩戒生大信心若無神通爲彼不信說菩薩戒得無量罪無量罪者於無量世受是名無量雖有五逆未足爲喻何以故五逆罪者則可移轉如阿闍世王彼不信者罪不可轉五逆罪者極至一世不信者罪無量世受是故我言不可爲喻若取佛物法物僧物現前僧物如是罪報亦不得喻何以故如是罪報極至一世不信者罪至無量世如十恒河沙等衆生發菩提心假使有人能令如是恒沙衆生退菩提心教以邪見如是罪報及不信者罪等無差別復令如是恒沙衆生皆住五地假使有人盡奪其眼如是罪報不信者罪亦復如是若復有人能破一切諸佛塔廟殺害一切諸佛弟子焚燒一切諸佛經典如是罪報爲不信者說菩薩戒所得罪報亦復如是何以故從因故生地獄從因故入涅槃因於說者得無量苦是故說者得無量罪雖知大衆無量衆生堪任能作人天善業及發信心於是衆生若有一人心無信者亦不可說是名菩薩

利益衆生善戒

菩薩善戒經卷第四 辭四

音釋

弶 其亮切施罟於道也　捕獵 捕薄故切捉也獵良涉切逐禽也　藪 蘇后切　戮 力竹切殺也　槊 所角切矛屬　撩 力昭切　涕唾 涕他計切唾吐卧切　葱 倉紅切葷菜也　銜 戶緘切繮也　睥 匹米切旁視也　遽 其據切急也　悒 於汲切憂也　唄 蒲拜切梵音也　讁 陟革切責也　怨隙 怨於袁切隙也隙綺戟切壖恨也　躁 則到切不安靜也　牀榻 牀士莊切榻吐盍切

菩薩善戒經卷第五 辭五

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

菩薩地忍品第十二

云何菩薩摩訶薩性忍智慧方故能堪種種苦惱等事一切忍一切忍有憐愍故得慈心故性忍有二種一者出家二者在家在家出家俱有三種一者能忍衆生打罵等事二者能自堪忍一切諸苦三者忍樂善法能忍衆生打罵等者菩薩摩訶薩若爲衆生所打罵時作是思惟緣我是身造作惡業今自受報云何於彼而生瞋恚我亦不求是苦煩惱今若不忍後復增多不忍辱者是則名爲苦煩惱因我所受身及諸煩惱非衆生過自是我咎若有惡事實不樂受今若不忍便是自作若自作者復當自受生死性苦身若受苦云何不忍聲聞緣覺爲自利益尚修忍辱何況我今爲欲利益一切衆生而當不忍我若不忍不得具足菩薩禁戒修八正道得無上道菩薩摩訶薩作是觀時修五種忍一者於怨於親非怨親中修行於忍二者於上

中下人修習於忍三者於受苦受樂不苦不樂人中修習於忍四者於有福德無福德非有福德非無福德人中修習於忍五者於一切惡人中修習於忍菩薩成就如是五忍修習五相一者衆生相二者法相三者無常相四者苦相五者無我我所相菩薩爲彼惡人所打云何而能作親友相菩薩諦觀過去世時流轉生死無有衆生非我父母師長和尚眷屬親族所可恭敬供養之者作是觀時怨憎相滅親友相生親相生故能修於忍是時成就衆生之相法相者菩薩諦觀衆生者名爲法界名有爲法名有漏法若是法界還對法界誰打誰瞋無我無我所壽命士夫以智慧力作是觀時滅衆生相成就法相無常相者菩薩思惟一切衆生一切有爲有漏之法皆悉無常以無常故誰有罵者誰有受者若使罵者及以受者暫時停住則不得言諸法無常若使常者誰罵誰受常無常中俱無是二俱無作受尚不應生微惡之心何有打罵是故菩薩破於常相修無常相以能修習無常相故成就忍心成忍心故修菩提道乃至得阿耨多羅三藐三菩提云何菩薩修習苦相菩薩摩訶薩作是觀察若欲界衆生得大自在餘財巨富如轉輪王尚有三苦況復餘人三苦者謂復變苦生死苦苦苦作是觀時若使衆生有此三苦我不應瞋我若瞋者云何當能救彼衆生是三苦耶我若瞋者則爲增長衆生三苦作是觀時樂相滅苦相生以能修習苦相因緣故修八正道得阿耨多羅三藐三菩提云何菩薩修無我無我所相菩薩諦觀有諸外道說我是常我若常者衆生無我何以故衆生者即是五陰五陰無常若無我者何有我所是故無我無我所菩薩復作是觀我者即是菩提之心菩薩初發菩提心時於衆生中得一子心是名我所若我於彼有瞋心者云何得名有我有我所我若增長瞋恚心者不能度脫一切衆生作是觀時成就於忍增長無我無我所心得無我相以是因緣修八正道得阿耨多羅三藐三菩提云何菩薩能忍衆生打罵等苦菩薩爾時復作是觀我於過去爲五欲故備受衆苦在家作務耕田種植種種苦親近國主市買販易多受衆苦我於爾時雖受如是種種大苦不得利益若我今爲度衆生故受諸苦惱當得利益我若當得大利益者應受無量不可計苦作是願時菩薩則能堪忍衆苦受苦者名一切苦一切苦者有八種一者依苦二者世法苦三者威儀苦四者法攝苦五者乞食苦六者精進苦七者爲利衆生苦八者營事苦依苦者名四依苦若比丘受四依已得出家受戒得名具足比丘若得少衣少食臥具病藥不生愁苦心無悔恨以能修習壞苦心故修八正道得阿耨多羅三藐三菩提是名依苦世法苦者有九種一者求不得苦二者惡聲苦三者現對惡法苦四者苦苦五者亡失苦六者物盡苦七者老苦八者病苦九者死苦是名世法苦菩薩受是九種苦時不生愁惱心不悔恨不廢無上菩提之心以不悔故菩提增長菩提增長故得阿耨多羅三藐三菩提威儀苦者名身四威儀一者行二者住

三者坐四者卧菩薩若行若坐晝夜常調惡業之心忍行坐苦非時不卧非時不住所住内外若牀若地若草若葉於是四處常念供養佛法僧寶讃歎經法受持禁戒持無上法廣爲人說正思惟義如法而住分別法界修舍摩他毗婆舍那菩薩修習如是法時設有諸苦堪與忍受是名威儀苦乞食苦者有七種一者身捨飾好二者剃除鬚髮三者著割截衣四者一切世事不得自在命屬於他五者乞求活命六者遠離生業少欲知足七者捨離親族五欲之樂云何乞求活命供身之物衣服飲食房舍卧具病瘦醫藥一切仰他不得不嫌得時知足乃至盡壽障受五欲妓樂戲笑忍如是苦是名乞食苦精進苦者菩薩精進供養三寶受持讀誦菩薩藏經書寫解說思惟其義晝夜不廢勤加精進修習聖道以精進故堪忍衆苦是名精進苦爲利衆生苦者如上利内外十一事中說是名利衆生苦營事苦者熏鉢縫衣染作浣濯衆僧使役供給師長若爲供養塗掃佛塔爲善法故終不休息爲阿耨多羅三藐三菩提故忍種種苦是名營事苦忍樂善法苦者有八種忍受三寶所有功德忍佛菩薩不可思議忍因忍果忍善方便忍佛菩薩性復有二忍一者究竟忍二者淨智慧忍是名法忍云何菩薩難忍難忍有三種一者有無量衆生打罵菩薩菩薩能忍二者菩薩有自在力能打罵忍受不報菩薩處在種族豪貴能忍卑下云何一切自忍菩薩摩訶薩於怨親中非怨親中忍下忍中忍上忍是名一切自忍善人忍者有五種知忍功德一者不著惡心瞋心二者心難沮壞三者心無愁惱四者死時無悔五者死已受天人樂菩薩觀忍有如是功德教化衆生令行於忍自所修忍亦得增長讃歎忍辱見行忍者恭敬尊重讃歎禮拜是名善人忍一切行忍者菩薩摩訶薩觀不忍者所有過惡云何名惡果報能得三惡道故畏惡道故應修行忍憐愍故忍爲修慈故忍爲輭心故忍爲安衆生故忍至心爲阿耨多羅三藐三菩提故忍具足羼提波羅蜜故忍爲出家故忍爲受戒故忍爲具足性故忍爲欲修習無量世忍故忍爲得忍性故忍爲得無受無瞋故忍爲見法界故忍爲見衆生界故忍一切時忍一切國忍一切心忍是名一切行忍除忍者若有貧窮之人數從菩薩乞索所須復有惡人亦來從乞復有破戒之人亦來從乞破壞惡心修習忍心爲破苦故施以樂事是名除忍自利利他忍者菩薩忍於飢渴寒熱風雨惡獸終不放逸生死受苦憐愍衆生菩薩摩訶薩得如是等忍增長現在一切善法遠離煩惱他世獲得無量善果悉能調伏衆生惡心惡心調故一切煩惱不得其便現在安樂後獲善果是名自利利他忍寂靜忍者菩薩若爲諸惡衆生之所打罵於彼終不生於惡心不作怨想作善友想若無如是諸惡人者我之善法云何增長見有罵者輭語慰喻修慈悲心能壞欲界所有煩惱具足如是十忍菩薩能修八正道得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩地精進品第十三

云何菩薩性精進性精進者心勤精進爲攝
善法故爲利衆生故爲令衆生得無上道故
爲破顛倒故以性精進故得身口意業善是
名性精進一切精進者有二種一者世二者
出世復有二種一者在家二者出家復有三
種一者莊嚴二者攝取善法三者爲利衆生
莊嚴者菩薩摩訶薩初發心時勤精進莊嚴
若我能令一人解脱於無量劫在地獄中受
大苦惱受大苦惱已然後得阿耨多羅三藐
三菩提得菩提已乃至能令一人解脱亦當
受於地獄之苦心不休息是名莊嚴菩薩具
足莊嚴精進勝於一切聲聞緣覺所得功德
不可稱計何以故爲欲利益一切衆生受大
苦故若爲一人受大苦惱尚得無量無邊功
德何況乃爲一切衆生是名菩薩莊嚴精進
攝取善法勤精進者若爲修行檀波羅蜜尸
波羅蜜羼提波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
勤精進者名爲不動一切煩惱一切惡業一
切邪見一切苦惱不傾動故亦名堅固健莊
嚴故復名一切知世方術及出世法故復名

具足方便眞實因緣修習道故復名眞實得
眞實義故復名爲廣一切時中無休息故復
名調伏勤修精進不生憍慢故如是七事增
長善法是名攝取善法精進以勤精進故具
足六波羅蜜勤精進法於諸迴向菩提法中
是近因緣無上無勝是故如來於經中說阿
難勤精進者疾得阿耨多羅三藐三菩提爲
利衆生勤精進者有十一種如戒中說勤精
進者菩薩摩訶薩不作衣想不作食想不作
卧具想不作我想不作我所想不作法想不
作道想不作善提想亦爲善提勤修精進是
名勤精進於一切時一切國一切心勤修精
進是亦名難不急不緩處中而行是名勤精
進勤精進有二種因一者悲二者慧一切自
精進者有四種一者離惡法二者增長善去
三者瑩磨善法四者增長智慧離惡法者若
菩薩摩訶薩勤修精進未生惡法勤作方便
令不生故增長善法者已生善法方便令增
廣故瑩磨善法者勤修身口意業因緣至心
繫念受持善法故增長智慧者若菩薩勤修

精進多聞修定增長智慧故是名一切自精
進善人精進者菩薩爲善法故勤精進時設
燒身首不以爲熱菩薩修善法時勤行精進
尚自不覺地獄火熱況世間火菩薩精進不
多不少平等而行增長精進善調御故所以
者何心清淨故不休不息心不悔故得大利
益不顛倒故畢竟能得阿耨多羅三藐三菩
提故是名善人精進一切行精進者常勤精
進至心精進智慧精進不斷精進莊嚴精進
忍苦精進不動精進不時精進不知足精進
菩薩成就一切行精進名爲大力常勤精進
安住善處堅固莊嚴不休不息得於善法欲
心精進菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩
提故至心欲精進菩薩摩訶薩增長菩提心
故方便心精進菩薩摩訶薩諸煩惱垢不汙
其心以身爲器成阿耨多羅三藐三菩提救
勝精進菩薩摩訶薩爲於善法不救身首火
故如是菩薩勝於一切聲聞緣覺求精進菩
薩摩訶薩求於世法及出世法諸方術故學
精進菩薩摩訶薩速得世法及出世法故利

他精進菩薩摩訶薩有十一種如戒中說不作犯意犯已懺悔除精進及自利利他如忍中說寂靜精進者有十種一者宜二者修習三者非動四者堅持五者一切時六者緣三相七者捨八者不散九者調御十者趣向菩提菩薩若起一切煩惱爲除病故隨對治之如貪欲起觀不淨相瞋恚起時修於慈心愚癡心起觀十二因緣思覺起時觀阿那波那破憍慢故觀衆生界是名宜精進菩薩精進非始非終無量世中常得成就是名修習精進菩薩精進常勤修習亦如初得是名非始精進一切時中勤精進故是名非動菩薩摩訶薩常能親近諸師長宿有德之人修學多聞若修三昧思惟其義勤行精進隨順聽受是名堅持精進菩薩摩訶薩心不顛倒宜修舍摩他時修舍摩他宜修毗婆舍那時修毗婆舍那宜修捨時修行於捨是名一切時精進菩薩善知定慧捨時時修習三相入相住相起相不失正念至心精勤是名緣三相精進菩薩若聞諸佛菩薩勤精進故不可思議聞已其心不自輕不愁惱不知足是名捨精進菩薩摩訶薩時調伏諸根諸入飲食知足初夜後夜減損睡眠至心不亂無有放逸推求莊嚴發勤精進修眞實義心無顛倒隨順修道是名不散精進菩薩精進不急不緩所作事業處中而行是名調御精進菩薩一切精進悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩修性精進乃至寂靜精進悉爲阿耨多羅三藐三菩提故是名一切精進悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提過去世諸菩薩所持精進悉爲阿耨多羅三藐三菩提未來世諸菩薩所持精進亦爲阿耨多羅三藐三菩提現在世諸菩薩至心不放逸所持精進亦爲阿耨多羅三藐三菩提是名趣向菩提精進

菩薩地禪品第十四

云何菩薩摩訶薩性禪菩薩若聞菩薩法藏若思惟義若世間禪出世間禪繫心一處定智分等修習於道是名性禪一切禪者有二種一者世間二者出世間是二種復有三種一者入禪現在受樂二者入禪增長菩提三者入禪利益衆生入禪現在受樂者菩薩摩訶薩破諸疑網身心寂靜受遠離樂壞諸憍慢不貪著味離一切相是名入禪現在受樂入禪增長菩提者菩薩摩訶薩禪定有種種緣不可思惟不可稱計無有限量攝十力性得種種三昧如是三昧一切聲聞辟支佛等尚不識名況能修習復有共法所謂八勝處十一切處四無礙智願智無諍智頂智增長如是共有法至故是名入禪增長菩提入禪利益衆生者有十一種如戒中說菩薩摩訶薩修具如是十一種禪能化衆生破苦煩惱修習善法種種智慧知恩報恩能救衆生種種苦惱能施一切所須之物善知方便能畜弟子能使弟子隨意受行如是等禪名一切禪難禪者有三種一者菩薩摩訶薩入禪定時所受快樂勝於一切世間之樂及出世樂爲衆生故捨禪定樂受欲界身二者菩薩摩訶薩修習禪定無量無邊阿僧祇等不可思議不可稱計修習三昧一切聲聞辟支佛等

不能知其所入境界三者菩薩摩訶薩禪因緣故得阿耨多羅三藐三菩提是名難禪一切自禪者有四種一者共覺觀二者共喜三者共樂四者共捨是名一切自禪善人禪者有五種一者無愛二者共慈三者共悲四者共喜五者共捨是名善人禪一切行禪者有十三種一者善無記二者神足三者趣舍摩他四者趣毗婆舍那五者自利六者利他七者得五神通功德禪八者辭因緣九者義因緣十者舍摩他相因緣十一者毗婆舍那相因緣十二者捨相因緣十三者現在受樂行因緣是名一切行禪除禪者有八種一者菩薩入三昧時能除衆生種種苦毒所謂暴風雹雨熱病鬼病是名爲禪二者若入三昧能治衆生身中四大不調適苦是名爲禪三者若入三昧能於亢旱飢饉之世施降甘雨是名爲禪四者若入三昧能令衆生離種種怖所謂人怖鬼怖水怖陸怖是名爲禪五者若入三昧能施曠野飢乏衆生水漿飲食所須之物是名爲禪六者若入三昧能施貧窮困苦之人種種所須是名爲禪七者若入三昧能破十方衆生放逸是名爲禪八者若入三昧能破衆生種種疑網是名爲禪是名除禪自利利他禪者有九種一者入禪因神足故調伏衆生二者入禪因他心智故調伏衆生三者入禪因眞實說故調伏衆生四者入禪爲惡衆生示地獄苦五者入禪令失瘖者語六者入禪令失念者念七者入禪隨順解說十二部經菩薩法藏菩薩摩訶薩爲法久住八者入禪能教衆生種種世事書疏筭數讀誦畫印金木瓦匠九者入禪爲放大光明破三惡衆生苦惱是名自利利他禪寂靜禪者有十種一者世法寂靜淨二者出世法寂靜淨三者方便寂靜淨四者本根寂靜淨五者上寂靜淨六者入寂靜淨七者住寂靜淨八者起寂靜淨九者自在寂靜淨十者煩惱智慧二障寂靜淨如是十種寂靜淨名爲淨禪菩薩修習如是十種成就無量無邊功德爲得無上菩提果故過去未來現在菩薩皆修是禪得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩地慧品第十五

云何菩薩性慧爲一切智故分別法界是名性慧又復善學五種方術所謂內方術因論聲論醫方一切世事是名性慧一切慧者有二種一者世間二者出世間是二種復有三種一者智如實智智如實知五種術知三聚衆生知利益衆生方便知法界不可說知四眞諦無我無我所於諸法界無有覺觀諸法界其心平等不捨不著不常不斷說於中道是名智慧二者知世間事及出世法爲阿耨多羅三藐三菩提故是名智慧三者觀深法界分別演說爲利益衆生故是名智慧是名一切慧難慧者有十一種如戒中說爲調衆生故善知其心是名難慧知一切法界無有障礙是名難慧爲諸衆生說深法界是名難慧善知無我及無我所是名難慧一切自慧者若能受持讀誦解說聲聞法藏菩薩藏故則得修智因修智故得智慧力智慧力故知可修不可修可作不可作至心觀無量事是名一切自慧善人慧者有五種一者因聞

正法故得二者因思惟正法故得三者因自利利他故得四者因不顛倒見法處所故得五者因破煩惱故得後有五種一者能知微細甚深義故二者修習禪定知法界故三者共慧莊嚴得慧故四者從佛菩薩來故五者具足稚得寂靜之心乃至畢竟心故是名善人慧一切行慧者有十三種一者苦智二者集智三者滅智四者道智五者盡智六者無生智七者法智八者比智九者世智十者通智十一者因智十二者力智十三者初心智是名一切行慧除慧者謂四無礙智世智出世智破一切闇故是名除慧自利利他慧者如初五術中說以是五術因緣故得阿耨多羅三藐三菩提是名自利利他慧寂靜慧者爲眞實故修習爲衆生故修習爲得義故修習爲知因果故修習爲破顛倒故修習爲善知方便故修習爲知作不作事故修習爲知煩惱故修習爲畢竟得故修習是名寂靜慧菩薩具足如是十慧名智名慧亦名畢竟亦名眞實亦名無量慧以是無量慧因緣故菩薩具足般若波羅蜜具足般若波羅蜜故得阿耨多羅三藐三菩提如佛經中有具足般若有不具足當知十種性乃至寂靜或說一波羅蜜或說二三四五六若說一則攝於六乃至說六亦攝於六若有衆生聞一一中十種名字信受奉持讀誦書寫分別廣說教化衆生畢竟當得具足成就六波羅蜜

菩薩地輭語品第十六

云何菩薩性輭語菩薩摩訶薩歡喜語樂聞語實語法語義語利衆生語是名性輭語一切輭語者菩薩摩訶薩若見有人初未相識見已輭語先意共談若見前人端正有德勝於己者不懷妬心破於憍慢敬意問訊四大安不道路疲極不苦惱不善來相見爲施牀坐給施漿水爲行世法故隨衆生意故菩薩終不爲諸衆生說麤惡語所謂死殺破壞劫奪失物唯說善語所謂汝兒息長大今已娉娶財物滋息穀米豐熟智慧成就信戒施進廣博多聞菩薩具足如是法語爲利衆生是名一切輭語解析輭語者有二種一者隨世二者隨出世世者有二一者下世二者上世出世有二種一者正法自利出世二者正法利他出世菩薩摩訶薩爲下上世法輭語爲自利利他出世輭語是名解析輭語難輭語者若有衆生來害菩薩菩薩於彼生於子想至心輭語謂打者罵者劫者又難輭語菩薩摩訶薩常爲癡人輭語說法身口意業多受衆苦雖受大苦續復教喻汝好勤學後當如我或復見勝是名難輭語復次菩薩見有瞋人妬人慳人不受師教欺誑師長父母宿德惡害邪見賊旃陀羅與共輭語不生惡心是名難輭語一切自輭語者有四種一者爲破煩惱因緣故輭語二者爲生人天因緣故輭語三者爲增長善法因緣故輭語四者爲說莊嚴菩提因緣故輭語復有四種一者說四眞諦令彼解故二者破四倒故三者破放逸故四者破疑心故是名一切自輭語善人輭語者菩薩摩訶薩教化衆生時有因緣故說法所謂爲解脫因緣故說法爲莊嚴菩提因緣故說法爲神足因緣故說法爲持戒因緣

故說法是故諸法從緣故生從緣故滅是名善人軟語一切行軟語者若說法時有可聽者有可遮者以柔軟語隨順法性說字不倒有恐怖者能以軟語令除恐怖有求乞者亦以軟語許之施與是名一切行軟語除軟語者離口四惡妄語兩舌惡口無義語見則言見聞則言聞知則言知識則言識不見不聞不識不知亦復如是是名除軟語自利利他軟語者若見受苦之人爲說軟語若以軟語教化衆生或以軟語教戒衆生或以軟語教令正見或以軟語教令行施或以軟語教令正命或以軟語說於正法是名自利利他軟語寂靜軟語者有二十種如初性力品中說性利他者若菩薩摩訶薩爲教誡他分別戒義說如法住義憐愍衆生修習悲心至心教化調伏衆生是名性利他一切利他者未熟衆生令解脫故得現世樂及他世樂教出家者是名他世樂說法教令破欲界結是名現在他世樂以破欲界諸煩惱故身心寂靜身心寂靜故受安樂是名一切利他難利他者

有三種若有衆生未種善根亦有善因難教化者是名難利他二者若有衆生多饒財寶勢力自在貪心慳悋難可教化何以故放逸故是名難利他三者若有外道邪見難可教化何以故癡狂故能化如是等得利益故是名難利他一切自利利他者有四種一者未有信者教令生信二者未有戒者教令持戒三者慳貪之人教令修施四者愚癡之人教令得慧是名一切自利利他善人利他者菩薩摩訶薩教化衆生令知眞實知時知義知柔軟語教化修慈是名善人利他一切行利他者菩薩摩訶薩見諸衆生可讚歎者則以美言讚歎可訶責者則以善言訶責若有衆生於佛正法破信心者則能調伏未入佛法者教令得入已得入者爲說正法令彼善根得增長故調伏安置於三乘中根已熟者爲說解脫樂聲聞者教令發阿耨多羅三藐三菩提心未有善莊嚴者教令莊嚴無定性者教定性心是名一切行利他除利他者若有衆生無慚愧者教令慚愧麁惡之人教令修

心爲妬嫉者除壞垢心爲慳貪者除斷慳心爲疑心者除破心疑網是名除利他自利利他者菩薩摩訶薩常以十善教化衆生是名自利利他寂靜利他者有十種善內寂靜有五種外寂靜亦有五種內五種者一者淨二者不轉三者次第四者徧有五者隨順善法淨者菩薩不以惡法不淨法不善法用教衆生是名爲淨不轉者菩薩於解脫中不說非解脫清淨法中不說不淨不顚倒法不說顚倒是名不轉於非解脫不說解脫不淨法中不說清淨顚倒法中不說非倒是名不轉次第者菩薩有癡者說淺易義而調伏之中根之人爲說中法利根之人爲說上法先說惠施次說持戒後說智慧是名次第徧有者菩薩說法之時不觀衆生種姓貧富隨力隨智而爲說法令彼衆生得安樂故是名徧有隨順善法者觀諸衆生應得下中上法隨爲說之是名隨順善法外寂靜五事者一者菩薩摩訶薩修習無量慈心爲衆生故二者受無量苦爲衆生故三者得大喜見諸衆生得利

益故四者得大自在猶屬衆生如僮僕故五
者有菩薩具大威德猶故謙卑如旃陀羅子
故是名內外寂靜利他云何名菩薩摩訶薩
同利菩薩摩訶薩既自成就具足善法復以
此法轉勸衆生是名菩薩同利菩薩摩訶薩
爲同行故教化衆生衆生受已善法心堅難
可傾動何以故衆生諦知菩薩成就是善法
已轉以勸我爲欲令我得安樂故若修善法
得惡事者菩薩摩訶薩終不自修以勸於我
菩薩勸化無量衆生同己利時無有一人能
說菩薩自不成就而勸於人亦無有言汝自
不善云何勸他令行善法復次菩薩有自成
就不能勸他有自不成而能勸他有自成就
能勸於他有自不成亦不勸他自成就不動
他者同師同學同法同德不顯己功是名自
附五 十九
成不勸於他自不成就而能勸他者菩薩若
見諸惡衆生行於惡法旃陀羅人乃至畜生
爲調伏故同彼受身同於事業破惡業故是
名自不成就而能勸他有自成就能勸他者
菩薩摩訶薩自成善法亦勸他人令成善法
破於憍慢輕心轉心是名自成能勸於他有
自不成不勸他者若菩薩自放逸故不能教
化調伏衆生菩薩摩訶薩以六波羅蜜自莊
嚴身以四攝法莊嚴衆生菩薩摩訶薩以六
波羅蜜自調其心以四攝法調衆生心身口
意淨故菩提數法淨自身淨故衆生心淨成
就善身心故名爲無上無勝無共以此無上
無勝無共教化衆生是名同利菩薩摩訶薩
於諸衆生於時於物悉無分別於衆生中無
分別者菩薩爲衆生故行檀波羅蜜乃至般
若波羅蜜求諸善法於時無分別者菩薩摩
訶薩於一切時爲衆生故勤心精進求於善
法於物無分別者菩薩摩訶薩爲衆生故受
畜雜物然於此物心無貪著以是三無分別
因緣故得阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶
薩甘樂修習一切善行心無悔退以修習因
緣故能壞衆生邪法邪見自所修學善根增
長至心觀察善行功德一切邪見不能沮壞
終不求於轉輪王身釋身魔身及以梵身不
求恩報利養名譽長壽身樂菩薩修習如是
等法則得具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜
是名同利菩薩摩訶薩修同利時心不動壞
清淨寂靜大明無翳菩薩摩訶薩住淨心地
具足成就無上善法光明善法光明善法者
菩薩摩訶薩所行善法一切無有能呰毀者
紀五 二十
菩薩摩訶薩心不動者所修善法無有動轉
日夜增長如初生月寂靜善法者菩薩所得
三昧寂靜同於如來近阿耨多羅三藐三
菩提菩薩摩訶薩一切施戒一切四攝因緣
故得金剛身得法身果菩薩摩訶薩難施難
戒因緣故獲得如來不可思議功德妙果一
切自施戒因緣故得諸人天所奉供養果善
人施戒因緣故於衆生中爲無有上一切行
施戒因緣故獲得如來三十二相八十種好
除施除戒因緣故得坐道場菩提樹下魔王
眷屬不能傾動自利利他施戒因緣故獲得
如來常樂解脫寂靜施戒因緣故得四寂靜
果所謂身寂靜緣寂靜心寂靜智寂靜十方
四無所畏大悲三念處五智三昧爲衆生故
數有十八不共之法利智慧故乃有無量不

共法數

菩薩善戒經卷第五

菩薩善戒經卷第六　辭六

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

菩薩地供養三寶品第十七

云何名爲菩薩摩訶薩供養如來供養如來
凡有十種一者供養色身二者供養塔三者
現見供養四者不現見供養五者自供養六
者他供養七者利益供養八者最勝供養九
者清淨供養十者受持供養供養色身者菩
薩摩訶薩若見佛色身而供養之是名供養
色身供養塔者若菩薩摩訶薩爲如來故造
作塔廟形像龕窟修治已壞朽故之塔若見
新塔華香供養是名供養塔現見供養者菩
薩摩訶薩若現見如來形像時如見此佛見
十方佛亦復如是是名現見供養不現見供
養者菩薩摩訶薩若供養現在諸佛及佛塔
廟得信解心我今現見作是供養亦得供養
過去未來佛何以故一切如來同一法性故
以是故則得供養去來諸佛若我供養現在
佛塔亦得供養去來佛塔何以故如是諸塔
同一法性故若供養一佛則已供養十方諸
佛若供養一塔則已供養十方佛塔造作龕
窟補治故塔供養塔時亦復如是是名不現
見供養又復不現見供養者若不見佛不見
佛塔心想念言此是如來此是佛塔一切佛
一切塔一切窟一切像亦復如是是名不現
見供養復有不現見供養者若菩薩佛涅槃
後爲如來故建立塔廟造作龕窟若一若二
乃至無量隨力能作是名不現見供養如是
無量福德果報攝取無量梵福德果菩薩摩
訶薩以是因緣於無量劫不墮惡趣亦能莊
嚴菩薩之道菩薩摩訶薩不現見三寶而設
供養勝於現見供養之者不可稱量不可爲
比所得果報不可宣說愚癡之人現見之後
而設供養智慧之人雖不現見而能供養是
名不現見供養自作供養者菩薩摩訶薩若
供養佛及供養塔手自經理不令他作是名
自供養他供養者若佛若塔欲供養時聚集
多人和合共作非獨自作多人者所謂父母
妻子宗親眷屬僮僕若王大臣婆羅門長者
隣比知識內人外人男女貧富受苦受樂若

師和尚若同師同和尚若同住同法同學同國同名同姓乃至邪見及旃陀羅是名他供養復有他供養者菩薩摩訶薩若財富自在以慈悲心惠施衆生臨施之時作是願言衆生貧苦尠於福德今受施已我當勸令供養三寶以是供養三寶因緣破壞貧窮多獲福德作是願已惠施衆生施衆生已教令供養佛法僧寶是名他供養利益供養者菩薩若於佛及佛塔奉施衣服飲食卧具醫藥房舍恭敬禮拜復以種種雜華塗香末香散香妓樂幡蓋燈明供養又歎如來無量功德五體投地右繞三帀至無量帀兼復奉獻金銀瑠璃玻瓈珂貝硨磲碼碯及身瓔珞鐘鈴之屬乃至一錢一綖一銖是名菩薩利益供養最勝供養者菩薩若於佛及佛塔所設供養利益供養常恒供養好物供養現見供養不現見供養自供養他供養至心供養喜心供養至心忍樂供養三寶以如是等供養迴向阿耨多羅三藐三菩提是名最勝供養清淨供養者菩薩若於佛及佛塔手自供養非以憍

慢輕賤心故令他執作無有放逸勤心精進至心淨心非爲國主生信敬故非以當得國王大臣長者居士所供養故非以自顯己之功德而供養也所作形像不以雌黃雞子羅差膠油酥等油酥塗地不燒膠香葉香供養頞迦華等亦不供養一切臭華雖有好色亦不供養乃至種種臭穢之物不以供養離如是等諸供養者是名清淨供養受持供養者菩薩若於佛及佛塔若自出財若從他求若作像若作塔若一若二若乃至百千無量萬億一一塔中一一像前恭敬禮拜以好華香妓樂燈明瓔珞幡蓋而供養之亦不以此供養因緣故求阿耨多羅三藐三菩提求於佛道何以故菩薩摩訶薩住不退地故菩薩住是不退地已於諸佛土受身不礙菩薩摩訶薩不自出財不求他財作是願言若閻浮提所有衆生有能供養佛法僧寶從四天下乃至三千大千世界十方無量無邊世界所有衆生以上中下供養三寶我當至心隨其歡喜復作是願以是因緣令諸衆生悉得成就

阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩莊嚴無上菩提之道是名如法作供養菩薩摩訶薩修習慈心如犛牛項悲喜捨心亦復如是一切有爲無常無我無樂無淨深觀涅槃功德微妙念佛法僧施戒天等乃至不見法界之中有微分相可得宣說至心趣行六波羅蜜以四攝法攝取衆生是名如法作供養若有比丘常樂喜具恭敬供養金塔金像銀塔銀像玻瓈眞珠硨磲碼碯璧玉塔像不喜樂見供養恭敬泥木塔像當知是人不名如法作供養是如法作供養名無上供養無勝供養最上供養如是供養勝諸供養能得無量無勝之果菩薩摩訶薩供養三寶爲六事故一者福田無勝故二者知恩報恩故三者勝於一切一足二足多足無足故四者難遇如優曇鉢華故五者無師和尚自然得成阿耨多羅三藐三菩提故六者能令衆生獲得世樂出世樂因故法僧亦爾菩薩欲受菩薩戒時當觀和尚若具八法乃從受戒一者具足優婆塞戒沙彌戒大比丘戒二者善能觀察持戒

毀戒相貌三者得舍摩他毗婆舍那四者慈心憐愍一切五者能捨已樂以施衆生六者無畏七者不説非法不聽非法説非法者呵責諫喻能忍一切呰毀打罵惱害等苦貪瞋癡等毀禁之人及懈怠者處衆説法不辭疲勞不謬解義亦不誤説發言柔輭初不麤獷常念衆生欲令安樂有疑輙請不懷恥辱善知方便教化衆生知諸衆生煩惱對治於諸衆生其心平等無有貴賤尊卑之異六根具足威儀庠序不信誑言細行淨行不自矜高輕懱於人不爲利養外現諂曲捨除貪妬慳悋之心若自得利先推他人其心常一無有放逸見他得利歡喜如已知足少欲唯畜六物六物之外隨得隨施恒勸前人隨犯發露爲示憶念善知悔法善能瞻養病苦之人終不宣説聲聞法藏菩薩藏過若有具足如是法者任爲和尚菩薩摩訶薩既受戒已和尚若病應爲給使若不病者應隨教作應生虔重恭敬之心迎逆禮拜立侍左右奉施衣食卧具醫藥隨順法語隨法而作無有動轉隨

所犯罪成實而説若聽法時作佛想法想比丘僧想難想眼想大智因想大光明想得大果報想是大涅槃無上道因想得常樂想得舍摩他毗婆舍那想如是想者即是眞實法想是名具足聽法功德又聽法時應至心聽信心聽不應念言我今不應從破戒者斯下種姓根不具足不正語者弊性之人而聞法也離如是念至心聽法菩薩摩訶薩受菩薩戒有二種一者智二者愚若作如上思惟觀者是名愚癡不增善法不得大智菩薩修習四無量心慈悲喜捨四無量心有三種一者衆生緣二者法緣三者無緣衆生緣者菩薩摩訶薩修習慈心諦觀一切三聚衆生一者受樂二者受苦三者受不苦不樂菩薩摩訶薩修習慈心觀受樂者令其增長觀苦衆生滅苦生樂觀不苦不樂者斷除苦樂令得涅槃是名衆生緣法緣者菩薩摩訶薩唯觀法相不作衆生相若我修慈無衆生者誰得離苦誰得受樂是名法緣無緣者捨衆生相及以法相增長慈心是名無緣如慈餘三無量

亦復如是菩薩摩訶薩若因衆生修無量心當知是心不異外道亦與聲聞辟支佛共菩薩摩訶薩四無量心合則爲悲是故菩薩名爲大悲菩薩觀察受苦衆生有百一十爲除是苦修習大悲何等百一十一種生苦復有二種一者求不得苦二者得已失苦復有三種一者苦苦二者行苦三者壞苦復有四種一者愛別離苦二者怨憎會苦三者死苦四者五陰盛苦復有五種一者欲因緣苦二者瞋因緣苦三者睡眠因緣苦四者掉悔因緣苦五者疑因緣苦復有六種一者惡道因緣苦二者惡道果苦三者多求苦四者守護苦五者得無猒苦六者失苦復有七種一者生苦二者老苦三者病苦四者死苦五者愛別離苦六者怨憎會苦七者求不得苦復有八種一者寒苦二者熱苦三者飢苦四者渴苦五者不得自在苦六者自作苦如尼揵子七者他作苦如王事等八者久威儀苦復有九種一者身貧窮苦二者他貧窮苦三者親愛壞苦四者失財物苦五者病苦六者破戒苦

七者邪見苦八者現在苦九者他世苦復有十種一者有食無器苦二者步涉無乘苦三者求諸瓔珞華香不得苦四者求覓妓樂遊戲不得苦五者求於光明不得苦六者求給使人不得苦七者求漿不得苦八者求衣不得苦九者得不用苦十者見來求苦復有九種一者一切苦二者大苦三者一切自苦四者不如法住苦五者轉苦六者不得自在苦七者害苦八者隨逐苦九者一切行苦一切苦者由往昔因得現在苦大苦者如諸衆生無量世中受地獄苦一切自苦者如地獄畜生餓鬼人天中苦不如法住苦者如作謀議欲害於他事不成就反受其禍如貪飲食後受大苦如念貪欲瞋恚癡苦如因身口意惡業受苦如因毀戒受於憂苦轉苦者如現在王身轉至他世爲奴僕苦如現父母兄弟妻子轉至他世爲怨憎苦如現在巨富轉至他世受貧窮苦不得自在苦者如欲得長命欲得端正欲得上族欲得富貴欲得身力欲得智慧欲除怨敵不得如意苦害苦者如世中人求破貧窮不能破苦出家之人求壞煩惱不能壞苦如事難苦兵革起苦行曠路苦截手脚苦閉繫打縛苦驅擯出外苦一切行苦者因苦受苦離樂受苦一切諸受未斷故苦不能出家苦不能寂靜苦不得菩提苦多生思覺苦凡夫苦四大苦三界苦煩惱苦是名百一十苦菩薩觀察如是等苦增長大悲如是大苦因十八種而得增長何等十八一者愚癡苦二者受果報苦三者行苦四者常苦五者生苦六者自作苦七者他作苦八者破戒苦九者邪見苦十者過世苦十一者大苦十二者地獄苦十三者人天苦十四者轉苦十五者受苦十六者不知苦十七者增長苦十八者懈怠苦菩薩常以四事因緣名爲大悲一者諦觀衆生受苦因緣甚深難解二者無量世中修習三者至心修習四者以至心故爲於衆生不惜身命以是四事因緣故能爲衆生勞謙忍苦受於苦身是故菩薩名淨大悲淨大悲者名如來地菩薩摩訶薩觀是百一十事一切菩薩皆悉修習爲衆生故增長大悲如是菩薩能觀衆生及以法相生於大悲不能觀察無緣之相生於大悲是故不得名爲大悲如來能具如是三種故名大悲菩薩修習大悲故得身寂靜得心寂靜以是身心寂靜因緣故能破衆生所有煩惱住於淨地一子之地於諸衆生愛之如子以大悲因緣故爲諸衆生勤行苦行心無悔退如聲聞道悟四諦時受無漏樂菩薩修悲亦復如是菩薩修悲但爲衆生不爲自身修悲因緣菩薩乃至不惜身命及外財物修悲因緣捨身受身終不毀失如來禁戒難得三昧即能得之難得智慧即能得之是故如來於經中說菩薩阿耨多羅三藐三菩提住在何處當言住於大悲無量無邊不可稱計故名大悲菩薩修習是無量心得現在樂能令衆生遠離苦惱得無量無上功德之聚莊嚴阿耨多羅三藐三菩提

菩薩地三十七助道品第十八

云何名爲菩薩摩訶薩慚愧慚愧有二種一者性二者因緣性者菩薩摩訶薩自知所作

非法怖畏惡報而生慚愧因緣者菩薩若於目所作惡恐人知故而生慚愧性慚愧者非因緣得如菩薩性菩薩修慚愧者從因緣得如八正道因緣慚愧有四種一者不應作而作生於慚愧二者應作不作生於慚愧三者心自生疑而生慚愧四者於覆藏罪恐他知故而生慚愧云何名爲菩提薩埵薩埵者名爲勇健無所畏懼菩薩之性性有健力以性健故能調煩惱不隨其心能忍衆苦種種恐怖雖有恐怖不能傾動菩薩所有善法莊嚴是名壯勇健力是故名爲菩提薩埵菩薩性勇健力有五因緣一者種種生死苦二者衆生種種行諸惡業三者於無量世利益衆生受無量苦四者至心堅持菩薩禁戒五者至心聽受深法菩薩摩訶薩有五因緣爲諸衆生受大苦切心無愁惱一者有大勇健力故二者修習無愁故三者勤善方便健精進故四者智慧力健故五者專念修悲心故云何菩薩解世書籍菩薩善知世間方術知字知句知辭知義心口和合專念受持是名菩薩

知法知義知法知義故能爲他說以說因緣故法智義智而得增長是名聞慧思慧以是聞思慧因緣故助菩提法而得增長云何名爲菩薩知世世有二種一者衆生世二者器世菩薩摩訶薩觀衆生世是故經說世間苦行受於生死不知生死不得解脫如來善知衆生世間是故經說衆生有五濁一者命濁二者衆生濁三者煩惱濁四者見濁五者劫濁如今人壽不滿百年是名命濁如今衆生不能孝養父母師長和尚沙門婆羅門等不隨義行不畏現在及未來世不樂惠施不喜福德不樂受齋持戒精進是名衆生濁如今衆生因煩惱故殺害父母於母姊妹及餘親屬強作非法爲與衆生作惡因緣受畜弓箭刀杖矛槊多有衆生妄語兩舌惡口無義語有如是等無量諸惡不善煩惱起時是名煩惱濁如今衆生非法見法法見非法非法說法法說非法以是說故破壞正法增長邪法無量衆生修習邪見是名見濁如惡時衆生有三種內惡劫起一者飢饉內劫二者疫病

內劫三者刀兵內劫是名劫濁是名菩薩知衆生世間復次菩薩知器世間菩薩善知器世成壞因緣是故經說迦旃延如來善知世間知世間因知世間滅知世間道知世間味知世間苦知世間解脫迦旃延六入五陰及四大等名爲人身以人身故隨世作相名之爲我名爲衆生名爲壽命名爲士夫名爲某甲如是名字性無眞實因煩惱故衆生說言我見我聞我知見聞知者亦無眞實流布如是名姓飲食受苦受樂長壽短壽是名流布流布者名爲相不名眞實如來善知衆生世間器世間故名如來善知世間菩薩若見於已年長福德勝者應起奉迎禮拜問訊安施牀座若見年德與已等者先意問訊謙下軟語執手共坐不生憍慢我勝於彼若見年德於已少者先意軟語勸以福德教行善法心不輕慢設其有罪終不譏刺隨所須物任以給施菩薩悉於上中下衆生先意軟語善法教化以食以法而攝取之身口意業善思惟等悉向衆生常作是念願我莫與一切衆生

作惡因緣於諸衆生不作怨想常生親想無瞋恚心設有瞋者不以在意若他瞋打當觀法界身口意業常自凝重具足十四事所謂六方便四惡知識四善知識如善生經說常能利益今世後世能求財物得已能護營生富足能作福德不貪不慳不作幻術誑惑世人持戒慚愧有人寄付不令生疑衆生見者如見眞實常近善友治國理民勸以十善見則言見聞則言聞覺則言覺知則言知是故菩薩名知世間云何名爲菩薩學四依菩薩依義不依於字菩薩聽法不爲依字唯爲依義菩薩摩訶薩依法不依人知法非法知如是法是佛所說是長老說是衆僧說若是非法雖聞佛說心不生信復有是法非佛所說非長老說非衆僧說雖非佛說長老僧說是法相者聞則信受菩薩摩訶薩依了義經不依不了義經依了義者不可動不可移了義經者不生疑心菩薩若於了義經中生疑心者則可移動菩薩依智不依識何以故修智慧者名淨智故是故菩薩解甚深義雖於深義未得解了終不生謗是名菩薩成就四依菩薩成就如是四依了了能知世道出世道菩薩復有四道以四道故知一切法界得無礙智四道者即是四無礙智知一切法界名法無礙智若知一切法性無礙智無顛倒智名義無礙智菩薩若知一切諸法種種名字名辭無礙智菩薩若知一切法界一切法名一切法義說不可盡名樂說無礙智菩薩具足四無礙智知陰入界方便十二因緣方便是處非處方便菩薩具足四無礙智了了自知菩提之道復能爲人分別廣說云何名爲莊嚴菩提莊嚴菩提有二種一者功德莊嚴二者智慧莊嚴如自利利他品中說菩薩若在初阿僧祇劫修習如是二莊嚴者名下莊嚴在第二阿僧祇劫修名中莊嚴在第三阿僧祇劫修名上莊嚴云何菩薩修習三十七品菩薩具足四無礙智得方便智以方便智故修習三十七品亦未得證阿耨多羅三藐三菩提亦知二乘所修道品知二乘者如初品說云何名知菩薩所修三十七品菩薩觀身循身觀作是觀時不著身相不作空相亦知是身不可宣說是名觀身第一義爲流布故說名爲身如身餘三十六品亦如是菩薩摩訶薩觀是身時不作苦不作集不作滅不作滅因緣道何以故法界不可說故菩薩若能如是知苦集滅道是名第一義修習三十七品爲流布故說苦集滅道菩薩若知不以覺觀觀三十七品是名舍摩他菩薩若知法界眞實不可宣說是名毗婆舍那菩薩舍摩他有四種一者第一義舍摩他二者期舍摩他三者眞實舍摩他四者離煩惱怨舍摩他菩薩具足四舍摩他知一切法界爲阿耨多羅三藐三菩提故菩薩毗婆舍那有四種一者共四種舍摩他行二者遠離顛倒三者分別無量法界四者知法界無礙菩薩修習是四種毗婆舍那爲阿耨多羅三藐三菩提故云何名爲菩薩摩訶薩善方便善方便者有十二種內六種外六種內六種者菩薩常於一切衆生起大悲心眞實了知一切諸行常樂繫念阿耨多羅三藐三菩提樂爲衆生轉

於生死眞知煩惱不壞煩惱爲阿耨多羅三藐三菩提勤修精進是名內方便外六種者能令少施得無量福有功德者能令增長壞佛法者能令生信已有信者能令增長未淳熟者能令淳熟已淳熟者能令解脫是名外方便云何少施得無量福若有衆生於菩薩所聞說法已以一把食施於餓狗施物既少福田又薄以能迴向菩提道故所得福報不可稱量有德增長者若有衆生先受八齋菩薩復爲分別解說教令迴向無上菩提若有衆生深著邪見一月不食晝斷夜食菩薩即爲講宣正法破其邪心教令受持八戒齋法菩薩爲破苦不善齋教令受持善法齋戒若有衆生欲求解脫不知方便菩薩爲說中道實義離於二邊若有衆生欲得天身投淵赴火菩薩爲破如是現苦爲說持戒現世受樂後受天身若有衆生爲寂靜故讀誦解說四毗陀典菩薩即以十二部經教令分別思惟其義復次菩薩以世所有上妙香華供養三寶亦教衆生復令供養自向十方無量諸佛發願供養亦教衆生向十方佛發願供養復次菩薩常修念佛乃至念天亦教衆生令修六念復次菩薩身口善業若多若少悉施衆生亦以是法教化衆生復次菩薩常作是願一切衆生所有苦事悉集我身莫令他受亦以此法轉教衆生復次菩薩若有過去現在世罪悉向十方諸佛懺悔亦以此法教衆生復次菩薩自能修習四無量心亦教衆生行四無量心有功德者能令增長壞佛法人能令生信已生信者能令增長未淳熟者能令淳熟已淳熟者令得解脫菩薩摩訶薩爲是四法修習六事一者隨他二者無障三者不動四者心相似五者報恩六者清淨隨他者菩薩若爲衆生說法先以軟語隨彼心語隨身口意任力惠施令彼恭敬生歡喜之心樂法之心然後爲說隨諸衆生上中下根說易解法時節說次第說不顚倒說利益說憐愍說若須神通應感化度爲示神足略能說廣廣能說略能破疑網施其憶念能廣分別出入定處若有衆生不解如來甚深空義即爲開示分別演說若有衆生誹謗方等大乘經典即爲說法令其調伏若有衆生作如是言如來所說無一切法無一切物一切諸法無生無滅猶如虛空如幻如夢如熱時焰乾闥婆城如水中月如呼聲響以是不解法性因緣故生於怖畏生怖畏故而生誹謗言非佛經是邪見說菩薩摩訶薩善巧方便漸漸爲開修多羅義隨意而言非一切法無以一切法不可說故名爲無法以不可說可說性無所有故名爲無物若初無不可說無不可說性云何可說有生有滅是故說名無生無滅若無生滅即名虛空如虛空中有無量色有無量業諸色諸業無有障礙所謂行住屈伸俯仰若無如是諸色諸業名虛空者是則虛空不可宣說若因虛空有諸色諸業可宣說者不得說言虛空之性不可宣說若彼虛空不可說者諸色諸業云何可說菩薩摩訶薩得聖智已乃知法界不可宣說爾時菩薩初破壞邪相言一切法有一切法可說菩薩以如是聖智教於衆生衆生得已自見法性

不可宣說猶如虛空是故如來說一切法同於虛空如幻性相非有非非有非無聖人亦說非有非無幻若定有以何因緣有時可見有時不可見若定無者云何令人見種種相實無之法不應生相一切法界亦復如是於諸凡夫說有名相有名相故不得言無第一義性不可說故不得言有是故法界如幻有二是故菩薩於諸法界不取不捨不增不減實則知實亦說是實是名菩薩善隨方便無障者菩薩摩訶薩見來求者作如是言善男子汝今若能供養三寶父母師長沙門婆羅門者所須之物若衣若食牀卧病藥華香瓔珞旛蓋妓樂田宅屋舍僕使乘用資生之物悉當與汝若有衆生恐怖畏憂懼菩薩語言汝今若能供養三寶乃至婆羅門者我當給汝衣食所須乃至一切資生之具亦當救汝憂懼之事若有病者亦復語言汝今若能供養三寶乃至婆羅門者我當爲汝求覓良醫瞻病好藥衣食乃至資生之具令汝病愈如是衆生若能信受菩薩語者菩薩當作種種方便必令如意若不受者菩薩爾時則修捨心若有信受菩薩不爲稱意作者得罪菩薩先教供養三寶父母師長持戒精進爲調令得阿耨多羅三藐三菩提若先受語後不受者以憐愍故則現瞋訶非實惡心若不施物不爲作使非實嫌恨爲調伏故是名無障不動心相似者菩薩若得自在之身若王大臣多有眷屬先唱是言若我境內及家中人其有不能供養三寶父母師長沙門婆羅門毀戒懈怠我當斷其衣服飲食打罵繫縛閉之牢獄若殺若擯囑付大臣使令鑒察知誰持戒知誰毀戒誰能供養父母三寶誰不供養父母三寶爾時衆生以怖畏故遠離諸惡修習善法似菩薩心是名相似方便報恩者菩薩若受檀越衣服飲食卧具病藥房舍若多若少或遭恐怖有人救解或遭病苦有療治者或聞說法破壞疑心菩薩摩訶薩以念恩故悉教是等行於善法是名報恩菩薩說法衆生聞已即能供養三寶父母師長沙門婆羅門等持戒精進是名報恩寂靜者菩薩摩訶薩安住畢竟菩提地中修習寂靜菩提之道生兜術天當知不久下閻浮提得阿耨多羅三藐三菩提衆生聞已悉發願言如是菩薩成佛之時我等當於是佛法中出家學道爾時菩薩下閻浮提託生刹利婆羅門家爲衆生故捨五欲樂出家學道修行苦行爲苦行者生於恭敬破苦心故修苦行已得阿耨多羅三藐三菩提壞聲聞緣覺菩提心故既成道已默然而住釋梵天王來勸請故梵天啓請爲令衆生於正法中生尊重故爾時世尊即以佛眼觀諸衆生然後說法佛眼觀者爲破惡名故所謂衆生說言如來但爲梵王勸請非爲憐愍若以佛眼觀於衆生轉法輪者爲破衆生邪惡輪故轉法輪已集衆制戒爲令衆生得解脫故是名菩薩寂靜方便爲令衆生得信心故未入佛法者令得入故未熟衆生令得熟故已熟衆生得解脫故

菩薩善戒經卷第六

音釋

龕窟 龕苦含切窟苦骨切穴也 尠 息淺切少也 綖銖 綖私箭切與線同銖市朱切錙銖也 㲉 古候切取牛羊乳也 讒 鋤銜切譖也 懱 莫結切輕易也 誹謗 誹府尾切非議也謗補曠切訕也 嘿然 嘿莫北切靜默也

菩薩善戒經卷第七　辭七

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

助菩提數法餘品第十九

云何菩薩摩訶薩陀羅尼陀羅尼有四種一者法陀羅尼二者義陀羅尼三者辭陀羅尼四者忍陀羅尼法陀羅尼者菩薩心得憶念以念力故得大智慧大智力故知諸法界言辭字句堅心受持經無量世無有忘失義陀羅尼者如法陀羅尼隨順解義於無量世受持不忘辭陀羅尼者菩薩摩訶薩爲破衆生種種惡故受持神呪讀誦通利利益衆生爲呪術故受持五法一者不食肉二者不飲酒三者不食五辛四者不婬五者不淨之家不在中食菩薩具足如是五法能大利益無量衆生諸惡鬼神諸毒諸病無不能治忍陀羅尼者菩薩摩訶薩智慧力故心樂寂靜不與人居默然不語獨處無伴於食知足食一種食坐禪思惟夜不眠寐時佛即以陀羅尼呪教之令誦

乙致　蜜致　蘄致毗　羼提　般檀那　沙訶

菩薩爾時從佛受已深心觀察知字無義以無義故無有義語若無義語辭亦無義法亦無義以無義故一切諸法悉不可說義者一切諸法無義義也以忍力故了了能知呪陀羅尼以了知故則得具足忍陀羅尼以能具足忍陀羅尼故不久得成阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩初阿僧祇劫修習行時得是法義二陀羅尼因此法義二陀羅尼修習三昧因修三昧發誓願故復得辭忍二陀羅尼菩薩若能具足四事得四陀羅尼一者不貪五欲二者於衆生中無嫉妬心三者能施施已無悔四者樂聞正法受持讀誦書寫解說菩薩法藏菩薩摩訶云何菩薩發大誓願有五種一者發心發願二者有發願三者行發願四者善發願五者大發願初發菩提心時名發心發願爲利衆生生人天故名有發願爲衆生故修無量心名行發願修習一切菩薩善法名善發願不惜身命護持正法名大發願菩薩若以十種供養佛法僧寶護持

正法見持法者供養恭敬是名大發願菩薩摩訶薩生兜率天乃至大涅槃是名大誓願菩薩摩訶薩從初發心乃至得阿耨多羅三藐三菩提是名大發願菩薩摩訶薩爲度衆生徧在諸有隨而受身是名大發願菩薩摩訶薩常以大乘菩薩法藏菩薩摩夷教化衆生是名大發願菩薩摩訶薩凡所演說無不利益無善根者令生善芽是名大發願云何名爲菩薩摩訶薩修空三昧菩薩深觀一切諸法有可說性是可說性不可說性中無故名空三昧云何無願三昧菩薩摩訶薩以一切法可宣說故有我有我所有我有我所故則名爲苦菩薩摩訶薩破邪想故知一切法不可宣說是故不著我及我所無我無我所故更不願求是名無願三昧云何無相三昧菩薩摩訶薩知一切法不可宣說以不可說故悉無一切煩惱之相以無相故名爲寂靜修寂靜故是名無相三昧如來何故說三三昧一切諸法凡有二種一者有爲有二者無爲有有爲有者謂我我所無爲有者所謂涅槃有爲有者菩薩摩訶薩觀一切苦不生願求是名無願三昧無爲有者所謂涅槃菩薩摩訶薩於涅槃中不生樂想是名無想無爲者亦有亦無是故菩薩非願非不願菩薩摩訶薩見有有見無無有中無無中無有是名爲空菩薩爾時修空三昧得眞實智如是三昧聲聞緣覺亦修亦學而不能說一切諸法不可宣說諸佛菩薩爲令衆生得寂靜故說是四法一切有爲法無常苦無我涅槃寂靜諸佛菩薩爲諸衆生說是四法當知已說一切法界諸法根本是名優陀那優陀那者過去無量一切諸佛亦如是說能作上者名優陀那增長善法名優陀那云何菩薩見有爲法悉是無常菩薩摩訶薩知有爲法可說無常是故一切有爲無常不知眞實不可說故不知因果是故作相言一切法悉是生滅以是過去有爲亦生亦滅是故過去之法不見有因不見有性以不見因性故說過去法悉是無常現在法知生而不知滅現在之法不見其因見果見性不滅故知性不知因未來有爲法不見生滅是故知因不知果不知性以未生故是故菩薩知因不知性爾時觀三世一一念有三相若過一念則有四相先滅法已次第生相似法是名爲生生已作事是名爲住先滅法相滅法相已見相似是名爲老生已不住至於二念是名爲壞菩薩見有爲法相一種如生住老亦如是唯壞相異何以故不共三相住故如是四相見有二種一者有二者無有者三相無者第四相菩薩見有爲法不見生不見住不見老不見壞何以故生住老壞無眞性故菩薩摩訶薩見色法生色法住色法老色法壞不見生住老壞菩薩摩訶薩以方便觀不見四相方便觀者菩薩觀若離色法別有生者色法生時生亦應生若爾者一切諸法皆應二生一者色生二者生生如是二生若即法若離法若不離者則無生生若言離法別有生者是義不然若不離者爾時色無有生生因緣故生住老壞亦如是若壞自性有者當知是壞亦生亦壞若壞生者當知一切有爲之法悉無有滅

入滅定時心心數法常應還生色法滅時亦應還生何以故是壞生故是故諸法悉應是常是故菩薩離色法已不見四相知有爲法性無常故亦常宣說有爲無常菩薩觀見有爲之法有三種苦苦苦行苦壞苦是故如來說有爲法一切是苦云何菩薩見有爲法無我無我者有二種一者衆生無我二者法無我衆生無我者衆生非是有法非是無法非是離有無法是名衆生無我法無我有一切諸法可說可說性無故是名法無我有如是等二種無我是故如來說有爲法一切無我如是有爲斷現在因障未來因是名涅槃無煩惱結故名寂靜若是菩薩以不淨心觀於涅槃聲聞未得道果觀於涅槃俱亦未實知涅槃性亦是涅槃相譬如大王爲子息故刻木造作象馬鹿兔王子亦於非眞實象馬作眞實想是王或時讚歎象馬諸子各謂讚已象馬其後出合見眞象馬即生慚愧我等云何於非象馬生象馬想云何於此同名同相生眞實想如來亦說菩薩心不清淨聲聞之人未證道果住生死舍如來爲說涅槃寂靜菩薩聲聞聞已亦生眞涅槃想實不能知眞涅槃也聞佛說時生心作想言是涅槃菩薩修習八正道已得淨智慧出生死舍爾乃眞實知涅槃性方生慚愧我等云何於非涅槃生涅槃想譬如病人往良醫所爾時良醫爲彼病故隨病投藥病者得已心生歡喜作眞藥想即便服之既服藥已所患雖除更發餘病爾時良醫斷先所服更與餘藥病者復言大師先藥佳良力能治病非是藥能良醫雖說如是藥好而此病者猶故不信爾時病者服藥病差方乃信藥生慚愧心佛說法時亦復如是衆生聞已壞小煩惱即便生於眞實之想更起煩惱言佛無常如來復爲說甚深法雖復聞之猶不生信以本爲實菩薩若得清淨之道爾時方生慚愧之心如來實常我云何言如來無常是故如來說有爲法一切無常苦無我等涅槃寂靜

菩薩地功德品第二十

菩薩摩訶薩修菩提行有五事不可思議一者憐愍一切衆生二者爲利衆生受生死苦三者以善方便調伏衆生四者發心欲知甚深難義五者欲知不可思議神足如是五法不與一切衆生共之是故得名不可思議菩薩摩訶薩復有五事不可思議菩薩摩訶薩爲利衆生受於苦因以受苦因故得受安樂以受樂故具足成就不思議法復次菩薩觀生死過涅槃寂靜爲衆生故不樂涅槃流轉生死是名受樂以受樂故具足成就不思議法復次菩薩樂於空閑寂靜默然爲諸衆生演說正法是名受樂以受樂故具足成就不思議法復次菩薩摩訶薩爲衆生故行六波羅蜜亦復不求六波羅蜜果是名受樂以受樂故具足成就不思議法復次菩薩摩訶薩營他事業如造已務甘心喜樂不辭勤苦是故受樂以受樂故具足成就不思議法是名菩薩五事不可思議法菩薩復有五事於諸衆生其心平等一者初發菩提心時普爲一切非爲一人是名平等二者菩薩修大悲時普爲一切非爲一人是名平等三者菩薩修

習一子地時普爲一切非爲一人是名平等四者菩薩普觀十一因緣一切等有是名平等五者菩薩求阿耨多羅三藐三菩提時普爲一切非爲一人是名平等菩薩摩訶薩復有五事爲利衆生一者教修正命二者教習世事方便三者見貧窮者方便教令破貧窮苦四者爲上善者說正實道五者爲三乘故說三乘法是名五事利益衆生有五事法報菩薩恩一者受持善法一切禁戒二者貧者受已如教修行破於貧窮三者供養三寶四者於菩薩所聞法受持讀誦書寫分別解說轉以教他五者見持法者恭敬供養菩薩摩訶薩行菩薩道至心立願常求五事一者常願世間有佛興出二者常願具足六波羅蜜三者常願求見菩薩法藏菩薩摩夷四者常願當得解脫五者常願眷屬成就是名爲五菩薩復有五事利益衆生如自利利他品中說菩薩復有五事疾得阿耨多羅三藐三菩提一者護法二者修行善行三者智慧力四者專心寂靜五者定得菩薩性是名爲五護法菩薩具足護陀羅尼從他聞法速得解了復次菩薩具足護念以護念故受法不忘復次菩薩具護智慧以護智故分別法界復次菩薩具足護心調諸根故復次菩薩具護他心隨他行故是名護法修行善行者菩薩於法順解順說常修善法四無量心願向阿耨多羅三藐三菩提是名善行智慧力者菩薩摩訶薩從初發心乃至得阿耨多羅三藐三菩提是名智慧力專心寂靜者菩薩摩訶薩以十淨法供養如來如上所說是名靜寂定得菩薩性者所謂菩薩住一子地不退轉地是名菩薩定得菩薩性菩薩摩訶薩有五事善法損減一者不能供養於法及說法者二者放逸懈怠三者樂起煩惱心掉不息四者於同菩薩心生憍慢五者於菩薩藏顛倒解義菩薩有五法善法增長一者供養於法及說法者二者攝心精進三者所起煩惱心樂除滅四者於同菩薩心生恭敬五者於菩薩藏隨順解義有五事實非菩薩假名菩薩實非沙門假名沙門非婆羅門假名婆羅門不得菩薩戒不中同止一者惡性二者護毀禁者三者不得禪定示得禪相四者邪命自活五者見有智者生嫉誹謗有五事真名菩薩真名沙門真名婆羅門得菩薩戒得與同止一者善性調和二者治毀禁者三者實得禪定不示其相四者正命自活五者見有智者生喜讚歎菩薩摩訶薩教化衆生有十種一者爲破惡法故二者爲知法界故三者不作犯故四者犯已慚愧悔故五者調伏諸根故六者不放逸故七者遠離惡知識故八者住寂靜處故九者遠離煩惱故十者得解脫故是名爲十護菩薩記有六事一者定有菩薩性未發阿耨多羅三藐三菩提心二者未有菩薩性而發阿耨多羅三藐三菩提心三者有菩薩性亦發阿耨多羅三藐三菩提心四者於無量世爲菩提故修行善行五者定得阿耨多羅三藐三菩提不說時定六者定得阿耨多羅三藐三菩提亦說時定是名爲六有三事菩薩定得阿耨多羅三藐三菩提一者定有性二者得不退心三者凡所作事悉

爲衆生生善法等菩薩以是三定爲佛所說菩薩摩訶薩不具五事不得阿耨多羅三藐三菩提一者不發菩提之心二者不得慈憐之心三者不勤精進四者不敬重戒五者不知一切世事菩薩若不具足如是五事不得阿耨多羅三藐三菩提若有說言離是五法得阿耨多羅三藐三菩提者無有是處有五事菩薩常所修習一者不放逸二者爲破衆生貧窮困苦三者供養三寶四者至心持戒有犯尋覺五者所作善事悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩有十法勝一切法一者菩薩性勝一切性二者初發菩提心勝於一切世間出世間發心三者毗棃耶波羅蜜般若波羅蜜勝於一切諸波羅蜜四者輭語攝法勝於諸攝五者如來勝於一切衆生六者悲心勝於一切無量心七者所修四禪勝一切禪八者空三昧勝一切三昧九者滅盡定勝一切滅定十者淨方便勝一切方便是爲十法有四事唯佛菩薩獨能流布非餘沙門婆羅門天魔梵等所能流布若從佛聞則能流布一者法流布二者實流布三者方便流布四者乘流布法流布者次第演說十二部經實流布者有一種謂不妄語復有二種謂世諦第一義諦復有三種相實口實行實復有四種謂苦集滅道復有五種一者因實二者果實三者智實四者知境界實五者無上實復有六種一者實實二者虛妄實三者智實四者遠離實五者證實六者修實復有七種一者愛實二者苦實三者解脫實四者法實五者解實六者聖實七者非聖實復有八種一者行苦實二者苦苦實三者生苦實四者滅實五者煩惱實六者解脫實七者善行實八者善果實復有九種一者無常實二者苦實三者不淨實四者空實五者無我實六者有愛實七者窮愛實八者斷二愛方便實九者有餘涅槃實復有十種一者非分強作苦實二者貧窮苦實三者四大不調苦實四者愛別離苦實五者怨憎會苦實六者業實七者果報實八者煩惱實九者善惡惟實十者正見實是爲十法名實流布方便流布者如方便品說乘流布者所謂聲聞乘辟支佛乘菩薩乘佛乘是名爲四菩薩摩訶薩觀一切方便有五無量一者衆生界無量二者世界無量三者法界無量四者調伏界無量五者調伏方便無量衆生界者有六十一種住善地菩薩觀衆生界轉爲無量世界無量者有無量名故如此世界名爲娑婆是故梵天名娑婆主法無量者善不善無記轉爲無量調伏無量者有一種謂調伏故復有二種具足煩惱不具煩惱復有三種上中下根復有四種婆羅門刹利毗舍首陀復有五種多貪多瞋多癡多慢多惡覺觀復有六種出家在家未熟已熟未得解脫已得解脫復有七種一者聞已便解二者以譬喻得解三者一句一句解四者一字一字解五者現在熟六者他世熟七者隨因緣熟復有八種所謂八衆復有九種一名如來調伏二聲聞調伏三緣覺調伏四菩薩調伏五難調伏六易調伏七輭語調伏八訶責調伏九輭語訶責調伏復有十種一者地獄二者畜生三者餓鬼四者

欲界人天五者中陰六者色七者非色八者想九者無想十者非想非非想是名十種是五十五種觀作無量衆生界調伏界有何差別衆生界者都不分別有性無性調伏界者分別有性調伏方便無量者如初品中說是故菩薩五種無量攝取一切方便菩薩摩訶薩欲知真實當求四事一者推物二者推名三者推性四者推分別如是四事亦如前說諸佛菩薩爲衆生說法有五事一者說時即悟四諦二者說時即得解脱三者說時即發阿耨多羅三藐三菩提心四者說時得菩薩羼提五者衆生聞已受持讀誦書寫解說護持正法是名諸佛菩薩爲衆生說法得大功德不可思議云何名大乘有七事大故名大乘一者法大法大者菩薩法藏於十二部經最大最上故名毗佛略二者心大心大者謂發阿耨多羅三藐三菩提心三者解大解大者解菩薩藏毗佛略經四者淨大淨大者菩薩發心已其心清淨乃至得阿耨多羅三藐三菩提五者莊嚴大莊嚴大者菩薩具足功德莊嚴智慧莊嚴得阿耨多羅三藐三菩提六者時大時大者菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提故三阿僧祇劫修行苦行七者具足大具足大者菩薩具足三十二相八十種好以自莊嚴得阿耨多羅三藐三菩提法大心大解大淨大莊嚴大時大如是六大名之爲因具足大者名之爲果有八法能攝一切大乘一者演說菩薩法藏說菩薩藏義說菩薩藏中諸佛菩薩不可思議思惟其義修習其義得具足義得修習果解其深義是名爲八菩薩摩訶薩如是學者得阿耨多羅三藐三菩提菩薩修學菩薩菩提有十種一者性住二者入三者不淨心四者淨心五者不熟六者熟七者不定八者定九者一生得十者現身得住性學戒受阿耨多羅三藐三菩提心是名爲入入者亦得淨地名爲不淨得淨地已是名爲淨淨者亦入畢竟地時名爲亦熟入畢竟地名之爲熟熟者亦入定地名爲不定已入定地名之爲定熟有二種一者一生得阿耨多羅三藐三菩提二者現身得阿耨多羅三藐三菩提如是十種菩薩摩訶薩能受菩薩戒行菩薩戒是一種菩薩攝一切菩薩若能至心受持修行菩薩戒者是名菩薩是名摩訶薩是名智者是名勇健是名上仙是名佛子是名佛持是名大勝是名佛戒是名無畏是名大聖是名商主是名船師是名大名稱是名憐愍是名大功德是名自在是名法持是名不可思議是名能知十方無量世界如觀掌中阿摩勒果若有人言我是菩薩不受菩薩戒不能至心行菩薩戒然生信心當知是菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提若有人言我是菩薩不能至心受持菩薩戒心不生信是名字菩薩久久乃得阿耨多羅三藐三菩提若有人言我是菩薩受持菩薩戒至心修行信菩薩戒是名入十種菩薩中不久定得阿耨多羅三藐三菩提若有人言我是菩薩受菩薩戒不能至心護持禁戒毀破所受心不生信是名菩薩旃陀羅不名菩薩不名義菩薩

如法住菩薩相品第二十一

眞實菩薩有五種相菩薩具足五種相故名眞實菩薩一者憐愍心二者柔輭語三者勇健四者不貪五者解說深義如是五法有五種智一者性二者因緣三者功德果四者次第五者攝取憐愍性者有二種一者至心二者如法至心者施衆安隱是名爲性如法者菩薩摩訶薩如已樂事以施衆生是名如法柔輭性者先意語歡喜語遠惡語利益語是名柔輭性勇健性者心無所畏猛健果敢能破衆生畏懼之想是名健性不貪性者一切施一切施一切施清淨施施已無悔是名不貪性解說深義性者四無礙智是名解說深義性憐愍者五因緣一者受苦衆生二者行惡衆生三者放逸衆生四者邪見衆生五者樂煩惱衆生受苦衆生者常受苦惱乃至無有一念之樂是名受苦又有衆生亦不受苦造身口意十惡業道如十六惡律儀是名行惡衆生復有衆生不行惡業不受苦惱貪著五欲躭樂嬉戲入其愛己身不修善法是名放逸復有衆生不受苦惱不行惡業亦不放逸爲求解脫非因見因非果見果是名邪見如外道等復有衆生不受苦惱不行惡業亦不放逸亦不邪見具煩惱繫煩惱障故不修善法是名憐愍因緣以是因緣憐愍之心遂得增長柔輭因緣者有五種一者善先語二者善喜語三者善無畏語四者善淨語五者善教語此五因緣是柔輭語如四攝品中說不貪者有五因緣一者不分別施二者慧施三者至心施四者淨施五者如法得財施是名不貪五因緣施說甚深義有五因緣一者說修多羅甚深之義解說空義三世中陰退不退我我所佛性菩薩性如來涅槃三乘色造色十二因緣是名修多羅義二者能說毗尼義是犯是非犯是可悔是不可悔是輕是重是性重是遮重是名說毗尼甚深義三者說摩夷義佛爾時爲衆生故說名爲犯爲他故說輕作重說重作輕爲令一人得懺悔故乃至大衆中得懺悔故是名說摩夷甚深義四者能自解說正義五者能知諸法名字憐愍功德果者菩薩慈心爲諸衆生壞惡心故修習慈心能利衆生心無悔恨常修習故得現世樂是故如來說慈功果毒不能害刀不能傷眠無惡夢諸天擁護捨此身已得生初禪是名憐愍功德果柔輭功德果者菩薩摩訶薩修柔輭語能破現在口四惡過是柔輭語自利利他能令衆生愛樂喜聞是名柔輭語功德果勇健功德果者菩薩現在能破懈怠受欲喜樂樂於寂靜護持禁戒心無悔恨自修忍辱教人行忍修諸苦行莊嚴菩提心無退轉是名勇健功德果不貪解說深義一一功德果如上所說次第者菩薩摩訶薩先修慈心爲調衆生故次說輭語爲破惡業故見諸衆生受惡業者心不怖畏生殺護故名爲勇健爲調衆生故行惠施次說不貪及以深義菩薩摩訶薩隨是五相攝六波羅蜜憐愍相者攝禪波羅蜜柔輭語者攝尸波羅蜜般若波羅蜜勇健相者攝毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜般若波羅蜜不貪攝檀波羅蜜說甚深義攝般若波羅蜜

如法住禪品第二十二

菩薩善戒經卷第八　　辭八

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

如法住定心品第二十三

菩薩摩訶薩憐愍衆生有七種何等爲七一者無畏二者眞實三者不愁四者不求五者不愛六者廣大七者平等菩薩摩訶薩憐愍衆生無所畏故修三業善爲破衆生諸惡業故是名無畏菩薩摩訶薩憐愍衆生非煩惱愛故非法住非毗尼住非妄語不教化於非處是名眞實菩薩摩訶薩以憐愍故爲諸衆生勤修苦行心無憂悔是名不愁一切衆生不求菩薩而諸菩薩自修慈心是名不求菩薩摩訶薩修憐愍時於諸衆生無有貪心無貪心者不求恩報及慈心果是名不愛菩薩修慈設有衆生打罵惱害終不捨於修慈之心是名廣大菩薩修慈不爲一人普爲無量無邊衆生無量法界是名平等是爲七法菩薩具足如是七法名爲菩薩至心清淨心清淨者有十五種一者無上淨二者如法淨三者波羅蜜淨四者眞實義淨五者不可思議淨六者安隱淨七者樂淨八者不放淨九者堅固淨十者不誑淨十一者不淨淨十二者淨淨十三者善淨十四者調伏淨十五者性淨菩薩摩訶薩至心專念佛法僧寶是名無上淨菩薩受持菩薩戒已至心擁護不令毀犯是名如法淨菩薩摩訶薩至心具足五波羅蜜是名波羅蜜淨菩薩至心了了知法界無我無我所爲流布故名爲士夫了了通達十二部經甚深之義甚深義者即第一義第一義者名眞實義淨諸佛菩薩不可思議從初出世乃至涅槃是名不可思議淨菩薩至心修習悲心者普施一切衆生安樂是名安隱淨菩薩摩訶薩爲苦衆生修習慈心令其得樂是名樂淨菩薩摩訶薩爲諸衆生修習慈悲不求無貪心無果心無恩報心亦不放衆生行諸惡行是名不放淨菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提其心堅固不可破壞是名堅固淨菩薩摩訶薩於無量世至心修習菩提善行如是菩提及菩提道無有虛誑是名不誑淨菩薩摩訶薩未得解地是名不淨淨菩薩摩訶薩住於淨地乃至畢竟地是名淨淨菩薩摩訶薩住畢竟地修檀波羅蜜是名善淨菩薩摩訶薩爲得淨地故調伏其心是名調伏淨菩薩摩訶薩住於淨地及畢竟地名爲性淨性淨者不假修習然後清淨性本自爾身心淨故名爲性淨菩薩具足是十五法能作十事菩薩因於無上淨故能供養三寶供養三寶即是莊嚴一切菩提道之根本菩薩因於受持淨故即能受持菩薩禁戒乃至捨身壽命終不毀犯若失念犯者即時懺悔菩薩因於波羅蜜淨常能修習一切善法成不放逸菩薩因於眞實義淨雖有煩惱爲衆生故流轉生死終不忘失涅槃之心菩薩因不可思議淨令無量衆生於佛法中得大信心修習道果菩薩因安隱淨樂淨不放淨具足成就利益一切衆生之事心不愁悔菩薩因堅固淨勤修精進破於懈怠成不放逸菩薩因不誑淨即得阿耨多羅三藐三菩提善法增長修行無厭菩薩因調伏淨性淨能以阿耨多羅三藐三菩提教於衆生能以

安隱施於人天一切衆生菩薩性淨攝於三淨所謂不淨淨淨淨善淨過去未來現在諸佛及諸菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已得當得令得無不由是十五淨得若有說言菩薩離是十五淨法得阿耨多羅三藐三菩提者無有是處

如法住生菩薩地品第二十四

菩薩摩訶薩性具足戒具足學菩薩戒具足菩薩相具足成就菩薩莊嚴具足十五淨心身口意業淨菩薩有十二行攝取一切菩薩所行十二如來行得阿耨多羅三藐三菩提已名無勝行何等名為菩薩十二行一者性行二者解行三者喜行四者戒行五者慧行慧行有三種一者共助菩提行二者共諦行三者共十二因緣行菩薩摩訶薩以如實見見如實法若不如實見流轉生死若如實見則斷衆苦是故菩薩智慧有三種是名慧行六者行行七者無相行八者不漏行九者無行行十者無礙行十一者菩薩行十二者具足行是名十二行菩薩若行是十二行則能攝取一切諸行如來之行勝一切行是故名為無勝行性行者菩薩摩訶薩修習菩薩功德善法具足修習諸善法故常樂善法受持一切佛法種子自知已身有佛種子壞煩惱是名性行菩薩具足是性行者終不能起一種煩惱作五逆罪及一闡提是名性行解行者菩薩摩訶薩發菩提心所修諸行是名解行性行菩薩行十行是如來行因中所行亦未得果亦未得淨亦欲得如來十一行若行一行名如來行名為行行淨行行以淨行故名為喜行欲淨喜行喜行淨故得戒行戒行淨故乃至能得菩薩行具足菩薩行已得如來行淨如來行喜行者菩薩至心淨菩提心是名喜行戒行者菩薩先淨性重不毀遮重以戒淨故修習世禪是名慧行棄於世道入四眞諦修三十七品是名共助菩提行修助菩提實見四諦是名共諦行共十二因緣行者若觀四諦見一切苦從因緣生從因緣滅是名共十二因緣行行行者為助菩提勤行精進是名行行無相行者雖不見衆生相及菩提相而修菩提不休不息是無相行不漏行者為助菩提堅持禁戒無有毀犯不休不息是名不漏行無行行者得阿耨多羅三藐三菩提已為調伏衆生行不為菩提行是名無行行菩提行者修習無相行是名菩提行不分別法界行名菩提行無礙行者修習無分別法界為無量衆生演說正法令修阿耨多羅三藐三菩提若一生若現身是名無上行行無上行次第得阿耨多羅三藐三菩提名如來行具足性行菩薩摩訶薩定得十二行具足解行菩薩摩訶薩斷漏麤相具足喜行菩薩摩訶薩不退轉如喜行乃至菩薩行亦如是菩薩摩訶薩行性行時不見一切諸法相貌乃至菩薩行亦復如是菩薩行性行時不求善法及善法果乃至菩薩行亦復如是菩薩摩訶薩行性行時得大智力乃至菩薩行亦復如是菩薩摩訶薩行性行時斷五怖畏一者不活畏二者惡名畏三者死畏四者惡道畏五者大衆畏時時猶有身口意惡業時時生貪念於五欲於有物時時慳惜

時時隨他不自決定或時不能觀佛法僧寶與不實諸佛菩薩不可思議因果得方便行不行少有聞慧時時忘失具足苦行智少念阿耨多羅三藐三菩提不勤精進不得甚深信解之心見色聲香味觸時心生顛倒捨身他世忘失正念或時得慧或時失慧不能善知隨宜方便調伏衆生或說法時不能善解文字句義聞者或受或有不受如闇射人或中不中發菩提心或退不退或毀菩薩所受禁戒或欲自樂不爲衆生或觀菩薩所有果報及福德果聞深法時或時驚怖或時歡喜或時深信或時生疑不能修習慈悲之心少施他樂生大歡喜知足之心無菩薩相無菩薩莊嚴自見其身去無上道遠不能至心念大涅槃不識助菩提法名如是等相名性行菩薩解行菩薩有三種忍謂下中上得下忍時如是等相下得中忍時如是等相中得上忍時如是等相上得善行時斷如是相一向是善具足如是善法故是名淨心解行菩薩雖有如是三忍心不清淨何以故行三忍

時有下中上不清淨故住喜行時悉斷諸惡是故清淨又住喜行時發阿耨多羅三藐三菩提心隨順他語又自思惟以是二緣其心堅固是名淨願離於世法得出世界破衆生苦勝於聲聞緣覺發願菩薩摩訶薩一念之願能得無量無邊福德如是願者無動無盡不退不轉增長熾盛畢竟能得阿耨多羅三藐三菩提是名眞願眞願菩薩有四事一者誰發道心二者因何發心三者發心是何等性四者發心有何功德發心之時有是四觀詠發道心者成就解行具善功德善行菩提道如是衆生發菩提心因何發心者具足莊嚴菩提之道利益衆生修阿耨多羅三藐三菩提無量之行具足成就一切佛法一切佛行是名因緣以是因緣發菩提心一切發心莊嚴菩提一切修行菩提之事隨一切智及一切佛事遠離凡夫菩薩名字離凡夫地入決定地生佛種性得名佛子定得阿耨多羅三藐三菩提得大善心遠離貪心垢心瞋心爲他演說菩提之道具足莊嚴一切佛法佛

事佛行獲得喜心愛寂靜樂遠離煩惱身受安樂成就具足清淨善法近阿耨多羅三藐三菩提至心淨心爲向菩薩離一切怖得大喜心深發菩提心遠離五恐怖修習無我相了知無我無我所以觀無我無我所故不貪於身是故得離不活怖畏不求他物乃至一錢常作是願云何當令是諸衆生得大利益是故得離惡名怖畏遠離我見離我見故不見有我是故得離死畏至心了知我捨身已常與諸佛菩薩共行是故得離惡道怖畏我今至心求出世法是故得離大衆怖畏菩薩遠離如是畏已亦得遠離聞深義畏離一切慢惱害惡心離世喜心得清淨心得不壞心得廣大心得不共心得如是等心故勤行精進至心念阿耨多羅三藐三菩提故以至心信故精勤修習助菩提法是名喜行以住喜行心得清淨故至心常念供養如來常念護法念增長法至心專念調伏衆生住佛世界親近諸佛至心聽法淨佛國土常念親近共佛菩薩善知識行爲利衆生得阿耨多羅三

藐三菩提而作佛事未得阿耨多羅三藐三菩提時常作是願是名大願如是等無量百千願名為善願作是願已於現在世勤修精進為淨喜行故修習十法信一切佛法故無十二因緣眾生受苦為苦眾生得解脫故修習悲心為施眾生安樂之事修習慈心為破眾生苦惱事故不惜身命不惜身命故捨內外物為利眾生受苦不悔心不悔故能知一切世典方術知世典故能知眾生下中上異隨下中上具足慚愧修如是事其心不退得勇健力受他財物能以供養佛法僧寶是名十法十法者一者信二者悲三者慈四者施五者不愁六者了知世典七者隨順世間八者慚九者愧十者健菩薩摩訶薩修是十法為持戒故行於九法觀察道果功德過患知已則能修習於道至心受持過一切行得阿耨多羅三藐三菩提能度眾生於生死海能教眾生行諸善行菩薩爾時住喜行時見無量佛如菩薩藏所說見聞復知十方無量世界有無量名有無量佛知已至心求見能見

是名善願又復作願願我常生諸佛世界隨願往生是名善願以得往生諸佛世界隨力供養佛法僧寶聽法受持如法而住所修善法一切迴向阿耨多羅三藐三菩提以四攝法攝取眾生是故善法增長熾盛供養三寶攝取眾生於無量劫淨於身心如數鍊金其色倍明菩薩之心亦復如是其心淨故善法則淨菩薩摩訶薩受人身時作轉輪王王四天下隨意自在遠離慳貪亦破眾生所有慳貪以四攝法攝取眾生所作善法若多若少悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提願令眾生一切悉得無上道利爾時菩薩以勤精進捨家為道於一念中能具百種三昧一念中見百世界佛亦知百佛所行之處亦能振動百佛世界其身能過百佛世界光明徧滿百佛世界神通能變一身為百化百眾生了知去來各百劫事入百法門陰入界門各知百數能示百人以為眷屬悉得神通菩薩摩訶薩住喜行時能作如是神通等事以願力故是故菩薩發願不可思議喜行菩薩有六發心

一者發於善願勤精進故二者行淨故三者為得異行故四者淨善根故五者為善有故六者不可思議故喜行者如十住中歡喜地說利他故名地自利故名行戒行菩薩有何等相喜行菩薩所有功德戒行菩薩悉以具足有十淨心一者心淨盡敬奉事諸師和尚耆舊宿德不生欺誑二者心淨見同法菩薩先意慰語三者心淨勝於一切煩惱魔業四者心淨見一切行多諸過咎五者心淨見涅槃功德六者心淨修習一切助菩提法七者心淨為助菩提修習寂靜八者心淨不為世法之所染汙九者心淨離以聲聞乘樂念大乘十者心淨常念利益一切眾生是名十種淨心以具如是十淨心故名戒地行戒地行時具足性戒共邪業戒不受不念不生歡喜輕戒不毀況中上戒具十善法知善不善善業惡業善有惡有是乘非乘若因若果悉了了知了了知故自行十善復教眾生令行十善若諸眾生惡業因緣受於苦行心生憐愍修習大悲為破眾生所受苦故戒行菩薩身寂

靜心寂靜身心寂靜如眞金得迦私婆藥入火則淨菩薩善心所修善法亦復如是菩薩摩訶薩住戒行時若生世間作轉輪王王四天下能轉衆生毀戒惡業安置衆生善法戒中餘如初說亦如十住離垢地說遠離一切毀戒垢故名離垢地教菩薩戒故名曰戒行淨地戒行義無差別慧行菩薩有何等相慧行菩薩得十淨心作如是觀我十淨心不退不轉我於一切有漏之法心不甘樂我於漏法樂喜修習對治法門於是對治不退不轉

一切有漏煩惱魔業悉不見勝以修習故不生捨心我甚甘樂佛菩薩行爲佛菩提修諸苦行不生厭悔我今至心專念大乘常欲利益一切衆生慧行菩薩觀一切行有無量苦行作是觀已不深諸行觀佛功德及以智慧無量福行至心念佛所有功德得大信心爲破衆生苦惱事故修習悲心善思方便爲令衆生得解脫故爲解脫故觀於對治得對治故觀善三昧樂聞菩薩法藏經典旣得聞已勤修精進爲聽法故不惜身命內外財物供養父母和尚師長耆舊有德爲諸衆生多受衆苦若得受聞菩薩法藏一字一句一偈一義其心歡喜勝得三千大千世界滿中珍寶勝得釋身魔梵天身轉輪王身若聞說言我有一字一句一偈一義是佛所說若能受苦投大火坑乃當與汝菩薩聞已歡喜樂受即作是言假使三千大千世界滿中猛火於無量劫尚以身處況於小火菩薩爾時勤精進故作是思惟若得眞義則能利益無上佛法非以字句能利益也爲解眞義故修世四禪四無色定四無量心及五神通以修定故願生欲界修助菩提利益衆生雖生欲界無欲界結先斷貪欲瞋恚愚癡猶如眞金數被鍊治終無損減修淨善根故得帝釋勝身爲樂欲者壞貪欲故令得思惟諸善法故爲令衆生眞實能知行界衆生界故爲苦衆生令得解脫知善方便故爲供養父母和尚師長福德人故爲令衆生如法住故爲得禪定善三昧神通故如十住明地中說如十住明地慧行亦爾無有差別助菩提行菩薩有何等相慧行菩薩有十法如先說住如是法心不可壞修習智慧能爲衆生演說正法爲令調熟已得熟者爲說解脫生佛種性修三十七品及善方便故遠離我見及以斷見斷諸煩惱得忍心輭心善心淨無量行心知恩念恩具無量清淨善法勤加精進修作上地一切善業了知法界及衆生界一切惡人魔及眷屬不能移轉沮壞其心餘如上說猶如工匠作金瓔珞爲令衆生受歡喜樂菩薩善法亦復如是不爲聲聞辟支佛等之所傾動生夜摩天破諸衆生所有我見是名菩薩助菩提行爲欲修習利智慧故修習三十七品破一切見一切漏故遮一業故增長善法故令地清淨故菩薩修習助菩提行如十住中焰地所說助菩提行亦復如是等無差別自利名地利他名行諦行菩薩先得十清淨法以大淨故名共諦行諦行菩薩見無量世界無量諸佛觀四眞諦有十行若說苦何故說何因緣說云何說誰所說如是等能眞實知集滅道亦如是作是觀時知諦方便觀一切苦一

切諦過患功德為諸衆生增長悲心知諸衆生去來世業了知世諦知受邪法為邪法者說於解脫知莊嚴事具足念心具足慧心種種方便以調衆生解了一切世間方術為化衆生破種種苦為得阿耨多羅三藐三菩提故能施衆生所須之物能破衆生貧窮困苦知處非處破邪祠祀不受倒解菩薩藏義說眞實道餘如上說譬如眞金衆寶廁填價直無量菩薩摩訶薩亦復如是所有善法勝於聲聞辟支佛等下地菩薩慧行菩薩如日月光無能毀翳毗嵐大風不能移動菩薩摩訶薩所有智慧亦復如是一切聲聞辟支佛等所不能動不為世法之所破壞捨身往生兜率天上得大自在破壞邪法成就無量億數福德具足如是菩薩智慧為淨衆生故為知眞諦方便說故為觀生死有大苦故為欲增長大悲心故為欲具足功德智慧二莊嚴故為發善願故為令念心施心慧心轉增長故為欲思惟諸善法故為欲調伏行衆生故為教世法出世法方便故為淨善根故餘如上說如十住衆難勝地說諦行亦爾無有差別共十二因緣行菩薩如先說菩薩摩訶薩住共十二因緣行時觀一切法第一義相第一義相者即諸法無相一切諸法不可說故名之無相無相者無生滅相是故諸法無生無滅無生無滅故見無生平等無始終平等有無平等無取無捨平等如幻平等無性平等無有無無平等菩薩住是諸平等已增長大悲至心專念菩提之法了知世間出滅之處知十二因緣知從緣生法知從十二因緣出生三解脫門所謂空無相願修習三解脫門故永斷我我所相作相受相是名第一義為衆生故眞實思惟煩惱和合因緣不牢因緣不牢有為危脆是故無我無我所成就具足無量衆苦我能壞散有為之法雖能壞散不應求滅我護有為為衆生故作是觀時即得無礙慧行以知無礙智慧行故於一切世中行無罣礙以得無礙智慧行故是名攝取第七地忍修助菩提共有為行不樂永滅有為之法雖不永滅亦不染著菩薩爾時修是方便即得萬空三昧門如萬空門無相無願亦復如是以修三萬三昧門故一切邪見外道聲聞緣覺諸魔眷屬不能移轉傾動沮壞餘如上說猶如帝釋轉輪聖王所著金冠雜寶廁填諸天世人之所樂見菩薩智慧亦復如是亦為諸佛及諸菩薩之所樂見如日月光諸明中勝菩薩智慧亦復如是菩薩摩訶薩住十二因緣行為令衆生見法平等為知十二因緣得解脫故得三解脫門故破壞一切諸邪相故方便教化轉生死故得無礙智慧故得無礙智慧行故得無量三昧門故不破不動故增長善法故清淨諸有故餘如十住現前地說十住中說此之所說等無差別行行菩薩有何等相菩薩得助菩提行時具足能得無量三昧有共世間不共世間以具足故入第七行菩薩爾時於世法中得大自在至心念慈功德莊嚴菩提莊嚴悉得增長菩薩所得助菩提法不與聲聞辟支佛共知法界衆生界世界界知佛身心爾時具足如是功德知佛境界無相無業無有覺知見無量

佛土若行若住若坐若卧於一切行不失道心菩薩爾時一念中增長一切十波羅蜜具足成就助菩提法菩薩住喜行時發願因緣住第二行遠離一切毀戒因緣住第三行善願增長得法光明住第四行離一切障道因緣住第五行離世學障住第六行得入深義令此七法增長趣向一切佛法具足增長助菩提法是故菩薩次第當得第八淨行畢竟淨故名為淨行七行雜故不名淨行住此行時斷諸煩惱亦不與俱又不名離煩惱不起不得名俱未得佛故不得名離三業清淨知一切世術方便能為三千大千世界人天之師唯除八地三千大千世界衆生心無與等亦除八地自在入出無量法門求離聲聞辟支佛道是名清淨身口意業亦修習道無有猒足能得阿耨多羅三藐三菩提為衆生故護有為法離身口意一切相貌得深法忍不生不滅行六行時入滅盡定令此行中雖念念滅不取涅槃是名不可思議雖共一切衆生行菩提行不為世法之所染汙餘如上說修三解脫調伏衆生不令住於聲聞緣覺調伏衆生離五欲樂斷諸邪見修習是時善增長無法能破壞動轉其心譬如真金廁填衆寶價直無量菩薩功德亦復如是無量無邊不可稱計又如日光一切衆生不能思議菩薩慧光亦復如是菩薩摩訶薩修習此行多令衆生得無量德諸三昧故破壞一切取相心故得善方便修習道故見佛世界得解脫故能入甚深諸法門故具足得助菩提法故永斷淨法不淨法故具足莊嚴菩提道故淨心業故了知一切世方術故得無量法門及諸三昧不與聲聞緣覺共故餘如十住遠行地說遠行地行義無差別無相行菩薩有何等相菩薩摩訶薩住初行時得十行法如諸法義及知三世不出不滅過去不出未來不滅現在無相無因緣故不出不滅是故第一義相不可宣說不可說法可說流布雖可流布實無有性性無相故無因無果然不可說性不可說然何以故以可說故若可說性是有相者是名邪相若見有物不可說者是則無有初中後異以是故一切時中煩惱不行入正法界無有思惟心得平等離疑網故具足如是十種智已入第八行菩薩摩訶薩住此行時即得寂靜無生法忍復有四求求一切法有四真智知一切法以求知故能斷一切諸邪業等斷邪業故見諸煩惱更不復生何以故過去故又見一切煩惱不滅何以故無生因故現在不起諸結煩惱不集因故四求如真實品說四真實智如解行中說此行名為寂靜法忍是故菩薩得無生忍得無生忍故得甚深菩薩行住深行時行無相行若有過患及微細相令悉遠離是故此行名為寂靜住深行已樂住法流無量諸佛勸發慰喻以勸發故起入法門得法門故得十心自在如上所說得自在故欲久近住隨意即能欲入何定隨意即入欲行何行隨意修行於一念中隨所須物即能得之若欲了知世間方便即能了知欲生諸有隨意往生欲示神足隨意能現欲立誓願隨意能得欲作解觀隨意成就欲知法界即能知之欲知文字

知辭知句知法處非法處即能知之是名自在八行功德於念念中常見諸佛餘如上說金喻日喻亦復如是菩薩摩訶薩住此行時爲破衆生所著相故爲眞實見第一義故得眞實慧故得寂靜無生忍故知甚深行故住法流故入佛法門故入不可思議法門故於佛法中心不可壞不傾動故得無量神足故得十種自在故得十自在功德故寂靜善根故於一切有自在往生故餘法如十住中不動地說不動地此行無有差別四無礙行菩薩有何等相菩薩摩訶薩行甚深行無有厭足修無上慧具足一切法爲衆生說了知法界法界者所謂煩惱垢淨誰垢誰淨了了而知說如是等法名大法師名曰成就無量陀羅尼知方便說辭義無盡受法持法隨衆生念而爲說之非時不說隨樂而說是名菩薩四無礙智行餘功德如先說菩薩摩訶薩住於此行爲諸衆生入寂靜故爲諸衆生知法界故爲諸衆生不可思議大法師故爲增長善法故廣說如十住中善地所說爲施衆生安隱樂故菩薩摩訶薩住無礙行中與善地義等無差別住菩薩行菩薩有何等相菩薩摩訶薩淨無礙行欲爲法王入淨三昧故欲具一切智最後所得三昧法門與諸佛共同佛一坐行一切行知一切法知解脫方便知佛行處知無量解脫陀羅尼門知大憶念知大神通善根寂靜知淨諸有餘如十住法雲地說具足菩薩莊嚴菩提道菩薩行法雲地與諸佛共得菩提已施於衆生無量法雨如是法雨能淹一切煩惱塵埃生法種芽善芽增長成熟善根是故此地名爲法雲以是義故名菩薩行若說後地功德先地所無修一一行要經無量那由他劫乃得具足三阿僧祇大劫得一切行初阿僧祇大劫得解行過解行已第二大阿僧祇劫得喜行得喜行時亦行無相行過無相行已第三阿僧祇大劫得無行無相行是名菩薩得決定行過無行無相行得無礙智行過無礙智行得菩薩行阿僧祇有二種一者大劫不可數名阿僧祇二者中劫不可數名阿僧祇菩薩修行即是大劫阿僧祇也若有菩薩勤精進者能轉無量中劫不能轉大劫菩薩摩訶薩修習如是行能壞煩惱障及智慧障無相行時斷一切煩惱相後行時永斷習氣是名如來行智障有三一者皮二者膚三者實得喜行時已斷皮障得無相行能斷膚障得如來行能斷實障具足如是等行得十一淨初行得性淨第二行得解淨第三行得心淨第四行得戒淨第五行得願淨第六第七第八行得智莊嚴淨第九行具菩提莊嚴淨第十行眞實智淨第十一無礙智淨第十二一切智淨第十三習氣淨第一第二行聞菩薩藏便得信心第三行至心立願修習餘行第四第五第六行了知法相第七乃至第十三寂靜一切行因果畢竟行聲聞亦有十二種行有聲聞性是名初行若得世間第一法名第二行得苦法忍名第三行得四信心戒得清淨名第四行若如戒住法得增長名第五行若觀四諦名第六第七第八行修習無相三昧名第九行具足成就三三昧故名第十行獲得解脫名

十一行阿羅漢果名十二行

如法住畢竟地生品第二十五

菩薩生有五種一切一切行一切菩薩淨爲令衆生安隱樂故一者爲離苦有二者隨心行有三者勝有四者自在有五者菩薩後有遠離苦有者菩薩若見衆生飢渴苦惱遭荒穀貴爾時菩薩以願力故受大魚身無量由旬以施衆生衆生食已飢渴得除以願力故身轉增大若有惡世一切衆生四百四病同時發作菩薩爾時以大願力作大醫王能令衆生遠離病苦若有惡世兵甲競起衆生恐怖地主諍國不知猒足菩薩爾時爲大法王有大力勢以善方便和合二敵以輭語故壞其惡心不打不罰不閉不繫不斷其命刼其財寶等視衆生猶如一子憐愍衆生若有邪見爲供養天造作邪業菩薩爲破如是邪見示受鬼身現夢教言汝今不應殺羊祠祀是故菩薩爲破衆生諸苦惱故示受諸有是名離苦有隨心行有者菩薩摩訶薩以願力故示受畜生種種諸身爲破畜生諸惡業故作惡鬼身作惡人身又作邪見婆羅門身或復示作貪五欲身先隨其心示受諸有爲令衆生離惡業故雖受有身不作惡業若彼作時自終不造衆生見已亦效不作以善方便破壞衆生所有惡業是名隨心行有勝有者菩薩生時勝諸衆生若姓若色若命若果報果報如自利利他品說是名勝有自在有者修初喜行至十二行菩薩爾時所示受身名爲自在自在者即是願力從性地乃至十二行受轉輪王身自在天身乃至阿迦尼吒天身及過阿迦尼吒一切諸有於諸有中得無上身以願力業力故是名自在有菩薩後有者菩薩最後身名菩薩有具足成就莊嚴菩提若生婆羅門種若生刹利種得阿耨多羅三藐三菩提作一切佛事是名菩薩後有過去菩薩摩訶薩亦受如是五有現在未來諸菩薩等亦復如是因是五有得阿耨多羅三藐三菩提果若有菩薩修行示受是五有者即得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩善戒經卷第八

音釋

一闡提 梵語也此云信不具闡昌演切 廁塡 廁初吏切間廁也塡徒年切塞也 嵐 盧含切 脃 此芮切物易斷也

菩薩善戒經卷第九

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

畢竟地攝取品第二十六

菩薩摩訶薩修一切行時有六事善攝衆生
一者至心攝取一者增益攝取三者取攝取
四者究竟攝取五者不畢竟攝取六者後攝
取菩薩摩訶薩初發心時攝取衆生如父母
兄弟妻子眷屬至心繫念方便攝取云何能
施衆生安樂作是願時隨力施與是名菩薩
至心攝取菩薩摩訶薩雖於父母兄弟妻子
眷屬中勝心無憍慢倍增供養若爲國王於
諸眷屬亦復如是增益者破壞惡法教以善
法隨時禮拜讚歎供養施以衣食所須之物
知恩報恩瞻病授藥於諸僕使不作賤想如
兄弟想若見有罪堪忍含受言常柔軟無有
麤獷若爲國主於諸眷屬不加苦痛不斷其
命遠離刑罰正法治國隨本種姓所有分界
於他國土不生貪奪任力養民作一子想所
有之物與眷屬共所言誠實柔軟不麤離於
慳貪是名菩薩增益攝取菩薩摩訶薩攝取
諸衆生有二因緣一者財施二者法施以財
施故破於貧窮以法施故破於邪見於諸衆
生其心平等不作法慳不作師相憍慢之想
不求恩報不求供養必有求福來供養者亦
不遮止爲令福德莊嚴增長故若有修習善
法持戒精進之者瞻視供養親爲執使不解
義者爲解說義已解義者說令增長若有疑
網爲說深義能令除斷苦樂同彼心無增減
有犯罪者以善方便數令懺悔有時訶責有
時讚歎見病苦者瞻視不捨善以方便爲除
所患若有衆生下色下進下念下智心不輕
慢隨時爲說正心因緣見愁苦者說法慰命
善自思惟不信他語無能動者若得所施與
衆同等修習悲心具足成就或見正命先意
問訊遠離惡心常修善法終不放逸遠離懈
怠常作是願云何當令我之福德等與一切
菩薩摩訶薩非一切時行取攝取有利之時
爾乃攝取是名菩薩取攝取若諸衆生諸根
闇鈍善根難熟則久遠攝取何以故究竟當
有清淨心故若中根中熟則不久遠何以故
以不久遠得淨心故若有利根易熟上熟易
淨易調是名菩薩後有攝取是名菩薩六攝
取正法攝取菩薩摩訶薩以此六攝攝取三
世一切衆生過去未來現在菩薩攝取衆生
悉皆不離如是六攝菩薩摩訶薩攝衆生時
有十二難事菩薩摩訶薩知無我無我所無
有衆生而爲衆生修習苦行是名一難爲調
他故而行訶責亦自護戒不令毀傷是名二
難所有物少乞者甚多是名三難菩薩一身
繫屬多人趍走給使是名四難放逸諸天同
彼受身而其內心初無放逸是名五難常爲
一切衆生作使自於禁戒無所毀失是名六
難常與貪欲恚癡慳恪諂曲奸僞惡人共住
不隨彼行是名七難了知生死多諸過患而
不捨之是名八難一切煩惱生死多過捨命
之時心未清淨雖未清淨不失正命是名九
難未得淨心能以己身所愛之物妻子眷屬
而以施人是名十難衆生異心境界不同或
時穢語或時行捨是名十一難終不放逸不
斷煩惱是名十二難菩薩摩訶薩於諸衆生

不作輕重或時作輕或時作重或觀境界或作健心或時立願或不放逸或修智慧或修柔輭或行訶責或時行捨或勤精進或時懈怠或作方便菩薩摩訶薩作如是畱守於十二難處心不憂悔既能自護又能利他

畢竟地畢竟品第二十七

菩薩摩訶薩修十二行有七地六是菩薩地餘一地聲聞菩薩共一者性地二者解地三者淨心地四者持地五者定地六者定行地七者畢竟地是名七地性行解行各爲一地喜行名爲淨心地戒行慧行無相行各爲持地無行無相行名爲定地無礙智行名爲定行地如來行名畢竟地畢竟地後當廣說菩薩從下地入淨心地時云何能斷三惡道菩薩修習世俗漏禪修漏禪已得世淨禪修淨禪已即得解地莊嚴菩提修習一百一十種悲以修悲故於衆生中即得悲心得悲心故樂三惡道如已舍宅菩薩自觀住三惡道莊嚴菩提時爲衆生故受大苦惱若我淨心有勢力者願令衆生所有苦惱悉集我身善立大願以善願力世淨禪故遠離身心煩惱習氣離習氣故轉四大身四大既轉因世淨禪故不到三惡是故菩薩斷三惡道苦過解地已入於淨地餘功德如行品中十淨心說此十淨法有十對治不作心不發心不受善薩戒不信心惡心不修習悲瞋心不愛悔心不慈心放逸心所言麤獷貪惜身命不隨世間嬾惰懈怠無慚無愧苦惱逼身羸綱怯弱不能供養佛法僧寶如是等對治不淨是十淨中初三法者清淨其心後七法者淨於莊嚴菩薩摩訶薩信於菩提及菩提道信菩提道故見苦衆生生大慈心生慈心故即作是願願我救濟如是等苦以憐愍故捨身惠施無所貪惜爲利衆生心無憂悔心不悔故知世方術知世方術故善知時節隨衆生心以知時故名知世間以智力故客煩惱來深生慚愧以慚愧故令彼煩惱不得自在是名勇健以勇健故無有放逸不放逸故修習善法習善法故受菩薩戒受菩薩戒故供養三寶供養三寶故其心清淨是名淨地

畢竟地行品第二十八

菩薩摩訶薩住於解地乃至菩薩地有四行一者波羅蜜行二者菩提行三者神通行四者熟衆生行波羅蜜行者六波羅蜜如先說方便波羅蜜願波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜是十波羅蜜是名波羅蜜行善方便有十二種如先說是名方便波羅蜜願有五種如先說是名願波羅蜜十力莊嚴淨是名力波羅蜜知一切法是處非處名智波羅蜜知世諦故名智波羅蜜知第一義諦名般若波羅蜜復次無量智者名方便波羅蜜求勝勝智名願波羅蜜不爲四魔之所障故名力波羅蜜能知諸法眞實性故名智波羅蜜四念處乃至八正道分四求四眞智如先說是名菩提行神通如不可思議品說六通如先說是名神通行二無量調伏無量方便無量如先說是名熟行菩薩摩訶薩如是四行攝一切行菩薩摩訶薩無量阿僧祇究竟具足淨諸善法勝諸聲聞辟支佛等畢竟攝取菩提道果畢竟能得阿耨多羅三藐三菩提是故名十

波羅蜜若說次第則有三事一者對治故二者生故三者得果故對於善法有六事一者慳貪二者惡業三者恚心四者懈怠五者亂心六者愚癡以是六法因緣故不得阿耨多羅三藐三菩提爲壞六法故說六波羅蜜檀波羅蜜乃至般若波羅蜜六波羅蜜則攝四波羅蜜是名對治生者菩薩摩訶薩捨於一切世俗之物出家學道是名檀波羅蜜既出家已受菩薩戒是名尸羅波羅蜜以護戒故雖有罵打默受不報是名羼提波羅蜜戒既清淨勤修善法是名毗梨耶波羅蜜以精進故五根調伏是名禪波羅蜜五根既調知眞法界是名般若波羅蜜是名爲生果報者菩薩現在修施等善法若捨身已外得大財内得五具足五具足者生人天中得壽色力安樂辯才是名施果以施因緣修習善法心無嫉妬忍衆罪過是名具足第二果報以施因緣若作世事及出世事心無猒悔是名第三果報以施因緣其心柔軟無有錯亂是名第四果報以施因緣了了能知此是福田此非福田知是可施是不可施善知方便求財取財是名第五果報四波羅蜜攝六波羅蜜有三戒一者隨戒戒二者隨心戒三者隨智戒菩薩尸波羅蜜名爲隨戒戒禪波羅蜜名隨心戒般若波羅蜜名隨智戒離是三戒無菩薩戒菩薩三戒攝一切戒菩薩有四事能利衆生何等爲四一者爲於菩提修習善法二者先以眞智知諸法義三者增長善法四者熟衆生根如是四事菩薩能大利益衆生若有說言離是四事能利衆生者無有是處

畢竟地三十二相八十種好品第二十九

十三如來行者名爲畢竟佛地畢竟佛地若有百四十不共之法所謂三十二相八十種好四一切行淨十力四無所畏三念處三不護大悲常不忘失斷煩惱習一切智是名百四十不共法三十二相者一者足下平二者足下千輻輪三者指纖長四者足跟傭滿五者指網縵六者手足柔軟七者腨腨腸如伊尼延鹿王八者踝骨不現九者平住手摩膝十者藏相如象馬王十一者果圓滿足如尼拘陀樹十二者身毛上靡十三者一一毛孔右旋十四者身眞金色十五者常光面各一尋十六者皮膚細軟塵垢不著十七者七處滿十八者上身如師子十九者臂肘傭圓二十者缺骨平滿二十一者得身傭相二十二者口四十齒二十三者齒密不踈二十四者齒色白二十五者頰車方如師子二十六者味中得上味二十七者肉髻相二十八者廣長舌二十九者梵音聲三十者目紺青色三十一者眼如牛王三十二者眉間白毫

八十種好者二十指是名二十好手足表裏八處平滿兩踝膝髀六處妙好手有三聚肩肘腕六處滿腰脅中是名二好臏及二尻是名二好馬藏二髆是名二好腰齋兩脅兩腋兩乳是名爲八腹胷脊項是名六十上下牙齒上下脣齶兩頰兩鬢兩目兩眉及鼻二孔額上兩頰兩耳頭圓足是名八十

菩薩摩訶薩住淨地已以業力故雖得如是八十種好未大明淨道樹起時乃得明淨不明淨時謂菩薩地行莊嚴菩提有二種一近

二遠遠者未得三十二相八十種好果報若得名近說三十二相八十種好爲令衆生作善業故衆生造作種種惡業以惡業故得種種惡果是故如來說三十二相八十種好種種善業種種善果衆生聞已即得除破種種惡業菩薩至心修持淨戒故得足下平相供養父母和尚師長有德之人以是因緣得足下輪相於諸衆生不生害心無劫盜想若見父母和尚師長有德之人遠出奉迎安施牀座恭敬禮拜破除憍慢以是因緣得纖長指相具上三行得足跟牖滿以四攝法攝取衆生以是因緣得指網縵以好酥油摩洗父母和尚師長有德之人以是因緣得手足柔軟修習善法不知猒足以是因緣得牖腨腸關法歡喜樂爲人說爲法走使以是因緣得踝骨不現相三業清淨瞻病施藥破除憍慢飲食知足以是因緣得平立手摩膝相見分離者善言和合自修慚愧亦教人修以是因緣得馬藏相自淨三業亦教人淨若有衆生四大不調能爲療治以是因緣得身圓相聞法歡喜樂爲人說以是因緣得身毛上靡相思惟諸法甚深之義樂修善法供養父母和尚師長有德之人若行道路佛塔僧坊除去塼石荊棘不淨以是因緣得身毛相若以飲食瓔珞施人除去瞋心以是因緣獲得二相一者金色二者常光以何業緣得一一毛相即此業緣得身細軟塵垢不著常施衆生所須之物以是因緣得七處滿相自破憍慢調柔其性隨衆生心如法而行爲除不善教以善法以是因緣得上身如師子相得肩圓相鈌骨平滿相以何業緣得纖指相即此業緣得身牖相遠離兩舌和合鬪諍以是因緣得四十齒相齒密不踈相齒齊平相修欲界慈以是因緣得白齒相見有求者歡喜迎送以是因緣得方頰車相等視衆生猶如一子以是因緣得上味相常施衆生無上法味見有忘者施其憶念自持五戒轉以教人修習悲心能大法施以是因緣得肉髻相廣長舌相實語喜語法語軟語非時不語以是因緣得梵音聲相修習悲心視諸衆生猶如父母以是因緣獲得二相一者目紺青色二者眼如牛王見有德者稱實讚歎以是因緣得白毫相三十二相雖復各各說其因緣眞因緣者持戒精進何以故若不持戒能修精進尚不得人身況得三十二相無見頂相及肉髻相等無差別復次凡所作事定心不悔以是因緣得足下平相若至心作以是因緣得千輻輪相第二第三指網縵相七處滿相細軟肩圓鈌滿身直廣長舌相若常作者以是因緣得長指相平住摩膝常光一尋相齒密不踈相若淨作者以是因緣獲得餘相復次若於衆生生淳善心以是因緣得手足柔軟肩髆細滑塵垢不著次第修習將節修習以是因緣得第二第三第四相喜修善法心無悔退以是因緣得金色身常光齒白眉間毫相若聞讚歎不生憍慢覆藏善法不令人知以是因緣得馬藏相所修習法迴向菩提以是因緣得一一孔一毛相身毛上靡口四十齒最上味相勤精進故以是因緣得方頰車上身如師子相至心愛念一切衆生如視一子以是

因緣得齒齊平紺青如牛王眼相修習善法不知猒足以是因緣獲得餘相菩薩摩訶薩住性行時修三十二相業住淨行時雖有如是三十二相相不具足未得明淨住十三行爾乃了了明顯具足一切佛法雖無量相衆生不同有下中上不可思議是故佛說三十二相一切衆生所有功德和合集聚正與如來一毛相等一切毛孔所有功德和合集聚乃成一好合集衆好所有功德增至百倍乃成一相唯除白毫無見頂相合集其餘一切諸相增至千倍成是二相和合集聚三十二相八十種好所有功德增至千萬億倍乃成如來深遠螺音其聲聞于無量無邊諸佛世界如來成就如是等無量無邊功德以是義故如來世尊名爲無上所行之法名無上行三十二相八十種好有三種無量一者三劫無量二者修善無量三者利益衆生無量是故說言如來成就無量功德

畢竟地住品第三十

菩薩四淨者一者身淨二者緣淨三者心淨四者智淨永斷習氣得清淨器成阿耨多羅三藐三菩提身得自在生滅自由是名身淨神通自在名爲緣淨修習善法心離煩惱是名心淨知一切法無有罣礙得自在智知一切法行是名智淨菩薩以是四清淨法獲得十力何等爲十一者知是處非處力二者知諸業力三者知諸禪定解脫力四者知諸根利鈍力五者知諸衆生解力六者知衆生界力七者知至處道力八者知過去世力九者天眼力十者漏盡力如來所說眞實無二是故名爲多陀阿伽度若說善果及不善果眞實因緣眞實體眞實性眞實住眞實生是名是處善不善果非因作因是名非處破憍慢智名眞實智名一切智名無礙智名爲淨智名離慢智數次第故名第一力無有上故名一切行利益衆生破壞諸魔故名爲力眞實莊嚴得自在故名爲具足能破一切諸恐怖故名爲涅槃因八正道因破諸苦故名爲無上如法住故名爲眞實自得淨法憐愍衆生而爲演說故名爲梵輪梵輪者名爲如來如來者名爲清涼清涼者名之爲戒受持淨戒如戒而說是名清淨正說實說利益而說廣大說無礙說一切說畢竟說無上說無漏說無爲說外說現前說是故名爲大師子吼說善力方便說眞實因以眞實因緣得眞實果所謂人天及無上果無上果故名爲無上若作業已增長得果名爲過去有作業已未受果報亦名過去未作業故作未得果欲得是名未來已作之業未得果報受果之業已滅過去是名現在去來現在業有三種謂身口意果身口意果何處造作身口意善業是處得果何處造作身口意惡業是處得果是名是處純善之業不得惡果是名非處不善惡業不得善果是名非處人業不受地獄果報是名非處地獄之業不受人報是名非處唯除能修身戒心慧令地獄報人中輕受以相似故名地獄報人中輕受故名人果是名是處非處四禪八解脫如是等法自在修得以自在故是故如來常在三昧說法之時梵天王等唯聞音聲不見形貌如是等禪定解脫

有二種煩惱謂未得欲得憂已得退失憂如
來已斷如是二憂得大自在知諸衆生一切
心想踨得了知心不貪著不生歡樂修習具
足欲得便得大得易得得已不退是名第三
禪定解脫力知信等五根有上中下從聞生
者正思惟生者是名根力知上中下欲是名
解力知種種性聲聞性緣覺性如來性衆生
貪性乃至八萬四千煩惱是名第五力知因
煩惱獲得種種世界之身是名第六力知諸
煩惱各有對治知一切有亦各有對知破一
切惡邪見對是名至處道力了知四方種種
衆生種種名字過去衆生念八事一名二生
三姓四食五受苦樂六壽七住八者命終復
念六事一者名字二者刹利等姓三者親族
父母四者飲食五者貧富六者壽夭是名第
八力天行名爲四禪得四禪果故名爲天眼
具足獲得淨善果故名爲清淨眼不同故名
過天眼有欲界天眼雖復名同以不淨故不
名天眼天眼知者見衆生墮墮者名天復有
隨者名爲人死生名中陰中陰有二種一者

善二者不善不善中陰色如黑鑵褐夜闇之
時淨眼乃見清淨天眼見中陰色亦復如是
善中陰色如婆羅捺女衣明月之時淨眼乃
見清淨天眼見中陰色亦復如是黑色者名
下行衆生白色者名上行衆生身口意惡業
因緣故名爲下行身口意善業因緣故名爲
上行惡業者名爲邪見邪見有二一者可轉
二不可轉誹謗因果言無聖人名不可轉非
因見因非果見果是名可轉是故惡業名爲
邪見善業者名爲正見不謗四諦信善惡業
眞實果報是故善業名爲正見惡業因緣死
入地獄受不樂果故名地獄放逸惡業共爲
翅羽必至地獄若受惡報若惡畢竟是名惡
死明見因果故名天眼善業因緣過於惡死
受樂果報受人天身以正見故得生善有生
善有者名爲人天眼見了了故名天眼云何
善有以善因緣獲得善果是名善有是名第
九力以修身戒心慧因緣斷一切漏以斷漏
故獲得無漏身戒心慧無漏身戒心慧有二
種見道修道以二道故心得解脫慧得解脫

得心慧解脫故能示神通教化衆生是名第
十力十力菩薩知性知分別知自相共相不
共相知平等知業知次第知勝不勝菩薩能
知如是七事知性者十力性即五根性以慧
多故名爲智性是故說言知處非處不言信
處非處乃至漏盡亦復如是分別者有二種
一者分別時二者分別行三者分別自相共
相十力能知一切時所謂過去未來現在是
名分別時十力能知一切十方世界無量煩
惱對治是名分別行十力能知一切色相是
名自相知色無常乃至一切法無常是名共
相是名分別自相共相不共者十力不共一
切聲聞緣覺十方諸佛同得十力是名平等
知業者處非處力因實知因果實知果是第
一力如來了知自業果報亦知衆生所有業
果因禪定解脫力故如來得三種示現能調
衆生因知根力了知衆生下中上根以知根
故隨根說法因解力故如來了知一切衆生
善性惡性爲除惡性教以善性因知世界力
故如來常行世間之法不爲世法之所染汙

知世界故知眾生界知眾生界故隨根隨心隨其煩惱而為說法云何如來初教眾生令入佛法如來若教聲聞菩薩初入佛法作如是言善男子汝應修習深樂寂靜空閑獨處汝初生時父母為汝所立名字乃至諸師和尚所立名字當至心觀如我此字父母諸師和尚所作於內外六入有耶無耶善男子汝若離於內外諸入不見有者汝於爾時得真實知知是名字虛假不真法亦不真名亦不真以名字法不真實故云何於是而生憍慢

善男子汝於爾時復應觀眼及眼名字眼有二種一者名字二者流布眼名非眼眼相非眼若有一物名為眼者是物亦無若實有眼名亦應實若真實者眾生生時自應識知不須教誨未見不教而能知者以是義故知名亦不實物亦不實如眼識亦如是作是觀時除斷內外諸入貪著以斷內外貪故斷一切法相以斷一切法相真實知於一切法性一切法性若謂不真實無有相貌善男子作是觀時若欲得一切智欲得大慈大悲欲得初禪乃至非想非非想欲得性行乃至如來行欲得菩薩地六通乃至阿耨多羅三藐三菩提悉能得之是名第六力因至處道力知真實道不真實道壞不真道示以真道因宿命力故知受眾苦知已不樂生死亦教眾生不樂生死壞於常見因天眼力授人記莂斷於斷見因漏盡力如來自知已得解脫能壞眾生見非如來謂真如來見非沙門言實沙門非婆羅門言實婆羅門如來得阿耨多羅三藐三菩提時得是十力一時而得云何而說有次第耶如來得阿耨多羅三藐三菩提時初觀因果是故初名處非處力如是因果誰所受作是名業力以破業故修習禪定為知眾生誰能修習誰不修習故觀諸根根有三種謂下中上是名眾生性是第五力以知性故知心淨不淨是名世界欲知淨心及不淨心因緣故知至處道如是道者斷常斷見是名宿命天眼力二見斷故諸漏永盡名漏盡力是名次第復有次第如來侍阿耨多羅三藐三菩提時最初先觀是處非處次觀世業破世業故觀禪解脫及觀眾生能修習道不能修習故次天眼見諸眾生諸根利鈍為欲知故餘如先說復有次第如來得阿耨多羅三藐三菩提時觀十二因緣是處非處十二因緣由何而出是故觀業眾生諸業或有受報或不受報故天眼觀何等為眾生故觀法界是名為解法界世界無有差別欲知難調易調故知宿命為知受教不受教故知根利鈍知已為說八正道分名至處道以道力故斷諸煩惱名漏盡力處非處力及以業力有何差別善業惡業了知善果及以惡果是名是處非處力作者定受不作不受是知業力為欲調伏不善業故修習禪定調伏有二種一者信二者不信是故觀根信心有二種一者信三寶二者信摩醯首羅是名為解脫有三種謂下中上是名世界力知世界已說於世道聲聞道緣覺道菩薩道佛道是名至處道力觀諸眾生善因惡因重業輕業是名宿命力因是知故斷常斷見是名天眼真實見故諸漏永盡是名漏盡力十力之性悉是智

性無有差別以境界緣故說有差別四無所
畏如常說如來爲衆生說於四事一者聲聞
不共法解脫二者聲聞共解脫三者衆生苦
解脫四者爲衆生斷苦得解脫說於對治聲
聞不共者我所覺知若言有法汝不知者我
亦不見沙門婆羅門若人若天若魔若梵如
法而言不知不見以不見故不生羞畏我漏
盡若言不盡不見沙門乃至魔梵如實而
言汝漏未盡以不見故不生羞畏我已得道
若言是道非畢竟者我亦不見有諸沙門乃
至魔梵如實而言汝未得道見非畢竟以不
見故不生羞畏我說障道若言不障我亦不
見有諸沙門乃至魔梵如實而言說障非障
以不見故不生羞畏佛所說道爲諸菩薩及
諸聲聞佛涅槃後集結藏時聲聞藏中除菩
薩名菩薩藏中安菩薩名是故方等名菩薩
藏不共聲聞者謂如來三念處如來說法至
心聽受心得歡喜受諸安樂如法而住不違
佛教佛亦不喜修習捨心不失正念亦不放
逸如來說法有不信受違反所說佛亦不瞋

無有愁惱修習捨心不失正念亦不放逸如
來說法或有聽者有不聽者聽者不喜不聽
不愁修習捨心不失正念亦不放逸是名三
念處復有不與聲聞共者謂三不護如來不
護身口命有阿羅漢無記業起失念心故無
記業者名突吉羅如來已斷一切無記業何
以故常修正念故是故如來隨心而說訶責
眷屬所謂驅擯麤言加之心無畏難何以故
身口命淨故復有不與聲聞共所謂大悲如
先說如來作何事何處作何因緣作云何作
何時作如來諸事能如實知是名念心如來
知何事者謂一切行何處者一切世界何因
緣者爲調伏衆生云何作者謂善方便何時
作者謂一切時以是故如來常修正念之心
如來世尊若動若眴若語若行若住若作一
切時中無煩惱習是故說言如來永斷煩惱
習氣阿羅漢等則不如是是故不與聲聞共
也如來覺知三種法聚一者得利益義聚二
者非利益義聚三者非利益非不利益義聚
如來了了知是三聚是故說言如來得一切

智如是等一百四十不共之法不與聲聞辟
支佛共是故名爲聲聞不共菩薩行時得三
十二相八十種好然不明淨坐道樹下無師
修習三十七品乃得明淨學地菩薩得金剛
三昧已次第二念得十力一切佛法乃至一
切淨智以得故名一切智無礙智無障智淨
智寂靜智清淨智具足智是名畢竟地過一
切菩薩行一切菩薩地入如來地如來行得
無上身轉菩薩身永斷習氣住畢竟地菩薩
摩訶薩覩見佛法如羅縠中視如來世尊都
無斯事是故名淨住畢竟地菩薩見於佛法
如遠見色諸佛見法如近見色畢竟菩薩見
於佛法如闇見色諸佛見法如晝見色畢竟
菩薩如未出胎諸佛世尊如已出者畢竟菩
薩如夢所見諸佛世尊如覺見物畢竟菩薩
如燈不明諸佛世尊如盛明燈菩薩得阿耨
多羅三藐三菩提已能於一切諸佛世界施
作佛事作佛事者有九種一一佛事能大饒
益無量衆生何等九一者自爲大丈夫事能
令衆生信丈夫事二者以三十二相八十種

好莊嚴其身爲利衆生破其疑網三者如來具足十力具足十力故能利衆生若有問言云何爲力則能善解破其疑心調伏衆生壞破邪見四者如來具足四無所畏爲信三寶爲調衆生爲破邪見爲大師子吼五者如來具足三念處如說而行如行而說破諸煩惱能畜徒衆能化衆生六者如來具足三不護法爲利衆生爲調衆生晝夜常以佛眼觀察諸衆生七者如來具足大悲爲具足羼提波羅蜜爲令衆生離諸苦故爲施安樂故八者如來具足無錯謬不失念心是故無師如法而行如法而住爲利衆生令調伏故爲壞衆生諸放逸故九者如來永斷煩惱習氣知義法非義法非義非非義法是故如來說於義法離非義法非義非非義法如來具足一百四十不共之法如是九事能作佛事是名如來行是名如來地是名如來畢竟地何以故爲如來行如來地如來畢竟地於無量億那由他劫受菩薩戒修菩提行畢竟菩薩能教無量無邊衆生住畢竟地如來一切佛法悉爲衆生不自爲己聲聞緣覺所有之法但爲自利少利於他是故二乘無不共法無上佛法終無似於聲聞辟支佛法大悲不錯謬斷習氣一切智五智三昧如來具足一切不共之法是故名爲無上此經演說菩薩禁戒菩薩道菩薩戒果一切菩薩行一切菩薩戒聚行是故名爲菩薩地名菩薩藏菩薩摩夷攝取一切大乘經典無礙智經若天若人若沙門若婆羅門信是經典受持聽說讀誦書寫廣說修習分別其義見有持者供養恭敬尊重讚歎燈燭香華妓樂供養當知是人常爲十方諸佛之所護念稱說其名得無量功德聚何以故菩薩戒因緣得阿耨多羅三藐三菩提受持讀誦書寫解說菩薩戒故如來正法久住不滅諸惡比丘漸就損減若無菩薩戒者諸惡比丘漸漸熾盛如來正法不久則滅爾時優波離白佛言世尊此經當名何經優波離是名善戒名菩薩地名菩薩毗尼摩夷名如來藏名爲一切善法根本名安樂因名諸波羅蜜聚爾時優波離聞佛所說歡喜禮拜右繞而去

菩薩善戒經卷第九

音釋

纖 息廉切細也　跟 古痕切足踵也　臃 而凶切圓直也　網縵 網文紡切縵毋官切　腨 市兗切腓腸也　臂肘 臂必至切腕也肘阬都切骨節也　頰 古協切面旁也　踝 胡瓦切腿兩旁曰內外踝　䏶 部禮切股也　腕 烏貫切手腕也　髖 苦官切兩股間也　尻 苦刀切脊骨盡處也　髆 補各切肩髆也　膂 盧舉切脊下也　腋 羊益切左右肘脅間也　齶 五各切齒根肉也　頞 初牙切頂頞骨也　荊棘 荊舉卿切棘紀力切　褸褐 褸力朱切褐何葛切毬褐毛布也　摩醯首羅 梵語也此云大自在醯馨夷切　突吉羅 梵語也此云惡作突陀骨切　眴 輸閏切目動也　縠 胡谷切縐紗也

菩薩善戒經卷第十　辭十

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

優波離問菩薩受戒法

菩薩摩訶薩成就戒成就善戒成就利益衆生戒先當具足學優婆塞戒沙彌戒比丘戒若言不具優婆塞戒得沙彌戒者無有是處不具沙彌戒得比丘戒者亦無是處不具如是三種戒者得菩薩戒亦無是處譬如重樓四級次第不由初級至二級者無有是處不由二級至於三級不由三級至四級者亦無是處菩薩具足三種戒已欲受菩薩戒應當至心以無貪著捨於一切内外之物若不能捨不具三戒終不能得菩薩戒也爾時受者自觀己身如觀智者爾時於寂靜處禮十方佛東向像前右膝著地合掌而言大德十方佛菩薩僧聽今我某甲求菩薩戒我已具優婆塞戒乃至具智者事是故我從十方佛菩薩僧求菩薩戒今十方佛菩薩僧觀我心我若有不信心毀菩提心有惡心虛誑心莫施我戒若其無者當施我戒憐愍故第二第三亦如是至心默然住專念已而作是言今已施我菩薩戒我已得菩薩戒何以故十方佛菩薩以他心智觀我心我有眞實心當知已施我戒憐愍故令我無師十方佛菩薩爲師第二第三亦爾爾時十方佛菩薩即作相示當知得戒十方佛菩薩告諸大衆彼世界有某甲眞實受菩薩戒我今已施憐愍故今此人無師我爲作師我今護念是我法弟即起禮十方佛菩薩是爲自羯磨若有智者以憍慢故不從受者不得菩薩戒若是破戒者若智者在遠方若國土亂若自重病若爲利益多人若更無受處出家在家若能捨能施深心立願求阿耨多羅三藐三菩提爾時若有同菩提心同法同意能説能教善知義者欲受戒人應往其所頭面作禮偏袒右肩右膝著地合掌而言大德諦聽我今從大德乞受菩薩戒大自在戒無上戒無勝戒大德於我不重心者爲憐愍故乞施我戒若彼大德默然聽者即應還起更整衣服向十方三世諸佛世尊及住大地諸菩薩等頭面作禮隨己智力讃歎諸佛及諸菩薩所有功德專念三寶在佛像前長跪合掌作如是言大德我今某甲乞受菩薩戒大德今當爲憐愍故施菩薩戒若彼大德默然聽者受者爾時應當至心專念三寶生歡喜心復作是念今我已得成就無量無邊無上功德寶藏當得菩薩所受持戒復應一心默然而住爾時智者語受者言善男子諦聽法弟菩薩汝今眞實是菩薩不眞實發於菩提而不受者答言大德實是智者復言汝今具菩三種戒不答言具足又問能捨内外所有物不答言能捨又問惜身財不答言不惜又問汝能從我受一切菩薩戒攝持一切菩提道戒利益一切諸衆生戒是戒如十方三世諸佛菩薩戒汝能持不答言能第二第三亦如是爾時智者應唱是言十方諸佛及諸菩薩大德僧聽今某甲求我從十方佛菩薩僧乞受菩薩戒已具三戒發菩提心眞實菩薩能捨一切内外所有不惜身命願十方諸佛菩薩僧憐愍故施某甲菩薩戒憐愍故施無量無邊無上功德寶藏

戒爲利益衆生故增長諸佛菩薩法故第二第三亦如是爾時諸方有涼風起智者當知十方諸佛諸菩薩僧施是人戒已語受者言某甲諦聽十方諸佛諸菩薩僧今施汝戒如一切三世菩薩戒汝當至心持能持不答言能第二第三亦如是爾時智者敬禮十方諸佛諸菩薩僧及禮佛像禮已復唱是言十方諸佛菩薩大德聽今某甲三說時已從十方諸佛及菩薩僧得菩薩戒說者我是受者某是我爲某甲證人大師者謂十方無量諸佛菩薩僧是小師者我身是也師有二種一可見二不可見不可見者十方諸佛菩薩僧是可見者我身是於可見不可見師邊是人得戒竟第二第三亦如是如是羯磨竟羯磨竟二俱默然爾時十方世界諸佛及諸菩薩知是相已告諸大衆彼世界中有如是人從彼智者受菩薩戒如是人者是我法弟我今至心憐愍護念以十方佛諸菩薩僧憐愍護念故授者受者俱增善法默然小住已便起敬禮十方諸佛諸菩薩僧是名菩薩受菩薩戒已一切戒無上戒無邊戒功德聚戒寂靜戒淨心戒破一切衆生煩惱戒如是戒者勝於十方一切聲聞辟支佛戒何以故度脫一切諸衆生故菩薩受菩薩戒已應當學讀菩薩法藏菩薩摩夷菩薩欲受菩薩戒時先當觀察若不信者不應從受慳者貪者不知足者破戒汙戒不敬重戒喜貪瞋者無忍辱者不能爲他遮罪欲者懈怠懶惰貪受世樂樂說世事乃至不能一念之頃念於三寶疑網癡闇不能讀誦菩薩法藏菩薩摩夷及生誹謗如是之人不應從受既受戒已不應向彼不信者說乃至不向謗大乘者說何以故若不信者以是因緣墮地獄故是故菩薩不應向說若說得罪菩薩定知向彼說能破彼人惡口惡業及不信心說則無罪菩薩既受菩薩戒已師應爲說犯非犯法若知至心能受不爲供養故受不爲效他故受不爲憍慢故受爾時是師便應爲說犯非犯法某甲諦聽菩薩戒者有八重法四重如先菩薩若爲貪利養故自讚其身得菩薩戒住菩薩地是名菩薩第五重法若有貧窮受苦惱者及以病人來從乞索菩薩貪惜不施乃至一錢之物有求法者悋惜不施乃至一偈是名菩薩第六重法菩薩若瞋不應加惡若以手打或杖或石惡聲罵辱或時無力不能打罵心懷瞋忿若爲他人之所打罵前人求悔不受其懺故懷瞋恨增長不息心不淨者是名菩薩第七重法菩薩若有同師同學誹謗菩薩方等法藏受學頂戴相似非法者不應共住若定知已不得向人讚歎其德是名菩薩第八重法菩薩有二種一者在家二者出家在家六重出家八重是八重法菩薩若犯一一重法若具足犯現在不能莊嚴無量無上菩提現在不能令心寂靜是則名爲名字菩薩非義菩薩是名菩薩旃陀羅也不名沙門非婆羅門不能正向阿耨多羅三藐三菩提菩薩心有三種下中上若後四重下中心犯不名爲犯若以上心惡心犯者是名爲犯上者所謂樂作如是四事心無慚愧不知懺悔不見犯罪讚破戒者是名上惡心犯菩薩雖犯如是四

重終不失於菩薩戒也如比丘犯四重失波羅提木叉戒菩薩若犯比丘四重亦失波羅提木叉戒汙菩薩戒汙者現在不能莊嚴菩提不得無量福德三昧是名爲汙有二因緣失菩薩戒一者退菩提心二者得上惡心離是二緣乃至他世地獄畜生餓鬼之中終不失於菩薩戒也菩薩戒者不同波羅提木叉戒菩薩若於後世更受菩薩戒時不名新得名爲開示瑩淨令當更說受菩薩戒是犯非犯輕重之相上中下輿菩薩若受菩薩戒已若於晝夜塔像經卷讀誦之人千萬菩薩不以華香供養禮拜不能讚歎心不歡喜乃至一念是名犯重不名八重是名菩薩汙心疑心有瘩墮落起不淨心若有所作無恭敬心不信故懈怠故是名犯重不名八重若無念心是名犯輕不犯者若有淨心常求菩提淨心者如須陀洹所有四信菩薩若不知足不少欲貪著利養是名犯重不名八重不犯者若能定知以不知足能調衆生菩薩若見上座宿德同學同師生憍慢心及以惡心不起承迎禮拜設座不共語言先意問訊若問所疑不爲解說是名犯重不名八重是名菩薩汙心疑心有瘩墮落不起不淨有所作不犯者若病若眠若亂心時若至心聽法供養佛時寫經讀誦解說論義共先客語不說者心知不與語能令調伏防僧制故護多人故若比丘爲求罪過聽菩薩戒不信受者不信教者及不成就優婆塞戒不成就沙彌戒不成就波羅提木叉戒者不得聽菩薩戒聽者得罪若比丘犯波夜提罪不慚愧不生悔聽菩薩戒者得偷羅遮罪若比丘犯偷羅遮罪不慚愧不生悔聽菩薩戒者得僧伽婆尸沙罪若比丘犯僧伽婆尸沙罪不慚愧不生悔聽菩薩戒者得波羅夷罪謂第八重若有說者得僧伽婆尸沙是故經中作如是言不信者不應聽不信者不應說有篤信檀越來請菩薩若自舍若塔寺若村落若國土供給所須衣服飲食卧具醫藥菩薩憍慢瞋恨輕賤不往受者得罪是罪因煩惱犯若菩薩無伴獨行至白衣家得錯誤罪若到白衣舍不能說法開示教化令其供養佛法僧寶是名犯重不名八重不犯者若病若闇鈍若狂若遠請若道路恐難知不受請令彼調伏若先受請若勤修善法時若未聞義爲欲聞故若知請主心不真實若受彼請恐多人瞋若僧制若有檀越以金銀真珠硨磲碼碯瑠璃玻瓈奴婢車乘象馬等物雜色敷具奉施菩薩菩薩應受若不受者得罪是罪因煩惱犯不犯者若狂若知受已必生貪著若知受已施主生悔若知施主施已發狂若知受已施主貧窮若知是物是三寶許若知是物是劫奪得若知受已多得苦惱所謂王難賊盜死亡閉繫惡聲流布擯令出境若知受已不能捨用修種福德於良福田若有衆生爲解義故欲得聞法往菩薩所諮啓未聞菩薩輕心慢心不爲說者得罪是罪因煩惱犯不犯者若知前人是惡邪見求覓過罪若病若病始差若狂若知不說令彼調伏若佛未制若知前人於三寶所不生敬重若舉動麤踈若知鈍根聞深義已生於邪見若忍邪見若知聞已轉向

惡人宣說其事破壞正法若有惡人能作殺害及旃陀羅菩薩若不親近往返為說正法者得罪何以故菩薩若見持戒精進身口意淨不生慈悲若見惡人能生慈悲是故菩薩若不為說則得犯罪不犯者若狂若王制若僧制若慮多人嫌若知不說令彼調伏若有檀越非親里若長者若婆羅門以種種衣奉施菩薩菩薩應受若菩薩自求多得亦應受之如衣鉢亦如是知衣鉢線亦如是菩薩若到檀越邊求索縷線使非親里織師織教令緻織務令廣厚我不自著汝與檀越俱亦有福若檀越言我為師故唯願自著菩薩得已若自為身往織師所教令緻織務使廣厚若得衣已自著者犯重不名八重若不教者不犯十一

菩薩若受菩薩戒已應受應畜憍奢耶敷具至百千萬數金銀亦爾聲聞之人但為自利是故如來不聽受畜菩薩不爾為利衆生是故聽畜不得不受若為知足名譽故不受者得失意罪墮落不起有所有疑不淨若菩薩以懈怠因緣不能利益諸衆生者得罪是罪因煩惱犯若菩薩為人所讚言是十住若阿羅漢至須陀洹少欲知足默然受者得罪是罪因煩惱犯若菩薩入僧中時見有諸人非法戲笑不呵責者得罪不犯者若聽法時為調伏故為隨心說法故為能利益故若言菩薩不樂涅槃亦非不樂不畏煩惱亦非不畏何以故流轉生死故若菩薩作是言得罪何以故菩薩樂於涅槃聲聞緣覺所不能知聲聞緣覺所樂涅槃於菩薩樂百分千分百千萬分乃至無有一分菩薩呵責畏於煩惱聲聞緣覺所不能知聲聞緣覺呵責畏於煩惱於菩薩呵責畏於煩惱百分千分百千萬分乃至無有一分何以故聲聞緣覺但為自利不能利他菩薩不爾自利利他故菩薩雖行有漏故勝羅漢終日處漏煩惱不汙是故得罪若菩薩不畏惡聲不護惡聲得失意罪若他無惡設稱他惡者得犯惡罪是罪因煩惱犯若為調伏加之惡語者得失意罪非是惡罪不犯者若呵外道詐來現受菩薩戒者若心本無惡口出惡言若顛狂者若知呵責有大利益若知瞋彼彼得利益若為護戒不生瞋者得罪若知瞋彼得現少利無他世大利若菩薩打若報打罵若報罵惱若報惱得失意罪是罪因煩惱犯若有菩薩共相譏呵若實不實菩薩即應謙下歸謝若不能者得罪不受歸謝是亦得罪以放逸故不歸謝者得罪以放逸故不受歸謝者得罪不犯者若知彼人由來弊惡常來求人短若知不受令彼破惡若菩薩於他瞋恨常生念言我若見時當打當罵不休不息不能自調者犯罪若菩薩與比丘尼共同一道行不犯若有念心得罪不犯者為調伏故十二

若菩薩從非親里尼受食不犯何以故菩薩摩訶薩發菩提心已於諸衆生無非親里若菩薩為貪作使多畜弟子犯罪不犯者若為調伏若為護法若為利益若無貪心若菩薩懈怠懶惰不勤精進樂眠卧者得罪不犯者若病若病差氣力未足時若遠行時若讀誦疲乏時未思惟對治時若菩薩共談世事無

益之言得罪不犯者若他問說菩薩他心為調伏故說時至心莫作增減若菩薩憍慢心故不諮問師不受師教得罪不犯者若病若狂若癡若大聰明多聞有智為調衆生若入定時若菩薩欲心起時不觀對治疾調滅者犯罪不犯者雖觀對治煩惱力盛不能令滅若故自試發欲心時若菩薩言不應受聲聞戒不應讀聲聞經何以故聲聞經律不能利益諸衆生故若作是言犯重不名八重不犯者為貪著小乘經律者若菩薩不讀不誦菩薩法藏一向讀誦聲聞經律得罪不犯者若不聞知有菩薩藏若菩薩不讀不誦如來所經讀誦世典文頌書疏者得罪不犯者若為論義破於邪見若二分佛經一分外書何以故為知外典是虛妄法佛法真實故為知世事故不為世人所輕慢故若菩薩聞菩薩藏聲聞藏有不可思議事不信不受言非佛說若自謗若是他謗得罪若菩薩作是言我智力羸弱肉眼不淨不見如來甚深境界如來境界佛眼所見唯佛能知一切法界非我所及若能如是思惟觀者是名實行菩薩忍與不忍二俱不犯十三

若菩薩生瞋慢心自言持戒多聞智慧悉勝汝者得罪是罪因煩惱犯不犯者若為破邪見為破輕慢於佛法者若為伏彼自大心故為未信者生信心故已生信者得增長故若菩薩聞說法處乃至一由旬不往聽者得罪若輕說者不往得罪是罪因煩惱犯若懈怠不往者得失意罪不犯者若不覺不知不聞若病若病初差氣力未足若知說者顛倒不正法處說若生羞愧心若說一法更無異義若修善法若化衆生若不解彼說若不能憶念若菩薩輕說法者不生恭敬不讚其德嗤笑所說辭義不正者得罪菩薩若受菩薩戒已衆生所作事務不與同者得罪所謂去來入出擁護財物和合鬬諍作諸善事戒施多聞不共同者得罪不犯者若病若不知作若自營大事若先許助他若自修善法若慮多人瞋若善若癡若狂若知不同能調伏彼若僧制菩薩若輕說法之人罵辱打擲嗤笑所說但依文辭不依義者得罪是罪因煩惱犯菩薩若受菩薩戒已不能隨從衆生心者得罪所謂行住坐卧修諸善事菩薩若受菩薩戒已見病苦人不能瞻養作給使者得罪不犯者若自病若無事力應廣勸化有事力者若彼病者多有宗親若自急修無上善法若先瞻他病若根闇鈍如病貧窮困苦亦復如是菩薩若受菩薩戒已見惡衆生修行惡法不能教呵勸勉之者得失意罪不犯者若知是人有善知識能教呵責若知為說不隨其語若倒解語若有害心菩薩若受菩薩戒已所畜之物與白衣同者得失意罪菩薩若受菩薩戒已不應以金銀盂器受取飲食所畜銅器不得同彼白衣木器角器悉不聽用用者得罪不犯者若失本器若行路請時若重病十四

菩薩若受菩薩戒已受恩不念得罪是罪因煩惱犯菩薩若受菩薩戒已受他恩惠不能報者得罪報者應當持戒精進坐禪讀誦經典隨施主心所喜之事而以報之不犯者施

王不受菩薩若受菩薩戒已見有苦人若死
失物王賊水火親屬離別應往其所說法慰
喻隨其所須任力給施若不能者犯罪不犯
者若不得自在若自重病若不受語若有疑
難若王瞋彼人若僧制菩薩若受菩薩戒已
若畜弟子不能從諸篤信檀越求索所須衣
食卧具醫藥房舍隨時供給又不隨時說法
教化者得罪不犯者若知弟子有大勢力聰
明福德多諸檀越若是外道詐來盜法若知
不能增長佛法菩薩若受菩薩戒已應常讚
歎他人善事若隱他德者得罪是罪因煩惱
犯不犯者若前人遮若辭鈍不知若重病若
慮他嫌若難了知如菴羅果等菩薩若受菩
薩戒已所坐牀榻過八指者得罪不犯者若
說法時若受篤信檀越請時若至外道祠中
坐時菩薩若受菩薩戒已若弟子中應瞋不
瞋應呵不呵應罰不罰應擯不擯得罪是罪
因煩惱犯不應瞋而瞋不應呵而呵不應罰
而罰不應擯而擯得罪不犯者若知弟子能
燒塔寺作大惡事或殺師和尚若同師同和
尚若父母若待時若定了知以是因緣破壞
衆僧若知後時自生慚愧菩薩若受菩薩戒
已獲大神足見可怖者而不怖之可生信者
不令生信得罪不犯者若知一切信邪倒見
不信佛法菩薩若受菩薩戒已當至心念不
作犯想如其犯已尋應向人發露懺悔所謂
大小乘人能善解義善宣說者是名菩薩一
切戒從菩薩初地解六波羅蜜至一切戒一
切悉是菩薩禁戒是名一切戒如來先於聲
聞經中所未說者今於菩薩藏摩夷中說何
故名爲一切戒總說出家在家戒故是名一
切戒難戒者有三種一者菩薩有大自在財
富無量悉能捨離受菩薩戒是名難戒二者
菩薩急難之時猶不令戒有微瑕折況復毀
破是名爲難戒三者菩薩雖隨衆生行住坐
卧常堅持戒不令毀犯是名難戒一切自戒
者有四種一者受二者性三者修四者方便
受者謂三羯磨性者謂與性共俱菩薩摩訶
薩性柔輭故身口意業常善修者於無量佛
諸菩薩所修方便者如諸菩薩以四攝法攝
取衆生教令修習身口意善是名一切自戒
善人戒者有五種一者自持禁戒二者教他
令持三者讚戒四者見樂持者歡喜讚歎五
者有犯隨悔心無休息是名善人戒一切行
戒者有十三種一者發願迴向涅槃二者廣
大三者清淨四者歡喜五者不破六者不牽
七者堅固八者瓔珞九者眞實十者義十一
者信十二者寶十三者常如聲聞地聲聞禁
戒一切善法悉是阿耨多羅三藐三菩提因
是名一切行戒除戒者有八種菩薩常應作
如是念如我不喜死一切衆生亦復如是是
故不應殺害物命如我不喜劫盜貪婬惡口
妄語兩舌無義語杖石打罵等一切衆生亦
復如是是故不應劫盜貪婬惡口妄語兩舌
無義語杖石打罵是名除戒菩薩乃至喪失
身命終不毀壞如是八戒自利利他戒者菩
薩於戒遮處則遮開處則開若遮處不遮開
處不開者得罪菩薩知一切衆生可攝則攝
可捨則捨身口淨戒常共檀波羅蜜行乃至
共般若波羅蜜行如是淨戒自利利他是名

自利利他戒寂靜戒者從初受戒至心堅持爲四沙門果爲菩提果不爲身命是名寂靜戒菩薩生時見王長者起者得罪若先跏趺見王長者跪者得罪若先衣不整見王長者檢容整服者得罪若王長者說惡語時隨意稱讚者得罪不疑之處強生疑者得罪應疑之處不生疑者得罪菩薩戒者初夜後夜不得眠卧善願善行善法具足堪任中用正命成就遠離斷常具行中道離五欲樂無上無勝遠離邪見不破不壞是名寂靜戒菩薩戒衆成就具足無量妙果以是戒衆因緣故具足尸波羅蜜受者雖未得阿耨多羅三藐三菩提已得具足五事功德一者常爲諸佛菩薩所念二者受常淨樂三者臨死無恨四者捨身得生諸佛世界五者莊嚴阿耨多羅三藐三菩提受持菩薩戒者不自爲身唯爲利他及莊嚴阿耨多羅三藐三菩提是菩薩戒悉是過去未來現在恒河沙等諸佛菩薩之所成就乃至十方諸佛菩薩亦復如是

菩薩善戒經卷第十

音釋

級 居立切階級也 緻織 緻直利切工致也密也 織質切經緯相成曰織 之瑕 瑕胡加切瑕疵也 拆 丑厄切開也

菩薩地持經卷第一　安一

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

初方便處種性品第一

敬禮過去未來世　現在一切佛世尊

有十法具足菩薩道摩訶衍攝云何爲十一者持二者相三者翼四者淨心五者住六者生七者攝八者地九者行十者安立云何名持菩薩自種性初發心及一切菩提分法是名爲持何以故菩薩依種性必定堪任阿耨多羅三藐三菩提是故種性名必定持菩薩依初發心修行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜修此六波羅蜜功德律儀智慧律儀菩提分法是故初發心名菩薩行方便持菩薩依行方便滿足阿耨多羅三藐三菩提是故行方便名爲大菩提持非種性人無種性故雖復發心勤精進必不究竟阿耨多羅三藐三菩提是故當知雖不發心不修行方便猶得名爲種性持若有菩薩種性而不發心不修行方便不能疾成阿耨多羅三藐三菩提有

菩薩種性發菩提心勤行精進則能疾成阿耨多羅三藐三菩提又種性名爲持名爲長養名爲因名爲依名爲梯名爲導名爲覆如種性發心行方便亦如是云何爲種性略說有二種一者性種性二者習種性是菩薩六入殊勝展轉相續無始法爾是名性種性若從先來修善所得是名習種性又種性名爲種子名爲界名爲性又不習者果細果遠習者果麤果近菩薩成就種性者出過一切聲聞辟支佛上何以故有二種淨一者煩惱障淨二者智障淨二乘種性煩惱障淨非智障淨菩薩種性具足二淨是故一切最勝最淨復有四事勝於一切聲聞緣覺一者根勝二者道勝三者巧便勝四者果勝菩薩性自利根緣覺中根聲聞輭根是名根勝聲聞緣覺但爲自度菩薩不爾自度度彼是名道勝聲聞緣覺唯能了知陰界諸入十二因起是處非處及四眞諦菩薩巧便悉能了知一切諸法是名巧便勝聲聞得聲聞菩提緣覺得緣覺菩提菩薩得阿耨多羅三藐三菩提是名果勝有六波羅蜜是菩薩種性相令諸衆生知是菩薩云何爲六謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜檀波羅蜜菩薩種性相者是菩薩性自樂施於彼受者以所施物等施不倦於諸財物若多若少等心惠施歡喜無悔若無所施心常慚愧常爲他人歎施功德勸令行施見行施者心常隨喜於諸尊重耆宿福田應供養者捨所坐處恭敬奉施若有人問令世後世如法事者悉皆爲說若有王賊水火惡知識怖隨力所能施以無畏受他寄物未曾差違若負人債終不抵捍兄弟分財平等無二於諸珍寶深愛著者教令捨離尚教他離況自貪著性於好財能捨受用樂修勝業報利弘多於諸酒色歌舞倡妓種種變現一切戲事常生慚愧能速遠離得大財寶猶不貪著何況小利如是等比是名檀波羅蜜菩薩種性相尸羅波羅蜜菩薩種性相者是菩薩身口意業性自柔輭不增惡行不樂殺生設作惡業心生慚愧能疾悔除不令增長不以刀杖恐怖衆生體性仁賢常懷慈愛恭敬尊長奉迎供養善知識宜所作巧便善隨人心言常含笑舒顏平視先意問訊知恩報恩所求正直不僞不曲受如法財不爲非法性常喜樂修諸福德見人修福尚以身助況復自爲若有衆生更相殘害打縛割截毀呰訶責有如是等無量衆苦若見若聞心常悕愍重令世善及後世樂於輕罪中心常恐怖況餘重惡而不畏愼若見他人衆商放牧書數算計和合諍訟求財守護出息施與婚姻吉會如是一切如法事中悉與同事鬪亂諍訟互相恐怖若自若他無義無益如是一切不與同事善能遮制十不善道若爲他使隨順其教已所宜行諮訪明哲於諸事業慇懃成彼常懷悲惻不與怨害設令暫起尋即除滅恒修實語不誑衆生不離他親及無義語言常柔輭無有麤惡於己僮僕尚不麤言況於他人於諸功德心常愛樂見人行者隨喜讚善如是等比是名尸羅波羅蜜菩薩種性相羼提波羅蜜菩薩種性相者是菩薩性自柔和若遇他人不饒益事不起恚害無反報心若

他悔謝即受其懺不懷結恨無復餘想如是等比是名羼提波羅蜜菩薩種性相毗梨耶波羅蜜菩薩種性相者是菩薩性自精進晨起夜寐不樂習著睡眠偃臥凡所作事精勤不捨能善思惟要令究竟創始造業必定堅固事若未成終不中廢於第一義心不退沒不自輕言不能成辦於所作事堪能勇猛入諸大衆摧伏邪論善能詶答一切難問諸大苦事悉能堪忍大方便力終不憂悔何況小惱如是等比是名毗梨耶波羅蜜菩薩種性相禪波羅蜜菩薩種性相者是菩薩於法於義性善思量無諸亂想若見若聞山巖林藪離諸憒亂隨順寂默即生念言是處安樂是處遠離尋往其處勤加修學是菩薩性薄煩惱陰蓋輕微至遠離處思量己利不爲惡覺之所惱亂或時暫起尋即除滅於怨憎所常起慈心況復餘人若見若聞衆生受苦即起悲心隨力方便度令離苦性樂饒益安樂衆生若有親屬錢財殺縛驅擯如是等難悉能安忍能速受持諸法深義念力成就所受專誦久遠所修悉能憶持亦令他人憶念不忘如是等比是名禪波羅蜜菩薩種性相般若波羅蜜菩薩種性相者是菩薩於一切明處一切智處生慧成就不頑鈍不薄少不愚癡諸放逸處悉能思量是名般若波羅蜜菩薩種性相是菩薩種性麤相我已略說諸餘實義唯佛世尊能決定知種性菩薩具足如是性功德者成就眞實白淨之法是故名爲難得名爲奇特名爲不可思議名爲不動名爲無上名爲如來住處正因相應種性菩薩成就白淨法者不爲四種煩惱之所染汙若染汙者白淨之法不現在前或生惡道種性菩薩久處生死或墮惡道墮惡道者疾得解脫雖處惡道不受大苦如餘衆生入地獄者若苦觸身即能猒離見他受苦能起悲心如是種性爲大悲因是故菩薩雖墮惡道勝餘一切惡道衆生云何四種煩惱一者久習放逸煩惱數利二者愚癡習惡知識三者尊主王賊怨敵所迫不得自在其心迷亂四者衆具不足常憂身命種性菩薩復有四法不得阿耨多羅三藐三菩提云何爲四一者本無善友諸佛菩薩善說法者二者雖值善友佛及菩薩善說法者而謬受學三者雖值善友佛及菩薩善說法者不謬受學而不勤方便不熾然精進四者雖值善友佛及菩薩善說法者勤修方便而善根未熟莊嚴未備久遠已來心不調伏菩薩雖有菩薩種性因緣不具不能得成無上菩提離是四法疾得阿耨多羅三藐三菩提若無菩薩種性雖有一切諸方便行終不得成無上菩提

方便處發菩提心品第二

菩薩初發心是一切正願始悉能攝受一切正願是故初正願名自性願菩薩發心而作是言我當求無上菩提安立一切衆生令究竟無餘涅槃及如來大智如是發心求菩提道是故初發心名爲求行菩薩緣於菩提及緣衆生而發心求是故初發心名爲攝受一切菩提善根爲無上道爲極巧便爲功德具足爲極賢善爲極眞實於一切衆生悉捨惡行於世間出世間正願爲上無上如是當知

初發心有五相一者自性二者行三者緣四者德五者勝初發心菩薩名爲度大乘菩提諸菩薩數是故初發心度之所攝發是心已漸得阿耨多羅三藐三菩提是故初發心是菩提根本發是心已見諸衆生受無量苦而起悲心欲度脫之是故初發心是大悲所依依初發心建立菩薩菩提分法及衆生所作菩薩所學悉能修習是故初發心是菩薩學之所依如是初發心名爲攝名爲根本名爲依初發心菩薩有二種一者出二者不出出者從初發心乃至究竟終不退轉不出者則有退轉退有二種一者究竟退二者不究竟退究竟退者退已終不復起菩提之願不究竟退者退已還起菩薩初發心有四種緣四種因四種力云何四緣一者善男子善女人若見若聞諸佛菩薩有不可思議神通變化彼見聞已即發是念是爲大事不可思議能爲如是諸變化事以此見聞爲增上緣故樂佛大智發菩提心二者雖不見聞如上神變聞說法者讚歎菩提及菩薩藏聞則欣慶歡

喜信樂以此聞法爲增上緣故樂佛大智發菩提心三者雖不聞法見法滅相而作是念無量衆生當遭大苦菩薩住世則能除滅我今當修菩薩之道護持正法爲諸衆生滅無量苦以護法爲增上緣故樂佛大智發菩提心四者不見法滅見惡世衆生爲十煩惱之所惱亂一者愚癡二者無慚愧三者慳嫉四者苦惱五者穢汙六者煩惱七者惡行八者放逸九者懈怠十者不信見已作是念大濁世起於此惡世尚不能發二乘之願況能志求無上菩提我當發心亦令他發以濁世中發心難得爲增上緣故樂佛大智發菩提心云何四因一者種性具足二者諸佛菩薩善友所攝三者起大悲心四者生死苦難行苦如是久遠無量諸苦於此衆苦心不怖畏種性具足者所謂無始法爾善友所攝者有四事一者善友不愚不鈍黠慧不邪二者不教人放逸亦不以放逸具授與他人三者不教人惡行亦不以惡行具授與他人四者終不斷人上信上欲二受上精進上方便上功德

令其退下不以下信下欲下受下精進下方便下功德授與他人所謂斷無上大乘令學二乘斷脩慧與思慧斷思慧與聞慧斷聞慧與福業斷戒與施如是等斷上功德令其退下以下功德授令修習起大悲心者有四事或有世界有苦惱處或有世界無有苦惱菩薩生於有苦惱處見他受苦或自受苦或見俱受或見生死長久受無間苦菩薩依自種性性自仁賢於四境界起下中上悲於無窮生死無間大苦心不怖畏者有四事一者性安隱勇猛二者黠慧專修思惟三者於無上菩提起增上樂四者於諸衆生發增上悲云何四力一者自力二者他力三者因力四者方便力菩薩自力發菩提心是名自力因他發心是名他力先習大乘相應善根今少見佛及諸菩薩或少聞歎說則便發心是名因力於現世中近善知識聞其說法能修衆善是名方便力菩薩以四緣四因自力因力發菩提心者堅固不動決定究竟他力方便力而發心者不堅固動轉不定菩薩有四事退

菩提心云何爲四一者種性不具足二者惡知識所攝三者於諸衆生悲心微薄四者於生死苦生恐怖心初發心堅固有二事出過世間殊勝奇特未曾有法一者於諸衆生起親屬想二者無攝親屬之過攝親屬過者受親屬故心生愛恚初發心堅固有二事於諸衆生起真淨心一者安隱心二者快樂心安隱心者爲諸衆生除不善法安置善處快樂心者貧乏衆生無所依怙能以攝法等心饒益初發心堅固有二方便一者淨心方便二者道方便淨心方便者彼安隱心快樂心日日增長道方便者自於日夜成熟佛法隨其方能淨心方便安樂饒益一切衆生初發心堅固有二門善法所入一者自利方便發菩提心二者他利方便滅除衆苦初發心堅固有二事發心成道所攝善法出勝一切所攝衆善一者因勝二者果勝彼菩提因所修善法是名因勝無上菩提是名果勝勝於一切聲聞緣覺是故菩薩因果殊勝初發心堅固有二種利益一者發是心已即爲一切無量衆生而作淨施尊重福田二者攝取淳淨福德成就淨福者二轉輪王福德所設若卧若覺不爲惡獸惡鬼神等之所惱害在所生處少病無病若說法時身不疲倦心不忘失微薄種性菩薩身口意惡性自薄少既發心已倍復輕微若他所用無驗呪術菩薩用之悉皆神驗已能成就隨順上忍能忍他惱亦不惱他見人相惱心生憐愍瞋嫉隱覆幻僞諂曲諸上煩惱皆悉微薄設起速滅在所住處無諸恐怖鬪諍饑饉非人所惱如是諸難未起不起設起速滅發心菩薩或生惡道速得解脫受苦微少疾生猒離於餘衆生能起悲心淳淨福德之所護故成就如是等無量淨福

方便處自他利品第三

云何菩薩行略說諸菩薩所學處如學行而學總說是菩薩行菩薩於何處學學有七處云何爲七一者自利二者他利三者真實義四者力五者成熟衆生六者自熟佛法七者無上菩提云何自利他利自利他利略說十種一者純二者共三者安四者樂五者因攝六者果攝七者此世八者他世九者畢竟十者不畢竟純共自他利者純有二種一者純自二者純他違菩薩道者應知應斷順菩薩道者應當修學爲己樂故求索財物爲祕法故求佛經法守護執持爲生天故受持禁戒精進禪定智慧等法爲世間貪果故供養佛塔爲貪利故作求利相爲欺彼故無緣自說種種功德貪他親附非法攝受自住禪樂捨爲衆生是名純自利應知應斷布施忍辱悲心爲首迴向菩提及欲生天是名爲自利共他應當修學除如是所說餘純自利相違者是名自利共他純他利者無因無果邪見布施犯戒違道爲他說法自度下地而以下地淨法授與他人菩薩捨禪願生欲界自在菩薩十方世界種種變現教化衆生如來畢竟力無所畏不共之法利益一切無量衆生是名純他利上所說二種純他利應知應斷餘純他利應當修學除如是所說餘純他利相違者是名他利共自安自他利者略說五種

一者無罪相二者攝受相三者此世四者他世五者寂滅菩薩所攝善根若多若少修習成就亦以此善成就衆生調伏建立是名無罪相安自他利菩薩以離染汙樂衆具樂住禪樂饒益自他是名攝受相安自他利菩薩有此世安非他世有他世非此世有此世他世有非此世非他世此四種受四種法次第隨其所應云何爲四有法現世受樂他世受苦有法現世受苦他世受樂有法現世受樂他世受樂有法現世受苦他世受苦是名此世他世安自他利涅槃及涅槃道涅槃分世間法出世間法是名寂滅安自他利樂自他利者略說五種一者因樂二者受樂三者苦對治樂四者斷受樂五者無罪樂因樂有二種一者情塵觸因緣故樂受生二者今世後世愛果業是名因樂衆苦息已顧念思惟及三種因樂起身心受是名受樂受樂有二種有漏及無漏無漏者學無學有漏者三界繫欲界色界無色界彼一切三界隨其所應六入分別眼觸因緣乃至意觸因緣生五識相應名爲身受意識相應名爲心受寒暑飢渴種種苦惱已起未起對治令息息已樂知生是名苦對治樂滅受想定是名斷受樂無罪樂者有四種一者出家樂二者遠離樂三者寂滅樂四者菩提樂信家非家出家學道解脫種種在家之難是名出家樂斷欲惡不善法得初禪離生喜樂是名遠離樂二禪爲首覺觀止息是名寂滅樂一切煩惱究竟滅於一切法如實覺知樂是名菩提樂因樂者是樂因非自性受樂者非樂因是自性苦對治樂者非樂因非自性而是息苦除苦斷受樂者非樂因非自性非除苦而所有受是眞實苦隨住定時是受滅無罪樂所攝最後菩提樂未來現在一切煩惱究竟滅諸餘無罪樂於彼隨順是名無罪樂是菩薩以安隱樂饒益衆生非安隱樂如實知之隨力方便教令除斷若苦而後安者彼雖憂惱要當饒益是則菩薩依巧方便若樂而後不安者彼雖憂苦不欲去之以巧方便要爲除斷何以故以後必得樂故是菩薩欲衆生安者欲令得樂與其安者亦欲與樂安者謂因處樂者謂果處是故當知樂衆生者必先安之彼愛果業今世後世因樂所攝及苦對治樂斷受樂無罪樂決定以此饒益衆生亦名爲攝亦名無罪受樂及情塵觸因樂是染汙有罪不安隱者不以饒益教令除斷若非染汙無罪安隱者以此饒益一切衆生菩薩亦常隨力自行是名菩薩安樂自他利因攝果攝自他利者略說三種因三種果報因報果福因福果智因智果云何爲報報有八種一者壽具足二者色具足三者種姓具足四者自在具足五者信言具足六者大力具足七者人具足八者力具足彼長壽久住是名壽具足顏容端正是名色具足生於上族是名種姓具足得大財大衆大眷屬是名自在具足斷決事訟制作法度受與寄付悉從取正凡所出言人所信服是名信言具足有大名稱大方便大智慧種種術藝爲人所重大衆恭敬尊重讃歎是名大力具足成就丈夫法是名人具足少病少惱有所堪能是名力具足云何報因

不殺衆生無傷害心是名壽因施燈明淨物是名色因捨離憍慢是名種姓因衆具惠施是名自在因離口四過是名信言因攝諸功德立大誓願供養三寶及諸尊長是名大力因樂丈夫法猒女人法說丈夫法饒益他人教令猒離女人之法是名人因衆生所作如法事中隨其所能悉往營助是名力因如是八種是名報因略說報因有三種勝令報增上一者心淨二者方便淨三者福田淨淨心悕望無上菩提迴向善根漸漸增長信樂修行勝妙淳善見人行者心生隨喜日夜念念隨順正法隨覺隨觀是名心淨長夜修習精勤無間復以此法轉授他人見有授者隨喜讚善見彼受行隨順訓導亦以此法而自建立是名方便淨略說方便正起方便果是名福田淨云何報果菩薩壽具足故久修善法令諸衆生成就善根是名壽具足果菩薩色具足故大衆愛樂衆愛樂故悉共宗敬樂聽所說是名色具足果菩薩種姓具足故衆所敬重供養讚歎言必受行無所違犯是名種

姓具足果菩薩自在具足故布施普攝成就衆生是名自在具足果菩薩信言具足故常以愛語利益同事攝取衆生化令成就是名信言具足果菩薩大力具足故衆生所作悉能營助衆生知恩咸來歸仰凡出言教即皆承用是名大力具足果菩薩人具足故男相成就堪爲一切功德法器於一切方便一切知見得無所畏於一切時自在遊處一切衆生往來同事入閒曠野隨意無礙是名人具足果菩薩力具足故精勤方便堅固方便速疾方便修善無猒攝人不倦是名力具足果菩薩以此八種報果饒益衆生自熟佛法隨順功德菩薩住是報果令諸衆生作所應作衆生隨教各修所願若菩薩雖自有力而彼不從不名利他若自無力而受化者順亦不名利他若自有力受化者順是二具足則能兼利菩薩二法具足能自行佛法以三乘法成就衆生能自究竟無上菩提衆生熟者令得解脫是故菩薩住八種報果乃能安樂一切衆生一切衆生無際生死從本已來空無

義利悉令不空獲大果實云何爲福云何爲智檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜是名爲福般若波羅蜜是名爲智禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜各有二分一者福分二者智分依禪故修四無量等是名福分依禪故修陰界入巧便處非處巧便觀苦集滅道善不善法有罪無罪法下法上法垢法淨法及諸緣起皆能如實分別觀察是名智分依精進故修行施戒四無量等是名福分依精進故修聞思修慧陰巧便等如上說是名智分如是福智略說六種廣說則無量云何福因智因福因智因略說三種一者得長養福智方便處欲二者隨順近緣三者本習福智近緣者不住顛倒緣住不顛倒緣習近惡知識倒說福智倒念倒受是名住顛倒緣與此相違淨分是名住不顛倒緣長養福智方便處障不起是名爲近此三因不具者福智不生云何福果智果菩薩依福故爲諸衆生於無窮生死備經衆苦隨其所欲攝取衆生菩薩依智故攝受正福種種巧便爲諸衆生乃至無上菩

提如是略說福智有四種果廣說則無量若報若報因若報果一切依福起福依智起此二具足最勝最上得無上菩提若福智不具終不能得是名因攝果攝自他利云何此世他世自他利現修福業獲如法財宿善因緣令受果報菩能轉禪住此世樂依於此世爲利衆生依於諸禪現法涅槃如實世間出世間向現法涅槃有爲法是名此世自利即以此法教化衆生是名此世他利他世欲界身財乃至禪無色生此世憂苦思惟修習彼因是名他世自他利此世善樂思惟修身財因乃至此世退分禪無色正受是名此世他世自他利云何畢竟不畢竟自他利欲界身有因有果凡夫世俗淨有因有果是名不畢竟自他利一切煩惱畢竟滅八正道及依此生世俗善法是名畢竟自他利畢竟不畢竟有三種一者自性二者退三者受用果盡自性者涅槃畢竟一切有爲法不畢竟八正道不退受用果不盡畢竟餘善有漏法退受用果盡不畢竟是名十種自他利如具略說廣說

菩薩應當隨力修學過去已學未來當學一切十種自他利是名畢竟不畢竟自他利

菩薩地持經卷第一

菩薩地持經卷第二　　安二

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

方便處眞實義品第四

云何眞實義略說二種一者實法性二者一切事法性此二法性以種分別復有四種一者世間所知二者學所知三者煩惱障淨智所行處法四者智障淨智所行處法云何世間所知眞實義耶世間衆事隨順俗數知見悉同謂地即是地非水非餘水火風色聲香味觸乃至苦樂略說此法即此法非彼法如是一切決定意解所行處事世間本來自憶想知不從修習是名世間所知眞實義也云何學所知眞實義耶如世智人依現智比智及從他聞思量修學彼決定智所行處事緣集建立是名學所知眞實義也云何煩惱障淨智所行處法眞實義耶一切聲聞緣覺無漏智若無漏方便若隨生世智修行境界於彼智緣中煩惱障淨未來世障畢竟不起是名煩惱障淨智所行處法眞實義也所謂四聖諦苦集滅道聲聞緣覺修習知見觀此四

諦入無間等慧及無間等所起智慧見陰離陰我不可得諸行緣起生滅和合陰與離陰無我人性修習知見云何智障淨智所行處法眞實義耶智所智礙是名爲障彼智障解脫智修行境界是名智障淨智所行處法眞實義也所謂諸佛菩薩入無我法入已清淨於一切法離言說自性假名自性離諸妄想平等大智修行境界第一如實無上無邊一切法擇永滅不起又眞實相建立二種一者有性二者無性有性者建立施設假名自性久遠已來世間計著一切憶想虛妄根本所謂是色是受想行識眼耳鼻舌身意地水火風色聲香味觸法乃至涅槃如是世間假名有自性法是名爲有無性者色假名乃至涅槃假名無事無依假名所依一切悉無是名爲無如上所說有無是二俱離法相所攝二法無有二無二者是名中道離於二邊是名無上如是眞實是佛世尊淨智境界是諸菩薩所應修學若修學者名爲大智方便菩薩當得阿耨多羅三藐三菩提何以故菩薩與空解脫相應在於生死如實知生死不於生死無常等行而生厭離能成就佛法利益衆生若不如實知生死者不能捨離貪恚癡等一切煩惱若不捨離則以染汙受諸生死以染汙心受生死者不能成就佛法利益衆生若於生死無常等行生厭離者是菩薩疾得涅槃疾得涅槃者亦不能成就佛法利益衆生云何能得阿耨多羅三藐三菩提空解脫相應菩薩則不畏涅槃亦不求涅槃若菩薩畏涅槃者不能滿足涅槃之道以畏涅槃故不見涅槃功德利益見涅槃功德利益清淨信樂皆悉遠離若求涅槃多修習者則疾得涅槃疾得涅槃者亦不能成就佛法利益衆生若於生死不如實知者則長受生死若厭生死無常等行者則疾得涅槃若畏涅槃者則不能滿足涅槃之道若求涅槃多修習者則疾得涅槃當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提無大方便若於生死得如實知者則於生死心不染著若於生死無常等行不厭離者則不疾涅槃若不疾涅槃者則能滿足涅槃之道深見涅槃功德利益若不勤求疾涅槃者當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有大方便是大方便依第一空解脫是故名爲修第一空解脫菩薩最大方便謂向如來無上大智故復次菩薩從久遠來入無我法智於一切法離言說自性如實知已無有一法可起妄想隨事取隨如取不如是念是事是如但行其義行第一義已一切法如無等等如實知見一切平等觀平等心得第一捨依第一捨已一切經論一切巧便悉善通達一切苦難終不退轉其心堅固身無疲極所爲巧便得大念力於諸巧便亦不自高法化衆生無所秘惜於諸巧便心不怯弱有所堪能終不退減能被具足大堅固鎧如是如是生死苦增如是如是堪能增長無上菩提如是如是功德轉增如是如是憍慢漸滅如是如是智慧轉明如是如是彼彼諍訟犯戒煩惱皆悉了知知已放捨如是如是功德增長如是如是逾更覆藏不令他知求於利養菩薩如是等無量福利順菩提道悉依彼智

是故菩薩已得菩提今得當得悉依彼智非餘離虛妄菩薩有如是等無量福利能自成就無上佛法以三乘法利益衆生是名正趣正趣已自於身財遠離貪愛離貪愛已復教衆生令離貪愛捨於身財等心衆生給施所須善攝諸根學身口律儀性不樂惡仁賢眞實忍他侵逼及諸惡行修學忍已瞋恨轉薄不惱逼他一切明處精勤修學善爲衆生決諸疑難攝取饒益亦自攝受一切智因內攝其心安住正受淨四梵處遊五神通一切事業悉方便學一切巧便若典若藝終不疲猒能善觀察第一眞實能善修學第一大乘終不願求現世涅槃如是平等究竟具足於諸大德奉事供養於惡衆生興大悲心隨力所能爲除惡行於己嫌恨不饒益者爲起慈心隨力堪任不諂不僞安樂饒益令彼結恨過惡自滅饒益己者以等以增知恩報恩如法所求皆令滿足若自無力彼雖不求要作方便心不休息令彼知我無所遺惜是名菩薩遠離虛妄依第一實智平等方便云何知一

切法離於言說此施設假名自性所謂色受想行識乃至涅槃當知假名無有自性亦不離彼有言說行處言說境界如是無有自性如言語所說亦不一切都無所有如是無所有亦非一切都無所有彼云何有有實謗實此二俱離如是有是名第一義自性離一切妄想智慧行處若一切法隨說有事轉者應有自性若爾者一法一事應有衆多自性何以故一法一事有衆多名字施設故亦非多名有決定性亦非一名有自性餘名無自性是故施設假名多名一名悉無自性復次色乃至涅槃法若隨名字有自性者要先有法而後隨意制名未有名時彼法應無自性若無自性無事制名是義不然無名有法是亦不然若色本來自性是色然後以名字言說攝取是色者應離名有色施設衆生應自知是色不待名知而衆生無名則不知色以是故知一切諸法離言說自性如色乃至涅槃亦復如是復次有二種人壞佛正法一者於色等諸法色等諸事施設假名說自性自相

於不實法妄想計著二者施設假名處假名所依離言說自性相第一實義誹謗毀滅一切都無所有如上說建立不實法妄想過惡者謂於色等諸法色等諸事非實計實以是過故破壞正法又色等諸法色等諸事因緣分齊誹謗毀滅都無所有破壞正法今當說色等諸法色等諸事誹謗說言無有眞實亦無假名二俱不然如士夫等陰說名爲人是則應爾無事說人是不應爾如無事說人如非無事說人如是因緣分齊色等諸法建立假名非是無事而立假名是則應爾若但假名而無事者則無依處亦無假名是不應爾是人聞大乘修多羅甚深空相應義於如實說不如實解作不正思惟虛妄分別以無方便慧作如是說一切皆是假名無有眞實作如是觀是爲正觀是等於假名所依悉無所有假名亦無假名既無假名眞實亦無所有眞實假名是二俱謗者是名都無所有如是說無者智慧梵行人不應共語不應共住是爲自壞亦壞世間是故世尊爲是事說寧起

身見不惡取空何以故起身見者於所知戒
不謗一切所知不因此見墮於惡趣不壞他
信樂離苦解脫不作留難亦能建立眞諦正
法不於戒律而生懈慢惡取空者於所知戒
又復誹謗一切所知以是因緣墮於惡道亦
壞他信樂離苦解脫亦作留難於戒慢緩誹
實法故破壞佛法云何爲惡取空若沙門婆
羅門謂此彼皆空是名惡取空何以故若言
此空無彼性此空有此性是義應爾若一切
皆無何處何法空亦不應言此即此空何等
爲善取空若言此法無彼法故名爲空此法
不空是名如實不顚倒空謂色等假名法無
有自性而色等法有餘謂色等假名事因緣
分齊俱如實知謂事分齊有事分齊假名分
齊不立非實不誹謗實不增不減不舉不下
如實如如離言說自性如實知是名善取空
正智所知我以具足思量結集說一切法離
言說自性從佛所聞一切法離言說自性今
當說如佛世尊趣有契經說偈顯示
如以種種名　用說種種法　此亦無有彼
是法法如是
此偈顯示施設假名名色等諸法以色等名
宣說色乃至涅槃流通言教色等假名無色
等自性色等法亦無餘自性此色等假名諸
法離言說義無所有是名第一義自性去又
世尊義品說
世間集言說　牟尼悉不著　不著孰能著
不起見聞著
此偈顯示以色等假名施設色等事是名世
間集言說此假名彼事無彼自性何以故見
立及謗無有此見故無彼顚倒見是名見不
著如是不著誰能起見著於色等事若建立
若誹謗不起著正觀境界是名爲見聽所知
言說是名爲聞是故見聞不起染着於彼緣
中一切捨離是名不起見聞著復次佛爲詵
大迦旃延比丘說比丘不依地修禪不依水
火風不依空識無所有非想非非想非此世
非他世非日月非見聞覺知非求非得非覺
非觀不依此等而修禪定云何不依地乃至
不依覺觀而修禪定迦旃延若地地想悆乃
至覺觀覺觀想除比丘如是修禪是名不依
地修禪乃至不依覺觀修禪比丘如是修禪
者釋天大力天梵天悉來禮敬說偈讚歎
南無最勝士　南無士之上　今我不知汝
何所依而禪
此偈顯示地等假名衆事於彼地等施設假
名是名地想又此地等想於假名事若建立
自性若一切毀滅壞第一義攝受誹謗是名
爲想若除彼想是名爲斷是名爲捨當知是
名從諸如來第一義師聞一切諸法離言說
自性如是一切法離言說自性者一切言說
爲何所應若無言語不能爲人說離言說法
既無說亦無聞無說無聞彼一切法離言說
自性無能知者是故應有言說令彼聞知如
是眞實凡愚不知以是因緣起八種妄想而
生三事一切衆生器世間增一者自性妄想
二者差別妄想三者攝受積聚妄想四者我
妄想五者我所妄想六者念妄想七者不念
妄想八者俱相違妄想是名八種妄想云何
所生三事一者自性妄想差別妄想攝受積

聚妄想此三妄想是妄想虛僞處虛僞攀緣
事由此而生於色等假名若彼於色以名想
言說攝受增長無量虛僞常行不息二者我
我所妄想此二妄想是身見身見爲一切見
根本及慢根本我慢能生一切諸慢三者念
妄想不念妄想俱相違妄想隨其所應生貪
恚癡是名八種妄想生三種事所謂妄想處
攀緣事一切見一切慢事貪恚癡事依妄想
虛僞生身見我慢依身見我慢生貪恚癡此
三種事一切世間積聚分一切熾然云何自
性妄想於色等假名事妄想言是色是名自
性妄想云何差別妄想於色等假名事言此
是色此非色此可見此不可見此有對此無
對此有漏此無漏此有爲此無爲如是等無
量分別於自性妄想處作差別妄想是名差
別妄想云何攝受積聚妄想於色等假名事
我人壽命衆生於彼俗數妄想於色等饒益
積聚多法攝受積聚因起舍宅軍衆叢林飲
食衣服車乘於彼俗數妄想饒益是名攝受
積聚妄想云何我我所妄想若彼諸法是有

漏受從久遠積習我我所著是故無攝受處
習自見事以是因緣起不如實妄想是名我
我所妄想云何念妄想於彼淨妙及所喜事
緣妄想云何不念妄想於不淨妙及所不喜
事緣妄想云何念不念俱相違緣妄想於彼
淨不淨所喜所不喜俱離事緣妄想彼略說
有二種謂妄想及妄想依妄想緣事此二種
俱從本來展轉相因過去妄想生現在妄想
緣事現在妄想緣事生現在緣事妄想不知
現在妄想故復生未來妄想緣事緣事生已
必復生彼緣事妄想云何知妄想有四種求
四種如實知云何四種求一者名求二者事
求三者自性施設求四者差別施設求菩薩
於名名分齊觀是名名求於事事分齊觀是
名事求於自性施設自性施設分齊觀是名
安都性恪求於差別施設差別施設分齊觀
是名差別施設求彼名與事若離相觀若合
相觀名事合依自性施設差別施設觀云何
四種如實知隨名求如實知隨事求如實知
隨自性施設求如實知隨差別施設求如實

知云何隨名求如實知菩薩於名名分齊求
如是名如實知此名爲此事立爲想爲見爲
流布於色等假名事不立色等名者無有能
知色等事若不知者無思量事會無思量事
會者則無言說如是如實知者是名隨名求
如實知云何隨事求如實知菩薩於事事分
齊求觀色等假名事一切言說事離言說是
名隨事求如實知云何隨自性施設求如實
知菩薩於色等假名事自性施設自性施設
分齊求彼自性施設此自性事觀自性相如
實知如化如影如響如焰如水中月如夢如
幻觀自性相無有眞實是名甚深義處隨自
性施設求如實知云何隨差別施設求如實
知菩薩於差別施設差別施設分齊求是色
等假名事差別施設不二觀彼事非有性非
無性言說自性不可得亦非無性離言說自
性而建立性非有色第一義諦故亦非無色
世諦有色故如有性無性色非色如是可見
不可見一切法差別施設皆如實知此差別
施設不二義如實知是名隨差別施設求如

實知若彼八種妄想愚癡凡夫生三種事增長世間彼四種如實知不具足者彼邪妄想煩惱起煩惱起故受生死受生死故隨生死生老病死等衆苦增長若菩薩依四種如實知現世知八種妄想現世知已未來依處緣中虛僞事則不復起彼事不起者彼未來緣中妄想不生如是彼事彼妄想滅已一切虛僞亦滅虛僞滅菩薩疾得大乘大般涅槃現世能得奇特大士行處淨智成就一切大自在力所謂種種化化神力種種變變神力一切智知無所罣礙隨其所欲存亡自在得如是等無量自在名一切衆生最勝無上如是一切自在菩薩成就五種上妙功德一者得第一淨心寂滅正受而不寂滅一切煩惱二者一切明處清淨知見增長無減三者爲衆生故處在生死而不疲猒四者善入如來言說旨趣五者善解大乘不從他受如是五種功德爲五種業一者現世第一樂住開覺方便生身心方便疲勞悉滅是心寂滅功德之業二者成熟一切佛法是一切明處清淨知見功德之業三者成就衆生是處生死而不疲猒功德之業四者教化衆生起未起疑能爲開解護持正法令得久生有相似法能滅正法者善知善說能令除滅是善入如來言說旨趣功德之業五者降伏一切外道異論堅固精進正願不減是善解大乘不從他受功德之業如是菩薩一切所作皆是五功德業之所攝所謂不染汙第一樂住成熟佛法成就衆生護持正法降伏異論堅固精進正願不減彼四種眞實義第一第二是下第三是中第四是上

方便處力品第五

云何爲力略說有三種一者諸佛菩薩得自在三昧依自在三昧隨其所欲一切堪能是名聖力二者法有大果有大利益是名法力三者諸佛菩薩先大福德方便成熟諸佛菩薩有俱生奇特未曾有法是名俱生力此三種力以種分別復有五種一者神通力二者法力三者俱生力四者共聲聞緣覺力五者不共力神通者所謂六通一者神足二者天耳三者他心智四者宿命智五者生死智六者漏盡智是名神通力法力者所謂六波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜是諸法有所堪能故名法力云何神足略說有二種一者變二者化若以種分別則有無量云何變神足以種分別所謂震動熾然充滿示現轉作異分去來大小色像入身所往相似隱顯自在障他神通與辯與念與樂放大光明如是等比名變神足震動者謂佛菩薩得自在三昧能有所作震動寺舍城郭宮殿聚落田宅地獄畜生餓鬼人天及四天下千世界二千世界三千世界百三千世界千三千世界萬三千世界乃至無數三千大千世界皆悉震動熾然者身上出火身下出水身上出水身下出火入火三昧舉身洞然現種種色青黃赤白紅紫玻瓈充滿者身放光明充滿一舍乃至充滿無量無數三千大千世界示現者謂安坐來去現爲沙門衆婆羅門衆聲聞衆緣覺衆菩薩衆天龍夜叉健闥婆阿脩羅

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等衆諸佛菩薩下至惡道上至人天皆悉示現乃至十方恒河沙刹亦復如是過無量恒河沙刹有佛名刹名悉能示現亦說彼佛及國土名號復過是數隨其所欲悉能示現轉作異分者

變地爲水即是真水如實非餘變作火風亦復如是如地如是水火風色香味觸亦復如是草木泥土變爲飲食衣服瓔珞香華塗香諸莊嚴具沙礫瓦石變爲衆寶雪山王等一切諸山變爲金色一切即是如實非餘好色

衆生變爲惡色惡色衆生變爲好色或好惡色變爲中色或中間色變爲好惡如好惡色服御具足若不具足若肥若瘦如是等比所有自相能變其色自在無礙非一切變隨其所欲來去者石壁無礙上至梵世乃至色究竟天若來若去悉得自在周遍十方無量無邊三千大千世界若化身麤四大身若來若去亦復如是若遠近想即時往反大小者能令雪山如一微塵令一微塵如雪山王色像入身者諸沙門婆羅門一切大衆若村若城草木叢林及諸山地一切色像悉納身中時諸大衆各各自見入菩薩身所往相似者若至刹利衆如彼色像身量脩短音聲語言悉與彼同彼之所說與彼同說彼所不能爲其開演廣說正法令歡喜已即於前沒不令彼知誰出誰沒爲天爲人如刹利如婆羅門居士沙門衆四王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵身天梵衆天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天遍淨天無障天福生天廣果天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天亦復如是隱顯者於大衆前作百作千或復過是乃至無量然後還沒沒已復現自在者菩薩能令衆生若來若去若住若語障他神通者如來神力悉能障蔽諸餘神力亦能令現究竟菩薩一生補處除如來及等行菩薩悉能障蔽其餘菩薩除上及等亦悉能障與辯者無辯衆生能與辯才與念者於法失念能令憶念與樂者廣說正法令彼得聞隨彼身心攝取饒益得止息樂離諸陰蓋專心聽法隨其時節非究竟樂四大錯亂能令調適非人所惱亦令休息於大光明者謂佛菩薩神力放光遍至十方無量世界地獄衆生苦痛休息上至諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等令見光明來至佛所他方世界諸菩薩衆皆悉來集略說十方世界無量諸佛無量光明饒益安樂無量衆生是名轉變神足若以種分別則無量無數除自然性變爲餘事是故名爲轉變神足云何化神足略說無物化作隨其所欲悉能化現是名化神足是化多種或化身或化聲化身者或似自身或不似或似他身或不似又自身他身相似不相似化作相似根及根所依非作實根又復化作相似境界謂飲食衆寶色香味觸所攝衆具一切隨意又自身相似或作一身或作無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等種種色像人天畜生餓鬼地獄聲聞緣覺菩薩如來如是色像隨其所應悉能化作自相似身名自相似化若異自身名自不相似化他天身

等化令相似是名他相似化若作彼天不相似身是名化身不相似化如天身乃至佛身亦復如是無量身者謂佛菩薩於十方無量無數世界一時化作種種色像饒益十方無量衆生佛及菩薩雖至餘方化住如故或爲衆生暫現如幻或作飲食衣服車乘金銀眞珠瑠璃玻瓈珂貝玉石如是等物一切化現如實不異常得受用是名化身化聲者妙聲具足廣聲具足或從自身起或從他身起或無所從起或說正法或隨事教責妙聲者謂佛菩薩化作口聲其聲深遠猶如雷震或復微妙如迦陵毗伽音可樂聲悅樂聲可愛聲如是廣化無量音聲言辭辯正易知喜聞隨順無盡廣聲者謂佛菩薩化作天聲令天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聲聞緣覺諸大菩薩無量衆會乃至一由旬若內若外周遍普聞若小千世界中千世界大千世界乃至十方無量世界亦悉普聞爲衆生故從其自身以一音聲說無量法從他起者化作他聲爲人說法除其

放逸無所從起者空中化聲猶如人語說正法者爲愚癡衆生演說正法令得開解隨事教責者彼雖不癡得信樂心而爲放逸令生慚愧起不放逸如是衆多略說三種化身化聲化境界是名化神足若一一分別則有無量如是諸佛菩薩二種神足能辦二事一者爲令衆生生信樂故神足現化令入佛法二者攝苦衆生安隱利益云何宿命智通謂佛菩薩自知宿命如是衆生是我名字如契經廣說知他宿命亦如己身自知宿命能令他知所知衆生本同事者亦能令彼自識宿命彼諸衆生知與菩薩昔同事已亦復知餘衆生與己同事亦復能令其餘衆生展轉相知宿命名字名字等種種因緣此中應廣說從今現在及過去世乃至無量無數劫事念念中間巨細多少次第悉知是名宿命智通菩薩自知宿世行菩薩道未曾有事能爲衆生開示顯現令其敬信愛樂佛法猒離生死亦爲顯示過去業報令計常者遠離常見謂於過去妄想常見及以斷見云何生死智通謂

佛菩薩天眼清淨過於人眼見諸衆生死時妙色惡色下色上色乃至後生漸漸增長諸根成熟身諸所作善不善無記天眼光明照見悉知乃至化色天細微色一切悉見上至色究竟天下至無擇地獄於十方世界亦不一一別相方便十方無量無邊世界一切色像一時普觀於彼彼佛剎彼彼如來種種大衆會坐說法如是一切悉見無餘云何天耳智通謂佛菩薩以天耳聞天人音聲聖聲非聖聲麤聲細聲辯聲不辯聲化聲非化聲遠聲近聲一切悉聞若作有限方便者上至色究竟天若無限者乃至上方無量世界天聲者從四天王乃至色究竟人聲者一切四天下聖聲者謂佛菩薩聲聞緣覺所出音聲教誡衆生所謂示教讚喜令修善法捨不善法彼諸衆生無染心者受誦論議如法問難與念教誡及餘一切善語利益如是等聲是名聖聲非聖聲者謂諸衆生妄語兩舌惡口無義語從無擇獄上至欲界諸天諸方衆生種種諸聲麤聲者謂大衆生聲大衆會聲種

種苦痛逼切之聲相呼喚聲雷電聲鼓具聲
細聲者乃至竊語極微細聲辯聲者謂義理
可解不辯聲者謂義理不可解如陀彌羅國
語風雨聲草木聲鸚鵡鴝鵒拘耆羅命命等
衆鳥之聲化聲者謂神通自在隨衆生心化
作諸聲遠聲者除佛菩薩所住村落城邑中
聲其餘乃至十方無邊世界一切音聲諸佛
菩薩以天眼見乃至十方身之所作淨不淨
色見已方便隨宜利益以天耳聞口之所作
淨不淨聲聞已方便隨宜利益是名略說諸
佛菩薩天眼天耳之所作爲云何知他心智
通謂佛菩薩以知他心智知十方無量無邊
世界衆生煩惱纏心知離煩惱纏心知煩惱
相續煩惱使心知離煩惱相續煩惱使心知
邪願心謂外道心及貪求心知下心謂欲界
衆生乃至禽獸心知中心謂色界天心知上
心謂無色界天心知苦相應心知樂相應心
知不苦不樂相應心一念他心智知一衆生
心隨其所念悉如實知一念他心智知無量
衆生心隨其所念悉如實知復次諸佛菩薩

知他心智通爲種種根力種種解力種種界
力至處道力漏盡力隨其所應而作方便云
何漏盡智通謂佛菩薩煩惱盡如實知謂已
及衆生若盡若不盡悉如實知已及衆生漏
盡方便已起未起悉如實知彼諸衆生起漏
盡增上慢不起漏盡增上慢悉如實知菩薩
一切漏盡如實知而不證漏盡菩薩不捨煩
惱具諸有漏事常行彼事而不染汙如是力
者名最上力又佛菩薩漏盡智通自離煩惱
亦爲衆生廣分別說令其捨離增上慢心當
作是知是漏盡智業云何法力謂佛菩薩檀
波羅蜜乃至般若波羅蜜此六波羅蜜各有
四事一者對治二者成菩提具三者攝取自
他四者得未來果云何布施四事一者布施
對治慳貪二者成菩提具三者以慧施攝取
成就衆生欲施善心清淨心施施已不悔三
時歡喜以自饒益是名自攝彼諸衆生飢渴
寒熱疾病所須衆難恐怖悉令遠離以此饒
益是名攝他四者以是因緣在在所生得大
財富得大種姓得大眷屬是名布施四功德

力無餘無上云何持戒四事一者受身口律
儀對治犯戒二者成菩提具三者受持淨戒
同事攝取成就衆生遠離犯戒怨家恐怖臥
覺常安以自饒益又持戒者心不悔恨常得
歡喜乃至心定諦自利事是名自攝普施衆
生一切無畏是名攝他四者以是因緣命終
生天是名持戒四功德力無餘無上云何忍
辱四事一者修忍對治不忍二者成菩提具
三者以堅固忍同事攝取成就衆生自身及
他度大恐怖是名自他俱攝四者以是因緣
於未來世無有怨憎無別離者既無別離亦
無憂苦臨命終時心不悔恨捨此身已生人
天中是名忍辱四功德力無餘無上云何精
進四事一者精進對治懈怠二者成菩提具
三者依勤精進同事攝取成就衆生精進樂
住離諸惡法功德增長歡喜悅豫以自饒益
是名自攝精勤修善不以身口恐怖衆生衆
生見已亦樂精進是名攝他四者以是因緣
於未來世能成大人奇特功業是名精進四
功德力無餘無上云何禪定四事一者禪定

對治煩惱言語亂覺喜樂色相煩惱悉滅二者成菩提具三者依諸禪定同事攝取成就衆生住現法樂以自攝取其心寂靜離於貪欲是名自攝於諸衆生不瞋不惱是名攝他四者以是因緣未來果報生於天上智慧清淨神通清淨是名禪定四功德力無餘無上云何般若四事一者智慧對治無明二者成菩提具三者布施愛語饒益同事攝取成就一切衆生於所知事隨喜了知勝妙饒益歡喜悅豫是名自攝普爲衆生巧便說法令得今世後世安樂是名攝他四者以是因緣攝取一切平等善根於未來世除障作證所謂煩惱障智障是名智慧四功德力無餘無上是名法力云何諸佛菩薩俱生力性識宿命利益衆生思惟長夜無間大苦悉能堪忍饒益衆生衆生受樂其心隨喜生兜率天隨壽命住有三事勝彼諸天人一者天壽二者天色三者天名稱生母胎時奇特光明充滿世界正智入胎住胎出胎生墮地時即行七步舉手而言吾當於世爲無上尊天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等以天香華妓樂幢旛種種嚴飾而爲供養三十二相以自莊嚴爲最後身諸魔怨惡所不能壞坐佛樹下慈心伏魔一一肢節有那羅延力從始幼稚爲童子時一切術藝種種技能自然巧便不從師受坐于道場菩提樹下無師自然成等正覺梵王來下勸請說法雷霆震擊發大音聲不能動亂如來正受惡獸親附隨順無畏諸衆生類悉皆供養如彼獼猴奉進香蜜世尊哀受歡喜弄舞龍神降雨洗浴共身若出行時雨輙爲止菩薩如來坐佛樹下樹爲曲枝隨蔭其軀成正覺已於六年中天魔波旬恒求其短不能得便常得正念平等安住一切衆生種種異知種種異想種種異覺先住滅時念念悉知如來以俱生力示現色身及聖威儀攝取衆生示現身故狂者得正逆胎得順盲者得視聾者得聽令三毒者離欲恚癡以如是比示現色身攝取衆生是名示現俱生神力威儀俱生力者常右脅卧如師子王草蓐不亂風不動衣行如師子步若牛王先舉右足次左足隨行處平正無沙礫瓦石行時安詳諸根寂靜若入門時下門爲高食無完過口口無遺如是無量未曾有事當知皆是聖威儀所攝俱生神力云何諸佛菩薩不共聲聞辟支佛力云何共力不共力者略說三種一者細二者分別三者界諸佛菩薩於無量無數阿僧祇衆生以無量力方便利益悉如實知是名爲細一切種神通力法力俱生力滿足成就是名分別一切世界一切衆生界是神通力境界是名爲界聲聞者以二千世界內國土世界衆生世界爲神通境界緣覺者以三千世界爲神通境界何以故彼自調伏故非一切衆生是故唯一三千世界以爲境界除此已諸佛菩薩餘神力是名爲共力聲聞緣覺尚不能及菩薩神力況復人天外道凡夫菩薩有三種示現力一者神足二者示他心三者教誡此亦神通所攝隨其所應所謂神足他心智漏盡智

方便處成熟品第六

云何成熟略說有六種一者自性成熟二者人成熟三者種分別成熟四者方便成熟五者衆生成熟六者人相成熟自性成熟者有善法種子修習善法隨順二障清淨解脫身心有力真實方便具足究竟有佛無佛堪能次第斷煩惱障及智慧障如癰已熟至應破時名之爲熟又如瓦瓶任用之時名之爲熟亦如菴羅等果堪食用時名之爲熟如是菩薩修習善法具實方便具足究竟次第堪任離障清淨是名自性成熟人成熟者略說四種有聲聞種性者以聲聞乘成熟有緣覺種性者以緣覺乘成熟有佛種性者以佛乘成熟無種性者以善趣成熟如是四種衆生諸佛菩薩以此四法而成熟之種分別成熟者略說六種一者諸根成熟二者善根成熟三者智慧成熟四者下成熟五者中成熟六者上成熟諸根成熟者壽具足色具足種性具足自在具足信言具足大力具足人具足力具足身得報果堪能勇猛精進方便心無疲猒於一切明處悉能修學善根成熟者性少煩惱不起惡法陰蓋輕微質直隨順智慧成熟者明慧具足善說惡說能解義趣受持分別生智成就堪能究竟離諸煩惱諸根成熟解脫報障善根成熟解脫業障智慧成熟解脫煩惱障下成熟者有二因緣一者不久修習諸根善根智慧因緣二者修習下因中成熟者於二因緣一勝一劣上成熟者當知俱勝方便成熟者有二十七種一者界充滿二者現在緣饒益三者度四者愛樂攝受五者初處六者非初處七者遠淨八者近淨九者方便十者淨心十一者財施十二者法施十三者神足十四者說法十五者隱覆說法十六者顯現說法十七者下方便十八者中方便十九者上方便二十者聞二十一者思二十二者修二十三者攝取二十四者伏取二十五者自作二十六者請他作二十七者俱作界充滿者善法種子生長具足依先修習善法種子展轉相因增長充滿是名界充滿現在緣饒益者於現在世不倒說法不倒受持善隨順法次法向界充滿者以本因故現在成熟現在緣饒益者現在世因現在成熟度者親近善友信心得生信增上已離家惡行受持禁戒非家出家受離欲戒愛樂攝受者出苦道跡欲樂苦行二俱捨離行於樂道深樂佛法初處者以初猒法修行猒離知勝妙義度功德利非初處者已度成熟於現在世不離親近諸佛菩薩增長住處漸漸增進轉勝成熟遠淨者起懈怠心修行遠緣流轉生死經歷劫數堪任清淨與此相違名爲近淨方便者得諸善義欣樂奉行畏猒來世惡道衆苦於現世中畏惡名稱受持禁戒常行頓行淨心者正觀諸法次第堪忍於正法中無能壞者亦令衆生修習正法於三寶中得善勝義信心不動財施者隨其所須衣食衆具一切施與法施者欲受法者授之以法樂受義者爲說正義神足者神力示現哀愍衆生令得信樂信增上已修方便淨彼諸衆生若見若聞大神變已於正法中得清淨心修善方便說法者自善解義能爲人說已及衆生與正道俱疾成大智隨順說法隱覆說法

者於少智衆生覆藏深義為說麤現易行之法顯現說法者智慧衆生深入佛法為說甚深微妙之處下方便者不常方便不頓方便中方便者或常方便或頓方便行一捨一不能具足上方便者具二方便聞者解佛所說修多羅等種種經法受持誦習精勤方便思者於寂靜處思惟諸法開解通達決定法相修者謂止舉捨止觀前行修習深樂止觀捨心攝取者依止無貪心修行布施瞻視和尚諸師疾病供施食衣湯藥衆具若有憂悔及餘煩惱能為開解修如是等如法供養伏取者心正思惟自護煩惱見餘衆生若有毀失下犯訶責中犯讁罰上犯驅出訶責讁罰為安樂彼及餘衆生若驅出者還聽懺悔既安樂彼兼利餘人若不還悔安樂餘人餘人見彼犯罪驅出因是自護自作者自如法住隨順說法令彼衆生出不善處安立善處若不如法住衆生當言汝今云何教授他人發舉與念他應教汝發舉與念請他者彼善方便巧妙說法者衆所知識增上愛敬勸請說法成熟衆生俱作者自作請他二俱成熟此二十七種方便成熟彼六種成熟分別具足所謂諸根成熟善根成熟智慧成熟下中上成熟衆生成熟者略說六種菩薩住於六地成熟衆生謂住解行地菩薩行解住淨心地菩薩行淨心住行道跡地菩薩行道跡住決定地菩薩行決定住決定行地菩薩行決定行行畢竟地菩薩行畢竟無種性處人善趣成熟數進數退有種性處人令得成熟增數數進無有退失人指成熟者本習聲聞住下成熟者下欲下方便未離惡趣於現法中不得沙門果不得涅槃住中成熟者中欲中方便不墮惡趣於現法中得沙門果不得涅槃住上成熟者上欲上方便不墮惡趣於現法中得沙門果及般涅槃住上成熟者上欲上方便於現法中得沙門果及般涅槃成辟支佛如聲聞何以故道同聲聞故勝聲聞者謂最後身無師自悟本習力故修三十七品斷一切結得阿羅漢證故名緣覺又菩薩住解行地者當知下成熟淨心地者中成熟決定究竟地者上成熟住下成熟菩薩下欲下方便未離惡趣當知是第一阿僧祇滿熾然不動快淨道品悉不成就住中成熟菩薩中欲中方便不墮惡趣第二阿僧祇滿熾然不動道品成就快淨不成就住上成熟菩薩上欲上方便不墮惡趣第三阿僧祇滿熾然不動快淨道品一切成熟其性淳厚具足熾然增上妙果增上福利故名熾然不退不退堅固昇進故名不動於菩薩地清淨無上故名快淨彼中財施成熟神足成熟隱覆說法成熟下方便成熟聞慧成熟此五種成熟久遠修習猶尚為下況復近修餘一切成熟事一一三種說謂下下下中下上中下中中中上上下上中上上如是等下中上分別則有無量成熟當知諸佛菩薩成熟衆生彼菩薩於此成熟事如所說自熟佛法諸根成熟善根成熟智慧成熟下中上行成熟以三乘法成熟衆生

菩薩地持經卷第二

菩薩地持經卷第三　安三

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

方便處無上菩提品第七

云何爲菩提略說二種斷二種智是名菩提二種斷者煩惱障斷及智障斷二者智者煩惱障斷離垢清淨一切煩惱不相續智及智障斷一切所知無障礙智復次清淨智一切智無礙智滅一切煩惱習清淨明達永斷無餘是名無上菩提一切煩惱習究竟斷智是名清淨智一切界一切事一切種一切時無礙智是名一切智界有二種世界及衆生界事有二種有爲無爲如是有爲無爲事無量種分別自相差別分別總相差別分別因果分別界分別趣分別善不善無記等分別時者三時過去未來現在如是知一切界一切事一切種一切時是名一切智不假方便發心即知於一切法了達無礙是名無礙智復次百四十不共法及如來無諍智願智無礙辯是名無上菩提百四十不共法者三十二大人相八十隨形好四無礙智一切種清淨十力四無畏三念處三不護大悲不忘法斷除諸習一切種妙智是諸佛法後建立品當廣說

無上菩提者具七無上故於一切菩提最爲無上云何爲七一者身無上二者道無上三者正無上四者智無上五者神力無上六者斷無上七者住無上如來三十二相莊嚴其身是名身無上如來自度度人多所過度哀愍世間利益安樂諸天世人是名道無上如來無上無等四正成就謂正戒正見正威儀正命是名正無上如來無上無等四無礙智成就法無礙義無礙辭無礙樂說無礙是名智無上如來無上無等六神通成就如前說是名神力無上如來無上無等一切煩惱習斷及智障斷成就二斷是名斷無上如來無上無等三種住多於中住聖住天住梵住是名住無上空無相無願滅盡正受是名聖住四禪四無色定是名天住四無量心是名梵住如來於三住中多住四法聖住中住空三昧及滅盡定天住中住第四禪梵住中住大悲如來以是晝夜六時常以佛眼觀察世間誰應度者未起善根我當令起乃至誰應得無上果我當建立是名住無上身無上者名大丈夫道無二者名爲大悲正無上者名大戒大法智無上者名爲大慧力無上者名大神通斷無上者名大解脫住無上者名大住多住

復次如來有十種名稱功德隨念功德云何爲十如來應等正覺明行足善逝世間解無上調御士天人師佛婆伽婆非不如說故名如來得一切義故無上福田故應供養故故名爲應如第一義開覺故名等正覺三明如契經說行者止觀具足明行故名明行足第一上昇永不復還故名善逝知世界衆生界一切種煩惱及清淨故名世間解第一調伏心巧方便智一切世間唯一丈夫故名無上調御士四種眞實智義法眞實故顯示不了義故依一切義故廣宣說故斷一切疑故顯示甚深清白處故爲諸法根故爲一切法導故爲一切含故脫一切苦師演說法義正諸

天人故故名天人師義饒益聚非義非義饒益聚非義非非義饒益聚具足一切種平等開覺故名爲佛壞一切魔力故名婆伽婆義饒益善也非義饒益不善也非義非非義饒益無記也或無量劫無一佛出世或一劫中多佛出世於彼彼十方無量世界有無量無邊阿僧祇佛出現於世何以故十方世界有無量菩薩俱發大願故若一菩薩如是日如是分如是月如是歲發菩提心一切菩薩亦復如是即於此日此分此月此歲發菩提心同一威儀同一堪能同一方便如是一世界有無量菩薩同願同施同戒同忍同精進同禪定同智慧況復十方無量世界一一世界各有無量無數菩薩無二菩薩同願同行於一國土俱時成佛況復無量一時俱成又無量菩薩同願同行次第成佛是亦不然亦非一成餘悉不成是故十方無量世界隨其所淨空無佛處同行菩薩各各成佛是故無量世界有無量佛無一世界二佛俱出何以故菩薩長夜作如是願如是方便我當於一無佛法處廣說正法調伏衆生令脫衆苦入於涅槃如是長夜長養大願攝受正道大願果成又一如來於三千大千刹土悉能施作一切佛事第二佛出無所利益復次一世界中一佛出世能令衆生自事決定勤修隨順何以故彼作是念一切世間唯一如來教化周已當入涅槃更無有佛能令我等修行梵行聽受正法念已疾行淳修精進修行梵行聽受正法若多佛者不速勤修以是故說一世界中唯一如來衆生自爲決定勤修一切如來等無差別唯除四事一者壽命二者名稱三者種姓四者色身唯此四事有差別相非餘功德亦非女身得無上菩提何以故菩薩於初阿僧祇劫已捨女身乃至坐佛樹下不受女身一切女人性多煩惱成就惡智不以煩惱惡智能得無上菩提如是無上菩提有無量義舉要言之有自性義無上義名稱功德義隨念功德義堪能義最勝義悉如上說當知眞實復次不思議度諸思議無量無邊功德具足出過一切聲聞辟支佛上是故名阿耨多羅三藐三菩提第一最勝無等無上

方便處力種性品第八

已說菩薩所學處菩薩學今當說如是菩薩欲善學菩薩學者有七事一者當先多修信解二者求法三者說法四者法次法向五者正教授六者教誡七者攝方便身口意業云何菩薩多修信解菩薩於八種解處淨信在前一心決定樂欲成就所謂三寶佛法僧功德諸佛菩薩自在神力眞實之義如上所說義種種因種種果隨順相應而不顚倒得義得方便有得方便則能得義得義者無上菩提得方便者一切菩薩所修學道所謂信解修多羅祇夜受記無量言教微妙善說菩薩於此八種解處有二種解力一者多修解行二者深忍樂著先經口誦信十二部經也菩薩求法者求何法云何求何故求求何法者略說求菩薩藏聲聞藏外論世工業處智十二部經唯方廣部是菩薩藏餘十一部是聲聞藏外論者略說有三種因論聲論醫方論世工業處智者謂種種事業如金銀等工巧及餘種種明

處所攝明處有五種一者內明二者因明三者聲明四者醫方明五者世工業明此五明處菩薩悉求佛所說者名爲內論略說二種一者顯示正因果二者顯示所作不壞不作不受因論有二種一者能屈他論二者自申已義聲論有二種一者顯示界色（界色是聲之差別非聲常所說聲形色也根本聲名爲界有種種別聲名爲色此二聲總一切音聲聲論此中應廣說）二者顯示巧便言辭醫方論有四種一者顯示善知病二者顯示病因三者顯示能除已起之病四者顯示已除之病令不重起世工業論者顯示種種世間事業云何是佛所說正因正因有十種當知攝一切因生一切煩惱一切清淨一切世間無記法云何爲十一者隨說因二者以有因三者種植因四者攝因五者生因六者長因七者自種因八者共成因九者相違因十者不相違因彼一切法名名已想想已說此諸法名想言說是名隨說因以有手故有所作以有足故有遊行以有身故有屈伸以有飢渴故有求飲食如是比無量無數名已是名以有因種諸種

子各各自生初植種子是名種植因水土潤澤令芽得生是名攝因種子於芽是名生因芽莖相續乃至成熟是名長因種種種子各各自生是名自種因彼以有因種植因攝因生因長因自種因此六因總說共成因障礙於生名相違因不障礙者名不相違因彼相違有六種一者語相違謂沙門婆羅門所說經論前後相違二者所應相違謂說一切義與理相違三者生相違謂生緣不具障礙於生四者處相違謂明暗愛恚苦樂等法五者怨相違謂毒蛇鼠狼猫鼠是等蟲獸各各怨害六者對治相違謂修不淨對治貪欲慈息瞋恚悲止害覺無漏道品永斷煩惱此中以生相違故說此諸因二因所攝一者生因二者方便因若種諸種子生是名生因諸餘因是名方便因復次有四緣因緣次第緣緣緣增上緣生因者是因緣方便因者是增上緣次第緣緣緣者是心心數法謂前生心心數法開導攝受緣攝受生是故二緣攝因所攝云何十因生一切世間事種種諸穀世間資

生名想言說所謂黍稷稻粮胡麻豆麥等持來持去若取若與如是等種種言說是名隨說因以飢渴羸瘦故求索飲食如是等是名以有因種諸種子各各自生彼初植種子是名種植因水土潤澤令芽得生是名攝因種子於芽是名生因芽莖枝葉展轉相續乃至成熟是名長因如麥種子麥芽生非餘餘亦如是是名自種因彼以有因乃至自種因是名共成因以一切和合生故故名共成因霜雹災害障礙破壞是名相違因彼不具不障是名不相違因諸餘一切世間事皆十因所生隨所宜應當知云何生一切煩惱彼一切緣起名想言說所謂無明行識名色六入觸受愛取有生老病死憂悲苦惱如是名想言說是名煩惱隨說因無明緣行乃至生緣老死等言說境界顧念味著諸有枝生是名煩惱以有因無明等法現法種子生餘生生老病死是名種植因不近善友聽受正法習不正思惟無明等生是名攝因各各種子無明等生是名生因從無明至後有增進相求至

餘生生老病死是名長因種種種子俱從無明乃至後有生地獄餓鬼畜生及諸人天是名自種因彼以有因乃至自種因是名共成因若有種性值佛出世演說善法近善知識聽受善法正念思惟法次法向清淨道品是名煩惱相違因如上所說不具者是名不相違因是名十因生一切煩惱應當知云何生一切清淨彼一切淨法乃至滅盡涅槃名名想言說所謂念處正勤乃至八聖道無明滅乃至生老病死滅如是名想言說是名淨法隨說因以有無明等故樂求淨法攝受淨法淨法得生是名以有因種性具足人向有餘無餘涅槃最先行者是名種植因近善知識聽受善法正思惟修諸根成熟是名攝因種性所攝無漏道品種子於諸道品法是名生因彼種子生道品法向無餘涅槃是名長因彼聲聞種性以聲聞乘而般涅槃緣覺種性以緣覺乘而般涅槃大乘種性以無上大乘而般涅槃是名自種因彼以有因乃至自種因是名共成因種性不具不值佛世生諸難

處不近善友不聞善法不正思惟習行邪道是名淨法相違因此相違不具者是名不相違因諸煩惱相違因是淨法因淨法相違因是煩惱因如是煩惱十因清淨十因過去未來煩惱清淨皆亦如是無餘無上云何正果略說五種一者報果二者依果三者解脫果四者士夫果五者增上果諸不善法得惡趣報有漏善法得善趣報是名報果若習不善法樂住不善法增不善法若習善法樂住善法增益善法先業相似後果生是名依果八聖道滅諸煩惱名解脫果若世俗道滅諸煩惱彼不究竟捨離凡夫非解脫果若於現法依種種世間工巧業諸士夫事所謂田種販賣牢官理務書畫算數卜占印封各有果生是名士夫果眼識是眼根增上果乃至意識是意根增上果生理不壞是命根增上果二十二根各爲增上各有果生當知皆是增上果此二十二根增上如攝事處說菩薩如是知佛顯示正因果已處非處智力種性次第修習清淨增長非不作異作有所成熟亦無

自所作業經劫而失作者不失不作不受菩薩如是知佛顯示業已自業智力種性次第修習清淨增長云何菩薩求聞法是菩薩住殷勤恭敬求善說法善語法如是略說求善說法住勤恭敬若菩薩爲聞一善說法路由惡道大地熾然猶尚歡喜從中而過況爲多聞爲一聞法猶尚不惜所愛之身況餘資生一聞說法愛樂恭敬比上愛敬百千萬倍乃至算數譬喻不得爲比謂聞善說心無猒足增益淨信其身柔軟心直見直深樂功德至說法所無留難心恭敬除慢但求正法不求名稱爲已及他修諸善根不爲利養至說法所不染心聽法不亂心聽法不染心聽法者離貢高煩惱輕想煩惱下想煩惱離貢高煩惱有七行一者時聽二者欲受三者頓聽四者敬聽五者不戲六者隨順七者不求過失如是七行離貢高煩惱離輕想煩惱有四行一者恭敬法二者恭敬說法人三者不輕法四者不輕說法人如是四行離輕想煩惱有一行離下想煩惱所謂作聽受正法不自輕

聽法以此一行離下想煩惱離如是等過聽受正法是名菩薩不染心聽法云何不亂心聽法有四行一者一心二者側聽三者定意四者一向專樂聽受正法是名菩薩求聞法菩薩何故求聞法菩薩求佛所說法者爲受正法次法向故爲他廣說故菩薩求因論者欲知彼論過故欲降伏異論故未信佛法者令生信故已生信者令增廣故菩薩求聲論者廣爲衆生演說正語令愛樂故爲淨莊嚴辭句味故於一義中種種言辭莊嚴故菩薩求醫方論者爲除衆生種種病故攝受大衆故菩薩求世間工業處智者爲少方便獲致大財饒益無量諸衆生故爲教衆生種種巧業故如是菩薩求五明處爲無上菩提大智衆具究竟滿故非不次第學一切法而得一切無障礙智是名菩薩所求如所求所爲求菩薩爲他說法者何所說云何說何故說彼如所求法如是法說如所求義如是義說以二因緣故說一者隨順說二者清淨說隨順說者住如法威儀說非不如法不爲高坐無

病者說覆頭者在前行者悉不爲說如修多羅廣說何以故諸佛菩薩自恭敬法以敬法故令餘衆生深起恭敬聞已奉持不起輕慢一切說一切無聞說不爲法慳不作師捲如次第句味說如次第句味受如次第義分別說義饒益及法饒益種種義饒益示所應示授所應授照所應照喜所應喜現智比智從師具聞而爲人說非不思量具足聽聞順向善趣不亂說善說不深隱說應四聖諦隨衆所應而爲廣說此十五種菩薩普爲衆生隨順善說一切利他應當知復次菩薩於不饒益已者住慈心說惡趣行者住安慰心說苦樂衆生放逸貧乞者住安樂哀愍心說不以嫉纏故自歎毀他離貪著心不求名利爲他說法如是五種菩薩清淨說法前後略說二十種一者時二者頓三者次第四者相續五者堪忍六者歡喜七者欲八者喜九者勸十者不毀十一者應十二者文字具足十三者不雜十四者如法十五者隨衆十六者慈心十七者安心十八者哀愍心十九者不自譽

毀人二十者不依名利是名菩薩爲他說法云何菩薩法次法向略說五種如所求如所攝法身口意隨轉正思及修若此法世尊制身口意所作若此法聽身口意所作彼身口意業如是離如是修身口意隨轉是名法次法向彼正思者菩薩獨一靜處如所聞法思惟稱量觀察先離如是不思處思量於法勤思常思頓思方便不息又菩薩正思具足具足行隨順入有所捨依義不依味暗說明說如實知菩薩先思量應入者入已入者數數思惟離不思處者不隨恩心亂心勤思常思頓思方便不息者未知義者令得知之已知義者不失不妄具足者有所入所行不由他人能具觀察有所捨者若知諸法非其境界當自念言此佛所知非我境界如是不謗無有罪咎依義不依味者善入如來隱密之說善知暗說明說者於眞實義莫能動搖初入正思菩薩先未得忍於今得之已得忍者堅固隨順入於修慧如是八種正思所攝法次法向修者略說四種一者止二者觀三者修

習止觀四者樂住止觀止者如前八種正思善正眞實離言說法若事若義係心緣中遠離一切虛僞輕躁及諸憶想緣了解脫係心安立內三昧相廣說乃至一心是名爲止觀者彼止所熏修憶念思惟如正思法相憶念選擇乃至明慧是名爲觀修習止觀者若行止觀常修方便頓修方便是名修習止觀樂住止觀者彼彼止觀相心住不動不勤方便能自觀察處所攝受心不散亂是名樂住止觀彼菩薩如是如是修習止觀如是如是樂住止觀如是如是樂住止觀如是如是止觀清淨如是如是止清淨如是如是身心猗息漸漸增廣如是如是觀清淨如是如是知見增廣如是習行修慧者離身心惡於一切所知知見清淨一切修慧業皆從如是四種修生

云何正教授略說有八種菩薩依三摩提教修行者心無餘菩薩教者則自教授如諸佛法先當如是知四種求一者心求者知心求二者知根求三者悕望求者知悕望求四者使求者知使求五者隨其所應種種度門而度脫之謂慈心緣起界分別安那般那念是名隨應度門而度脫之六者執常邊對治爲說中道七者執斷邊對治爲說中道八者除不作作增上慢不得得不觸觸不證證增上慢彼八種教授略說三處所攝三處者一者先未住心令係念緣中二者已住心者令得自義正方便道三者未究竟者令捨中住知彼心根悕望結使隨應度門而度脫之令心正住係念緣中彼執斷常對治爲說中道令住心者成就自義正方便道彼不作作乃至不證證增上慢未究竟者令捨中住如是三事攝八種教授如是菩薩從他受教教授他已八力種性清淨增長所謂禪定解脫三昧正受智力諸根利鈍智力種種解智力種種界智力一切至處道智力宿命智力生死智力漏盡智力云何教誡略說五種一者有罪行者制二者無罪行者聽三者若制若聽法有缺減者如法舉之四者數數違犯者折伏與念五者不濁不變淳淨正向若制若聽法眞實功德愛念稱歎令其歡喜是名略說菩薩五事教誡所謂若制若聽若舉若折伏若歡喜云何攝方便身口意業略說菩薩四攝事是名方便如世尊說四攝事是名方便略說四種方便調伏衆生攝取衆生無餘無上一者隨攝方便二者攝方便三者度方便四者隨順方便菩薩種種財施隨攝衆生故莫不信受奉順修行是名布施隨攝方便次行愛語愚癡衆生捨離癡冥令無有餘具攝顯示是名愛語攝方便具攝顯示已令彼衆生不善處覺授與善處調伏樂住是名利益度方便如是菩薩以同事隨順度脫衆生調伏恭敬不作是言汝自無信戒惠施多聞以何教他舉罪與念是名同事隨順方便如是四攝方便若總若別是名菩薩攝方便身口意業等攝衆生調伏成熟

方便處施品第九

復次菩薩次第滿足六波羅蜜已得阿耨多羅三藐三菩提所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜云何菩薩檀波羅蜜略說有九種一者

自性施二若一切施三者難施四者一切門施五者善人施六者一切行施七者除惱施八者此世他世樂施九者清淨施自性施者謂菩薩思願與無貪俱不惜財身起身口業捨所施物捨如法財住律儀處見未來果以如是義施與衆生是名自性施一切施者略說有二種施物一者內物二者外物菩薩捨身是名內施爲食吐衆生食已吐施是名內外施除上所說是名外施菩薩內施復有二種一者隨所欲作他力自在捨身布施譬如有人爲衣食故繫屬於人爲他僕使如是菩薩不爲利養但爲無上菩提爲安樂衆生爲滿足檀波羅蜜隨所欲作他力自在捨身布施二者隨他所須頭目手足種種肢節血肉筋骨髓腦隨其所求一切施與菩薩外施復有二種一者隨其所求受用樂具歡喜施與二者奉事彼故一切捨心一切施與菩薩於內外物非無差別等施一切或有所施或有不施若於衆生樂而不安不樂不安是則不施與若於衆生安而不樂亦安亦樂是則施與如是略說應施不施次當廣說若菩薩布施令他受苦若致逼迫若被侵欺及非法求自力他力不隨彼欲菩薩爲衆生故寧自棄捨百千身命不隨彼欲令致逼迫殘害侵欺菩薩淨心修行布施饒益無量諸衆生時有來求身體頭目肢節則不施與何以故非是菩薩行淨施時作是念言是可與是不可與心生退弱是故菩薩以清淨心不捨現前利益衆生捨身布施雖不捨身不違淨心若彼魔天及魔所使欲行恐怖求其身分則不施與不欲令彼得大罪故或有衆生若狂若心亂求其身分亦不爲彼而捨身命不自住心故心惱亂故心不自在故與上相違來求請者隨其所欲爲捨身命是名菩薩內物應施不應施菩薩外不施者若有人求火毒刀酒爲欲自害若欲害他是則不施若爲自攝若爲攝他是則施與若是他財先不同意不以施人菩薩不爲媒行以此授彼有蟲飲食悉不施與若有衆生爲作戲樂非義饒益來乞求者菩薩不施何以故若施與者於菩薩所雖少歡喜而多起惡行身壞命終墮於惡道若戲樂具不墮惡趣不起善根而令衆生因此成熟爲攝取故是則施與何者可與何者不可與謂學捕獵傷害極大貪著作大方便多殺衆生如是比會菩薩不爲亦不教人祀天殺羊亦不施與惱衆生者來求水陸多衆生處亦不施與爲欲造作罥羅機網世間種種害衆生具亦不施與若罵若殺若縛若罰亦不自作亦不教人若怨家怨家悉不施與略說一切逼迫衆生戲樂之具悉皆不施若復種種象馬輦轝諸莊嚴具衣服飲食塗身香華嚴飾珍翫園林樓觀舍宅男女種種技術工巧業處如是一切戲樂爲信樂因緣來求請者一切施與若彼衆生不自知量及非應病種種飲食悉不施與若已飽食性貪欲得亦不施與若有衆生不堪憂惱欲自殘殺食毒投巖如是等求悉不施與若菩薩爲王統領多國不以他人妻子施與除城邑林落人民賦稅應屬已者則以施之菩薩所愛妻子奴婢若施人時先以軟語方便開喻若不樂

者則不施與若其樂者隨所應施若惡知識惡人惡見是等來求悉不施與亦不施彼令作奴婢若有惡人來求王位則不施與若此惡人先爲王者菩薩有力則便廢退父母妻子奴婢財物不以施人若因布施父母憂惱妻子僮僕由是致苦如是等施菩薩不爲非法之物不以施人如法淨物持用布施不逼迫訶責取他財物而行布施不犯佛戒而行布施菩薩於諸衆生平等心施作福田想亦不分別親怨中人功德過惡是下中上是若是樂菩薩終不如所求許後以少施亦不許好後與麤惡若施勝物心無不恭不恨不亂菩薩施已不自稱歎言我於汝所恩弘多若施下流不起輕想況復有德所應敬者若有衆生住諸惡行掉動毀戒罵詈瞋恚亦不悋感悔恨心施方於彼所起憐愍心菩薩不以邪見而行布施所謂大會殺生求法不爲希有吉慶會故而行布施不爲清淨一切行分故而行布施求世間出世間離欲清淨除爲清淨方便而行布施不求果報而行布施一

切布施悉以迴向無上菩提菩薩自知一切種施因緣故生一切種如實果報不由於他而行布施所謂施食得力施衣得色施乘得樂施燈得眼如是一切應當廣說菩薩亦不畏貧窮而行布施以慈悲故而行布施菩薩亦不以非法飲食施出家人所謂餘殘飲食便利涕唾膿血所汙不語不知飯及麨飯法應棄者謂非葱食葱雜葱汙如是非肉食非酒飲酒雜酒汙如如法業和台則以施人如是等不如法者則不以施菩薩不令求者數數往返留難生惱然後乃施菩薩不以諂故而行布施所謂若王大臣長者居士此諸擅越知我施已必當恭敬供養於我不爲要他作使故施少物尚施況復多物不以布施起他貪著爲生患難令致傾滅不以布施離他城邑所謂施攝令其屬己菩薩智慧精進不息堪能具足自誓莊嚴先自行施然後教人不自懈怠勸人行施一切大會持戒犯戒從上至下次第等施菩薩得財多少隨捨不待積聚然後行施不畏他故而行布施所謂若

與若打若責若毀殺縛驅擯不畏是等而行布施菩薩欲施心悅施時歡喜施已無悔不以相似摩尼真珠珂貝玉石瑠璃珊瑚虛僞之物欺誑於人菩薩所畜一切財物初得物時發心捨與一切衆生後來求者自求己物菩薩時施非不時施自他淨施非不清淨如威儀施非不威儀決定心施非不決定見來求者終不嗤笑亦不輕弄亦不譏毀先語稱讚然後施與時應所求不爲留難若彼不求開心自施若自來取恣聽所欲菩薩不以惡智而行布施常以善智而修施業智慧施者菩薩自量財物多少隨其所應而行惠施見來求者有二種人一者非是貧下亦非孤獨無所依怙二者貧苦孤煢下賤無所依恃作是念言若我財多當令具足若財少者先當周給與彼貧苦下賤無依恃者作是念已如所念施於非貧下不滿其意當以本心辭謝發遣惟願仁者不生恨心菩薩若見慳貪衆生財富無量自爲身惜不敢衣食往詣其所共爲親友與作同意而語之言汝若貪惜不

能施者我家乃有無量財物欲行滿足檀波羅蜜普為一切乞求眾生若有眾生從汝求者可來就我取財與之勿令空去若難自來可遣使取於我施時汝當隨喜彼聞此已心大欣悅於我無損彼蒙饒益因與菩薩共相親愛令雖未能即時行施已種來世離慳種子以彼次第修習自知為本以巧方便教令少施依下無貪教令至中依中至上復次菩薩若和尚阿闍梨若共住弟子近住弟子淨修梵行受性慳貪或不慳貪財物不具擁其施心菩薩以己財物向佛法僧欲作福者捨以與之令其造作己自不為如是菩薩功德更增令慳貪者降伏煩惱樂修法音亦滿其願如是攝取成熟眾生復次菩薩見彼來者有求索相知其心已不令發言隨其所須施令滿足若有商人欺誑於他菩薩知見覆藏不說彼作惡行欺誑他人尚為覆藏況復欺己欲滿彼願隨意與財彼無慚愧得己歡喜無所畏懼嬉悅而去若菩薩為商人所欺先不覺知欺已乃覺亦不責彼不令憶念不欲令彼犯不與取起隨喜心如是等捨所施物是名菩薩智慧布施復次菩薩無財施時先所造作世間工巧彼業現前以少方便多獲財利用施眾生若復為他莊嚴說法美善說法慈心說法貧苦聞法歡喜供養何況富樂慳悋無惜況常樂施者若有信心長者居士常習行施財富無量將求者往令彼饒益彼所行施所作功德自身往助堪能具足信心清淨身口意業隨其力能助彼營理令其無礙滿足求者彼之事力施事難成若隨朋黨若非法行若失正念如是等若菩薩無財以智慧施乃至未得淨心淨心菩薩不墮惡趣生生常得無盡之財復次菩薩知彼邪見求法經者不授其法不與經卷若性貪財貨賣經卷若得經卷隱藏不現若非彼人所知義者悉不施與若是彼人所知義者菩薩於此經卷已自知義則便持經隨所施與若未知義自須修學若知他人有如是經示語其處若更書與若無示處復不得書菩薩當復自觀其心我今不施為是法慳纏心不能施耶為更有為不施彼耶如是觀已少有法慳者當以經與為法施故寧以法施現世癡瘂為除煩惱猶尚應施況作將來智慧方便如是觀時無之許法慳者應當自學我為除煩惱故修行法施滿足智慧方便故修行法施愛念眾生故修行法施菩薩自見內無煩惱見不施彼現得智慧於未來世轉增無量非施彼故得是功德經法施者於未來世獲少法利不及自學智慧開覺今雖不施必將安樂一切眾生施其智慧寧為一切今不施與不為一人與其經卷如實知已不施彼者無有過咎亦無悔恨不越菩薩所受禁戒云何菩薩方便不施不忍直言無可相與要以輭語開解發遣作是方便有而不施菩薩本來所畜眾具一切財物以清淨心於一切諸佛菩薩捨作淨施譬如比丘以己衣物於和尚阿闍梨所捨作淨施如是作淨施因緣故得畜種種無量財物故名為住聖種菩薩亦得無量功德常自憶念如是功德於一切時常隨增長凡是淨施所畜之物為諸佛菩薩受寄

護持見彼來求觀察其人有成就相先所捨物作淨施者取以與之諸佛菩薩於一切衆生無不捨物作如是知滿求者意觀察彼人無成就相以淨施法而開解之語言仁者此物先捨已有所屬輭語發遣不令致恨若以餘物兩三倍施作是方便令知菩薩不以慳故而不惠施以不自在故不以施我如是經法則不施與菩薩作如是法施者名智慧施復次菩薩一切施所謂法施財施無畏施比類相貌若名若義分別因果如實知已而行布施是名菩薩智慧布施復次菩薩於不饒益已者慈心布施於苦惱者悲心布施於功德者喜心布施於饒益已者及善知識親族人所捨心布施是名菩薩智慧布施復次菩薩有障施障施對治皆如實知障施有四種一者先不習施二者所有物少三者貪愛增上四者見未來財果而生貪著先不習施者菩薩見正求者富有財物不生施心當知是我不習施故疾行智慧作是思惟我昔定當不習施心致令今日雖有財物見來求者施

心不生今若不施復於來世有此施礙如是知已依障施對治而行布施則能捨離不習施障所有物少者菩薩見正求者所有物少不生施心以是施障故疾行智慧作是思惟寧安貧苦要當布施思惟是已悲心布施復作是念我從昔來宿業過故他自在故令我飢寒困苦不能饒益一切衆生寧令我今因是矢命現世受苦要當行施攝取衆生不令受者心不滿足況我今有菜果活命要當安苦而行布施貪愛增上者菩薩見正求者以增上可意故最上故於所施物不生施心菩薩知藏積過故疾行智慧作是思惟我於苦中而作樂想於無常而作常想無我所中作我所想於未來世當受大苦如是顛倒若知苦斷作是思惟已能行布施見未來財果生貪著者菩薩行布施已於施果大財生福利見不能志求無上菩提菩薩知耶果見爲還患已疾行智慧如實正觀一切諸行無有堅固念念磨滅受用果報亦復如是悉是離散磨滅之法如是觀時果見則斷一切布施悉

以迴向無上菩提是名菩薩四種障施對治智慧應當知所謂分別忍苦知攝顛倒觀行不堅前三對治智是正布施後一對治智攝受正果是名菩薩智慧布施復次菩薩內擇淨心淳厚淨信覺想勝妙無量施物意解施與一切衆生是菩薩以少方便生無量功德是智慧菩薩大智慧施是名略說菩薩有財無財財施所攝法如是法施分別施清心施施障對治智慧施淨心意解施是名菩薩不共施是名菩薩一切施略廣分別上一切施當知分別爲難施等云何菩薩難施者略說有三種一者菩薩有少財物自忍貧苦施與他人二者菩薩所可愛物性深愛著久習愛著增上寶物起最上貪能自開覺施與他人三者菩薩勤苦得財施與他人云何一切門施者略說四種菩薩若自有物若勸他得物若自集布施若父母妻子奴婢使人若善友大臣親屬若他所須悉皆施與善人施者略說五種一者信心施二者恭敬施三者自手施四者時施五者不侵他施一切行施者略

說十三種一者無依施二者廣施三者歡喜施四者常施五者福田施六者一切施七者一切處施八者一切時施九者無罪物施十者一切物施十一者國土施十二者象馬等施十三者穀施除惱施者略說八種一者須飲食與飲食二者須衣與衣三者須乘與乘四者須莊嚴具與莊嚴具五者須華鬘塗香與華鬘塗香六者須藥與藥七者須舍與舍八者須燈明與燈明此世他世樂施者略說九種謂財施無畏施法施財施者勝妙清淨如法調伏慳垢藏積垢故修行布施調伏慳垢者捨執著心調伏藏積垢者捨受用執著無畏施者謂師子虎狼王賊水火等種種恐怖救令得度法施者不顛倒說法具足說法授人禁戒如是略說菩薩九種施令諸衆生得令世後世安樂彼財施無畏施分別此世樂法施分別令後世樂清淨施者略說十種一者不留難二者不異見三者不積聚四者不高心五者無依六者不退弱七者不下心八者不背面九者不求恩十者不求報不留難施者菩薩有來求者疾疾布施不作留難時滿所願過其速望不異見施者菩薩於施不起異見言無果報不以害生布施謂言是法不於此施求世間出世間淨不積聚施者菩薩不久積財然後頓施何以故是菩薩有所施物見來求者堪能不施不如法見非不施與云何積聚然後乃施亦非積聚施福利增多所施物等求者亦等漸施頓施以何因緣見福差別又復菩薩見積聚施過不見隨施有咎何以故謂積聚施先來求者或有可數而不施與令彼嫌恨起不忍心後來求者積以頓施是故菩薩不積聚施不高心施者菩薩於求者所謙下心施不觀他勝競心布施不以施故而自稱譽我是施主餘者不能無依施者菩薩不以名稱而行布施於假名稱譽猶如塵坌不退弱施者菩薩欲施心悅施時歡喜施已無悔財物增廣第一勝妙菩薩聞他廣施勝施心不自輕生退弱意不下心施者菩薩思量以最勝最上妙物布施不背面施者菩薩等心不隨朋黨怨親中人悲愍心而行布心等施不求恩施者菩薩以悲愍心而行布施不於受者計其恩惠觀欲樂衆生愛火熾然無勢力苦不求報施者菩薩施已不悕未來財身具足觀一切行皆悉磨滅見無上菩提真實福利如是十種是名菩薩快淨布施如是菩薩可種種施具足檀波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩地持經卷第三

音釋

雹 蒲角切雨冰也
師捲 逵員切氣勢也
躁 則到切不安靜也
猗 於宜切[illegible]安也
悕 香衣切與希同
筋 居欣切骨絡也
罾 咨登切魚網有機者
悒 一入切憂也
嗤 充之切笑也
顰蹙 毗賓切子六切顰蹙愁貌
嬉 虛其切戲也
鬘 莫班切
坌 蒲悶切塵坌也

菩薩地持經卷第四　安四

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

方便處戒品第十

云何菩薩尸波羅蜜略說有九種一者自性戒二者一切戒三者難戒四者一切門戒五者善人戒六者一切行戒七者除惱戒八者此世他世樂戒九者清淨戒自性戒者略說四德成就名自性戒云何爲四一者從他正受二者善淨心三者若犯即懺四者專精念住從初堅持不犯從他正受者外顧他於犯慙心生善淨心受者內自顧於犯愧心生若犯即懺從初堅持如是不犯戒菩薩有二因緣心無有悔依受戒淨心戒起慙愧心起慙愧心故於所受戒能善護持善護持故心無有悔從他正受善淨心此二是法若犯即懺從初堅持此二隨法從他正受善淨心從初堅持此三是菩薩不壞戒若犯即懺者毀而還復若菩薩四德成就自性戒名真實戒自利利他多所安隱多所快樂哀愍世間饒益天人受戒隨戒當知無量攝受菩薩無量淨戒攝取一切安樂衆生成大果報獲大福利疾得阿耨多羅三藐三菩提名自性戒一切戒者略說有二種一者在家二者出家在家出家所受持者名一切戒一切戒復有三種一者律儀戒二者攝善法戒三者攝衆生戒律儀戒者謂七衆所受戒比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷在家出家隨其所應是名律儀戒攝善法戒者菩薩所受律儀戒上修大菩提身口意善是名略說一切名攝善法戒何者是謂菩薩依戒住戒修聞慧思慧奢摩他毗婆舍那修慧空閑靜默恭敬師長禮事供養見疾病者起悲愍心瞻視供給聞說法者歎言善哉實功德者稱揚讚美一切衆生所作功德心口隨喜有侵犯者悉能安忍身口意業已作當作一切迴向無上菩提隨時修習種種勝願常勤精進供養三寶於諸善法心不放逸念慧護持身口淨戒守攝根門飯食知量初夜後夜未曾睡眠親近善人依善知識常省己過知已不犯隨其所犯於佛菩薩及同行所如法懺悔如是等護持修習長養善法戒是名攝善法戒攝衆生戒者略說有十一種一者衆生所作諸饒益業悉與同事二者衆生已起未起病等諸苦及瞻病者悉與爲伴三者爲諸衆生說世間出世間法或以方便令得智慧四者知恩報恩五者衆生種種恐怖師子虎狼王賊水火悉能救護若有衆生喪失親屬財物諸難能爲開解令離憂惱六者若見衆生貧窮困乏隨其所須悉能給施七者德行具足正受依止如法畜衆八者隨時往反先語安慰給施衣食說世善語進止非已去來隨物如是等事安衆生者皆悉隨順若非安者皆悉遠離九者有實功德者稱揚讚美十者有過惡者慈心折伏訶責罰擯令其改悔十一者以神通力示現惡道令彼衆生畏猒衆惡奉修佛法歡喜信樂生希有心是名攝衆生戒云何菩薩住律儀戒住攝善法戒住攝衆生戒善護持戒善攝善法戒一切行攝衆生戒菩薩住波羅提木叉律儀戒捨轉輪王出家學道不顧尊位如遺草土捨離五欲如

棄涕唾來世乃至魔天五欲亦無願樂終不為彼修持梵行心常恐怖如實見過於現在樂如畏風雹正見觀察而不味著其性恬靜好處空閑若衆若獨心常安住不限持戒生知足想依戒修習菩薩正受所生無量功德若近四衆不說非法於空閑處不住惡覺設令暫起即自悔責深見其過見過患已還得本心若聞菩薩一切戒法大地菩薩微妙無量不可思議久遠難行心不恐怖亦不懈退而作是念彼是丈夫能持菩薩不可思議身口淨戒我亦丈夫必當如彼決定無疑住律儀戒菩薩常省己過不觀彼闕若見兇暴及惡性人心不恚恨起法心悲心慈愍方便令得解脫住律儀戒菩薩於衆生所不生怖想況復加害住律儀戒菩薩成就五種不放逸行與過去俱與未來俱與現在俱已作當作菩薩過去所犯如法懺悔是名過去不放逸行未來當犯當如法懺是名未來不放逸行現在所犯即如法懺是名現在不放逸行如所行如所住專心護持是名已作不放逸行

依已作不放逸行如所行如所住不起犯戒是名當作不放逸行住律儀戒菩薩功德覆藏惡事發露少欲知足堪忍衆苦不生憂感進止安諦威儀詳序離諸諂曲淨修正命善薩成就如是十行名住律儀戒菩薩持戒所謂過去五欲心不顧念未來五欲不生願樂現在五欲不起貪著好處空閑不生足想離惡言惡覺心不自輕安隱樂住善能慈忍不為放逸威儀淨命菩薩住攝善法戒於身命財若起少著即時除滅不令增長一切犯戒因緣煩惱等起即時除滅若於衆生起恚害怨心即時除滅若起懈怠即時除滅若起味相應禪即時除滅如實知五處謂善果善因善因果倒及與非倒攝善法障皆如實知菩薩見善果福利而求善因攝善法倒如實知之菩薩得善根不起無常常見苦有樂見不淨淨見非我我見如實知攝善法障離不攝善法菩薩成就如是十行名住攝善法戒疾攝諸善法及一切行所謂依施依戒依忍依精進依禪定依成就五行智慧菩薩住攝衆

生戒有十一種於一一種成就一切行一者衆生所作諸饒益業若始思量及所施作行路去來正業方便守護財物和合諍訟若吉會若福業悉與同事二者於諸苦事悉與為伴若見疾病瞻視供給盲者將道迷者示路聾者指授躄者荷負欲纏苦者教令遠離瞋恚睡眠掉悔疑蓋亦復如是欲覺恚覺害覺親里覺國土覺不死覺輕侮覺族姓覺悉教遠離衆生諍訟不知苦者能為開解行路疲乏施諸所安三者為諸衆生具足說法惡行衆生說除惡行善句善味善義隨順通達增長道品或方便說為惡衆生說除惡行說除慳法得現果報少正方便而得大財得已守護憎嫉法者令生信樂清淨見諦離諸惡趣煩惱永盡一切苦滅四者知恩報恩饒益己者善心與語問訊慰喻讚言善來設坐安處若等若增酬報無減諸有所作悉與同事瞻視病苦隨順說法滅除恐畏離諸憂惱若有乏短給施衆具如法依止隨順其心有實德者稱揚讚美有過惡者慈心折伏訶責罰擯

示神通力隨所宜現五者恐怖衆生爲作救護謂師子虎狼王賊水火人非人等一切恐怖悉爲救護令得安隱若見衆生親屬財物諸難憂惱或有喪失親屬善友知識及諸師長所尊敬者或有財物王賊所奪水火燒沒忘失寶藏事業不成强分私財或惡眷屬散棄資産悉爲開解令離憂惱六者若見衆生資生不具衣服飲食疾病湯藥香華燈明舍宅財物車乘服翫諸莊嚴具如是等乏悉給施之七者如法畜衆先與依止以無貪心哀愍心而爲說法賑給所須若自無者從彼信心居士長者求索與之如法所得衣食湯藥及諸房舍等共受用無所藏積以五種法隨時教誡如力種性品中說八者隨順他心先知衆生體性及性應共住者與共同止隨其所宜與共從事又隨心者觀其所行若以如是身行如是口行令彼憂苦無善利者菩薩不爲雖令憂苦而獲善利者菩薩爲之若菩薩自行身行口行非戒所攝亦非功德智慧方便令彼憂苦無善利者菩薩不爲與上相違者菩薩爲之如生憂苦喜樂亦爾隨其所應廣分別說又隨心者若見衆生有瞋恨色尚不歎其德況說其惡亦不嫌謗又隨心者人不問訊安慰已者猶尚自往問訊安慰況來問訊而不酬和唯除教誡又隨心者不惱他人除慈愍心諸根寂靜訶責弟子令其調伏又隨心者不嗤笑不戲弄令其慙恥而生疑悔彼雖不如不言汝今墮在負處見人謙下亦不自高又隨心者非不習近不極習近不非時習近又隨心者於他親厚不說其過於他怨者不稱其德不親善者不與同事不多求欲若有所取知量知足若有請者不逆其意若有嫌責如法懺謝九者實功德者稱揚讚美具足信者歎信功德戒聞施慧亦復如是十者應折伏者訶責折伏微過微犯者以慈愍心輭語訶責中過中犯中語訶責上過上犯上語訶責如訶責罰擯亦爾輭中過輭中犯者隨時驅出還令共住爲化犯戒及餘人故以愛益心擯令出衆上過上犯者不同住不同食乃至改悔亦不同住以慈愍心不令彼人於佛法中多起罪過亦爲教化餘衆生故十一者爲饒益故現神通力或令恐怖或令歡喜行惡行者示以惡報所謂寒冰地獄邊地獄等諸惡道處語其人言汝當觀此人間造惡當生此中受無量苦彼見恐怖而生猒畏離諸惡行菩薩於大衆中見不信者問事不答即時化作金剛力士及餘大力諸天鬼神而恐怖之以恐怖故捨高慢心敬信正答其餘大衆聞彼正答亦皆信伏又以神力現一爲多現多爲一石壁皆過身出水火或復示現共聲聞神力令彼歡喜未信者信犯戒者清淨少聞者多聞慳者能施癡者得慧菩薩如是名成就一切行攝衆生戒是名菩薩三種戒藏無量功德藏菩薩欲學菩薩律儀戒攝善法戒攝衆生戒者若在家若出家發無上菩提願已於同法菩薩已發願者有智有力善語善義能誦能持如是菩薩所恭敬作禮胡跪合掌作是言我某甲今於大德乞受菩薩律儀戒大德於我不憚勞者哀愍聽許作是乞已偏袒右肩向一切佛及

大地菩薩恭敬作禮念其功德起輭中上淳淨心於佛像前謙下恭敬長跪曲身向於智者作是言願大德授我菩薩律儀戒作是語已一心念住長養淨心我今不久當得無盡無量無上大功德藏如是念已默然而住爾時智者於彼受者不起亂心若坐若立作是言汝某甲善男子諦聽汝是菩薩不答言是發菩提願未答言已發問已智者復作是言善男子汝欲於我受一切菩薩戒律儀戒攝善法戒攝衆生戒此戒是過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不答言能第二第三亦如是說智者三說授菩薩戒竟受者不起智者於佛像前敬禮十方世界諸菩薩衆如是白言某甲菩薩於我某前三說受菩薩律儀戒我為作證一切諸佛無上大師現知見覺於一切衆生一切法現知見覺者亦如是白某甲菩薩於我某前三說受菩薩律儀戒我為作證第二第三亦如是白如是受菩薩律儀戒竟次第十方

一切世界無量諸佛及大地菩薩前法有相現爾時十方世界諸佛菩薩念是菩薩起如實知見告諸大衆某世界中有某甲從某菩薩受菩薩律儀戒於是菩薩起子想弟想慈心愛念慈心愛念故令是菩薩善法增長終不退減如是白如是知見如是受菩薩律儀戒竟智者受者俱起敬禮十方諸佛及菩薩衆如是菩薩所受律儀戒於餘一切律儀戒最勝最上攝受無量無邊功德從第一無上眞實心起一切衆生一切種惡行對治波羅提木叉戒於此律儀戒百分不及一百千萬分乃至極算數譬喻亦不及一攝受一切諸功德故住律儀戒菩薩當作是思惟如法者行非法不行功德轉增學戒菩薩聞修多羅藏所說及菩薩摩德勒伽藏所說當勤護持有智菩薩不從一切菩薩受菩薩律儀戒若初聞菩薩律儀戒不信不順不能思惟者則不從受慳者貪者多欲者不知足者破戒者慢緩者不護戒者瞋者恨者不堪忍者嬾惰者懈怠者著睡眠者樂說世事者如是等人

悉不從受若菩薩修習善心乃至搆牛乳頃者不飲酒者不愚癡者不怯弱者不少聞者不謗菩薩修多羅藏者如是等人悉皆從受菩薩受菩薩律儀戒者誹謗違逆菩薩藏者不向其說亦不教義何以故彼聞不信無知障故而生誹謗如是謗者如受菩薩律儀戒無量功德藏謗者罪報亦復如是乃至不捨惡言惡見惡覺終不捨離如是罪業菩薩欲受菩薩律儀戒時智者應先為說菩薩摩德勒伽藏所說菩薩律儀戒及犯戒相令受戒者自心觀察智慧思惟我堪受戒非效他受是名堅固菩薩如是人者應受菩薩律儀戒住律儀戒菩薩有四波羅夷處法何等為四菩薩為貪利故自歎己德毀呰他人是名第一波羅夷處法（先經曰自歎得菩薩戒住菩薩地也）菩薩自有財物性慳惜故貧苦衆生無所依怙來從求索不起悲心給施所求有欲聞法恪惜不說是名第二波羅夷處法（先經曰不施乃至一錢不施乃至一偈也）菩薩橫生瞋恚出麤惡言意猶不息復以手打或加杖石殘害恐怖瞋恚增上前人懺謝

不受其懺結恨不捨是名第三波羅夷處法菩薩誹謗菩薩藏說相似法於相似法熾然建立若自心解若從他受是名第四波羅夷處法菩薩於此四法若一一犯是名波羅夷處法何以犯四不能增廣現在莊嚴菩提亦不增廣現在淨心是名相似菩薩非實菩薩菩薩以輭中煩惱犯此四法不名捨律儀戒以上煩惱犯是名爲捨若於四法數數違犯不生慚愧歡喜愛樂言是功德是名上煩惱菩薩無有頓犯波羅夷處法捨菩薩律儀戒

如比丘捨太叉律儀戒菩薩捨菩薩律儀戒已堪任更受非如比丘捨木叉律儀戒不得更受有二因緣捨菩薩律儀戒一者捨無上菩提願二者起增上煩惱犯無有捨身受身捨菩薩律儀戒乃至十方在所受生亦復如是若菩薩不捨大願非上煩惱犯捨身受身雖不憶念從善知識數數更受猶是本戒不名新得住律儀戒菩薩當知犯非犯染汙不染汙輭中上住律儀戒菩薩於佛若佛塔若法若經卷若菩薩修多羅藏若菩薩摩德勒伽藏若比丘僧若大菩薩衆若不恭敬嬾惰不若懈怠於一日一夜不修供養乃至一禮不以一偈讚歎三寶功德乃至不能一念淨心者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若忘誤犯非染汙起不犯者入淨心地菩薩如得不壞淨比丘常法供養佛法僧寶若菩薩多欲不知足貪著財物是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便攝受對治性利煩惱更數數起若菩薩見上座有德同法應敬者以瞋慢心不起恭敬不讓其坐問訊請法悉不訓答是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠若無記心若忘誤犯非染汙起不犯者若狂若病若無力若亂心若眠作覺相問訊請法悉不訓答若上座說法若決定論時若自說法若決定論時若聽法若說法衆中若決定論衆中若護說者意若以方便令彼調伏捨惡修善若護多人嫌若護僧制若菩薩檀越來請若至自舍至寺內若至餘家供施衣食種種衆具以瞋慢心不受不往是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若狂若病若無力若處遠若道路恐難若知不受令彼調伏捨惡修善若先受請若自修善法不欲暫廢若爲欲聞未曾有法饒益之義及決定論若知請者爲欺惱故若護多人嫌若護僧制若菩薩檀越以金銀眞珠摩尼瑠璃寶物奉施以瞋慢心違逆不受是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若狂若知受已必生貪著若知受已施主生悔若知受已施主生惑若知受已施主貧苦若知受已多得憂惱所謂殺縛謫罰奪財訶責若知是物是三寶物若知是物是劫盜得若菩薩衆生往至其所欲得聞法瞋恨慳嫉不爲說者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若外道求短若狂若病若無力若知不說令彼調伏若所修法未善通利若知前人不能敬重若威儀不整若彼鈍根聞深妙法生怖畏心若知聞已增長邪見若知聞已毀呰退沒若知聞已向惡人說破壞正法若菩薩於兇惡犯戒衆生以瞋恨心若自捨若遮他令捨

不教化者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠若忘誤遮他令捨非染汙起何以故菩薩不於持戒精進起慈悲心如惡衆生現在苦者不犯者若狂若知不說令彼調伏若護多人嫌若護僧制若菩薩於如來波羅提木叉毗尼建立遮罪護衆生故令不信者信信者增廣同聲聞學何以故聲聞乃至自度不能度他令不信者信信者增廣學戒何況菩薩第一義度又復遮罪住少利少作少方便世尊爲聲聞建立者菩薩不同學此戒何以故聲聞自度捨他應住少利少作少方便菩薩自度度他不應同住菩薩爲衆生故從非親里婆羅門居士求百千衣鉢及自恣與當觀施主堪與不堪隨施應受如衣鉢如是自乞縷令非親里織師織爲衆生故應畜百千憍奢耶卧具坐具乃至金銀百千亦應受之如是等住少利少作少方便聲聞遮罪菩薩共學住菩薩律儀戒爲諸衆生若嫌恨心於聲聞學者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠非染汙起(先經曰若爲知足名譽不受者)若菩薩身口諂曲若現相若毀呰若因利求利住邪命法無慚愧心不能離捨是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便煩惱增上更數數起若菩薩掉動心不樂靜高聲戲笑令他喜樂作是因緣是名爲犯衆多犯是犯染汙起若妄誤犯非染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說又不犯者若他嫌恨欲令止故若他愁憂欲令息故若他性好戲爲攝彼故爲斷彼故爲將護故若他疑菩薩嫌恨違背和顏戲笑現心淨故若菩薩作如是見如是說菩薩不應樂涅槃應背涅槃不應怖畏煩惱不應一向猒離何以故菩薩應三阿僧祇劫久受生死求大菩提作如是說者是名爲犯衆多犯是犯染汙起何以故聲聞深樂涅槃畏猒煩惱比於菩薩百千萬分不及其一何以故聲聞但爲自利菩薩普爲衆生菩薩修習離煩惱心勝於羅漢成就有漏煩惱不汙若菩薩不護不信之言不護譏毀亦不除滅若實有是不除滅者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若實無過不除滅者非染汙起不犯者若外道誹謗及餘惡人若出家乞食修善因緣生他譏毀若前人瞋若狂而生譏謗若菩薩設見衆生應以苦言方便利益恐其憂惱而不爲者是名爲犯衆多犯是犯非染汙起不犯者觀見現在少所利益多起憂惱若菩薩罵者報罵瞋者報瞋打者報打毀者報毀是名爲犯衆多犯是犯染汙起若菩薩侵犯他人或不侵犯令他生疑即應懺謝嫌恨輕慢不如法懺謝者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏若彼欲令作不淨業然後乃受若知彼性好鬪訟若懺謝者增其瞋怒若知彼和忍無嫌恨心恐彼慚恥不謝無罪若菩薩他人侵犯如法懺謝以嫌恨心欲令彼惱不受其懺是名爲犯衆多犯是犯染汙起若不嫌恨性不受懺非染汙起不犯者若以方便令彼調伏如前說若彼不如法懺其心不平不受其懺無罪若菩薩於他起嫌恨心執持不捨是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起

欲方便如前說若菩薩爲貪恚事畜養眷屬
者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者無
貪心畜若菩薩嬾惰懈怠耽樂睡眠若非時
若不知量是名爲犯衆多犯是犯染汙起不
犯者若病若無力若遠行疲極若爲斷彼故
起欲方便如前說若菩薩以染汙心論說世
事經時者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若
忘誤經時非染汙起不犯者見他聚語護彼
意故須臾暫聽若答他問未曾聞事若菩薩
欲求定心嫌恨憍慢不受師教是名爲犯衆
多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起
不犯者若病若無力若知彼顛倒說若自多
聞有力若先已受法若菩薩五蓋心起不問
覺者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者
爲斷彼故起欲方便如前說若菩薩見味相
應禪以爲功德是名爲犯衆多犯是犯染汙
起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說若菩
薩如是見如是說菩薩不應聽聲聞經法不
應受不應學菩薩何用聲聞法爲是名爲犯
衆多犯是犯染汙起何以故菩薩尚聽外道

異論何況佛語不犯者專學菩薩藏未能
周及若菩薩於菩薩藏不作方便棄捨不學
一向修習聲聞經法是名爲犯衆多犯是犯
非染汙起若菩薩於佛所說不作方便棄捨
不學反習外道邪論世俗經典是名爲犯衆
多犯是犯染汙起不犯者若上聰明能速受
學若久學不忘若思惟知義若於佛法具足
觀察得不動智若一日中常以二分受佛經
一分學外典若菩薩於世俗經典外道邪論
愛樂不捨不作毒想是名爲犯衆多犯是犯
染汙起若菩薩聞菩薩藏甚深義眞實義諸
佛菩薩無量神力誹謗不受言非利益非如
來說是亦不能安樂衆生是名爲犯衆多犯
是犯染汙起若菩薩或自心不正思惟或隨順
他故謗聞第一甚深義不生解心是菩薩應
起信心不諂曲心作是學我大不是盲無慧
眼如來慧眼如是隨順說如是有餘說云何
起謗是菩薩自處無知處如是如來現知見
法正觀正向非不解謗不犯若菩薩以貪恚
心自歎己德毀呰他人是名爲犯衆多犯是

犯染汙起不犯者爲毀外道稱揚佛法若以
方便令彼調伏令不信者信信者增廣
若菩薩聞說法處若決定論
處以瞋慢心不往聽者是名爲犯衆多犯是
犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者
若不解若病若無力若知彼顛倒說若護說
者意若數數聞已受持已知義若多聞若所
持若如說行若自修禪定不欲暫廢若鈍根
難悟難受難持不往者皆不犯若菩薩輕說
法者不生恭敬嗤笑毀呰但著文字不依實
義是名爲犯衆多犯是犯染汙起住律儀戒
菩薩見衆生所作諂饒益業若始思量及所
施作行路去來正業方便田業牧牛和合諍
訟若吉會若福業以瞋恨心不與同者是名
爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非
染汙起不犯者若病若無力若彼自能辦若
彼自有侍若彼所作非法非義若以方便令
彼調伏若先許他若彼有怨若自修善法不
欲暫廢若性羸鈍若護多人嫌若護僧制若
菩薩見羸病及窮苦人以瞋恨心不往瞻視

是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠
犯非染汙起不犯者若自病若無力若教有
力者隨順瞻視若知彼人自有眷屬若彼有
力能自經理若病數發若長病若自修善法
不欲暫廢若睛鈍難悟難受難持難緣中住
若先瞻他病如病窮苦亦爾若菩薩見衆生
造今世後世惡業以嫌恨心不爲正說是名
爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若自無智
若無力若使有力者說若彼自有力若彼自
有善知識若以方便令彼調伏若爲正說於
我增恨若出惡言顚倒受若無愛敬若彼人
性弊㦕悷若菩薩受他恩惠以嫌恨心不以
若等若增酬報彼者是名爲犯衆多犯是犯
染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若
作方便而無有力若以方便令彼調伏若欲
酬報而彼不受若菩薩見諸衆生有親屬難
財物難以嫌恨心不爲開解除其憂惱是名
爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非
染汙起不犯者如前不同事中說若菩薩有
求飲食衣服以瞋恨心不能給施是名爲犯

衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙
起不犯者若自無有若求非法物若非益彼
物若以方便令彼調伏彼若犯王法護王意
故若護僧制若菩薩攝受徒衆以瞋恨心不
如法教誡不能隨時從婆羅門居士求索衣
食牀具醫藥房舍隨時供給是名爲犯衆多
犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不
犯者若以方便令彼調伏若護僧制若病若
無力若使有力者說若彼有力多知識大德
自求衆具若曾受教自已知法若外道竊法
不能調伏若菩薩以嫌恨心不隨他者是名
爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非
染汙起不犯者若彼欲爲不如法事若病若
無力若護僧制若彼雖如法能令多人起非
法事若伏外道若以方便令彼調伏若菩薩
知他衆生有實功德以嫌恨心不向人說亦
不讚歎有讚歎者不唱善哉是名爲犯衆多
犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不
犯者知彼少欲護彼意故若病若無力若以
方便令彼調伏若護僧制若令彼人起煩惱

起憍喜起憍慢起非義若實功德似非實德
若實善說似非善說若爲摧伏外道邪見若
待說竟若菩薩見有衆生應訶責者應罰者
應擯者以染汙心不訶責若訶責不罰若罰
不擯是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰
懈怠犯非染汙起不犯者彼不可治不可與
語不可教誨多起嫌恨若觀時若恐因彼起
闘一一諍訟若相言訟若增諍若壞僧若彼
不諂曲有慙愧心漸自改悔菩薩成就種種
神力應恐怖者而恐怖之應引接者而引接
之欲令衆生消信施故若不以神力恐怖引
接者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者
若彼衆生更起染著外道謗聖成就邪見若
發狂若增苦受起此戒事佛於處處修多羅
中說律儀戒攝善法戒攝衆生戒菩薩律儀
戒攝是菩薩摩德勒伽藏中和合說菩薩當
勤受持起上恭敬專心修學從他正受已善
淨欲學心菩提心利衆生心從初受戒專精
堅持若有所犯即如法悔菩薩一切所犯
突吉羅攝當向大小乘人有力解語能受懺

若如法懺悔若菩薩以增上煩惱犯波羅夷處法者失律儀戒應當更受若中煩惱犯波羅夷處法者當向三人若過三人長跪合掌說所犯事作突吉羅罪懺作是言大德憶念我某甲越菩薩毗尼犯某事得突吉羅罪餘如比丘犯突吉羅懺悔法說若下煩惱犯波羅夷處法反餘所犯向一人懺若無如法人可從懺者當自起清淨心懺念言我終不更犯此罪於未來中常當攝持律儀戒若能如是所犯即除若無如上具功德人可從受菩薩律儀戒者是菩薩應於佛像前自受整衣服偏袒右肩右膝著地曲身合掌作如是言我某甲白十方世界一切諸佛及大地諸菩薩衆我今於諸佛菩薩前受一切菩薩戒律儀戒攝善法戒攝衆生戒此諸戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學第二第三亦如是說說已應起餘如前說菩薩所犯無無餘犯如世尊說菩薩起瞋煩惱犯應更受非貪欲犯當知此義菩薩愛念衆生爲增上菩薩所作一切能作非作所作犯應更受菩薩瞋衆生者不能自度度他亦不能作菩薩所作如是不作所作犯應更受菩薩輭中上犯當作是知如四攝處說菩薩於此律儀戒具足成就三正法得安樂住一者方便具足二者淨心具足三者本因具足菩薩於戒不穿漏身口意業不數數犯發露諸惡是名方便具足菩薩爲法出家不爲身命爲義爲禪定不爲財利爲沙門爲涅槃不爲非義不爲懈怠精進不退不雜衆惡不善之法煩惱受有熾然苦報及未來世生老病死是名淨心具足菩薩本餘生時廣修諸業於今獲得衣食牀臥湯藥衆具能修惠施是名本因具足住律儀戒菩薩具足三正法者名安樂住與此相違名具足三不正法當知善住是名略說廣說在家出家一切戒當知此一切戒分別爲難戒等難戒者略說三種一者菩薩具足大財大勢力能捨出家受菩薩戒二者菩薩若遭急難乃至失命於所受戒不令缺減況具足犯三者菩薩於一切修行一切正受一切憶念心住不亂乃至盡壽於細微戒不令缺減何況重者一切門戒者有四種一者正受戒二者性戒三者習戒四者方便成戒正受戒者菩薩已受三種律儀戒所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒性戒者菩薩性自賢善身口業淨習戒者菩薩本餘生時於三種戒已曾修習以本因故一切惡行心常猒惡樂修善行方便成戒者菩薩依四攝事於諸衆生行善身口業善人戒者有五種一者自持淨戒二者授與他人三者讚歎淨戒四者見同法者心生歡喜五者設有所犯如法懺除一切行戒者彼六種七種略說十三種迴向大菩提廣攝戒故是名爲廣貪其欲樂自身苦行離此二邊故是名無罪歡喜處盡其壽命常不還戒一切利養行外道邪論煩惱諸纏不能侵欺亦不能奪故是名堅固戒莊嚴成就故當知戒莊嚴謂聲聞地離殺生等律儀戒攝善法戒攝衆生戒順戒不順戒護隨護戒大人相報戒增上意報善趣報利衆生報除惱戒者有八種菩薩初作是思惟我不欲令他殺盜邪婬妄語

兩舌惡口無義語手石杖等觸惱於我如我不欲彼亦如是云何以此加於他人以是不殺於彼乃至不以手石杖觸作是思惟已不以八事觸惱衆生此世他世樂戒者有九種遮處則遮開處則開攝處則攝應降伏者則降伏之菩薩於彼身口業是四種戒又檀波羅蜜得戒羼提波羅蜜乃至般若波羅蜜俱戒是五種戒如是略說九種戒菩薩自己及他現法樂住及後世樂是故名此世他世樂清淨戒者有十種一者初善受戒爲沙門爲菩提不爲身命二者終不退減起於疑悔三者亦不過持戒起非處疑悔四者離諸懈怠不樂睡眠日夜精勤成就善法五者攝心不令放逸如前五不放逸說六者修習正願不願財利及生天上常修梵行七者攝持威儀善於威儀所作衆事方便修善如法身口行正命具足諂曲邪命種種過惡皆悉遠離八者離於二邊離隨順欲樂及諸苦行九者修習出要異學諸見皆悉遠離十者於所受戒不缺不減是名清淨戒是名菩薩大戒藏得菩提果菩薩依此戒已滿足尸波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提乃至未成無上正覺得五種福利一者常爲一切諸佛所念二者終時其心歡喜三者捨身在所生處常與淨戒諸菩薩衆爲善知識四者無量功德藏戒度成就五者今世後世性戒成就如前所說自性等九種戒當知三戒所攝所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒又三種戒略說能爲三事律儀戒能令心住攝善法戒自成佛法攝衆生戒成就衆生是名菩薩一切事所謂現法心得樂住身心不倦能具足佛法成就衆生是名菩薩戒是名戒福是名戒所作無餘無上過去一切諸菩薩求大菩提已於中學未來當學現在今學

菩薩地持經卷第四

音釋

恬 徒兼切安也 躃 必益切足不能行也 賑 之忍切舉救也 悋 良刃切 兇 許容切惡暴也 儱悷 儱力董切悷郎計切儱悷多惡不調也

菩薩地持經卷第五

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

方便處忍品第十一

云何菩薩羼提波羅蜜略說有九種一者自性忍二者一切忍三者難忍四者一切門忍五者善人忍六者一切行忍七者除惱忍八者此世他世樂忍九者清淨忍自性忍者菩薩依思惟力若性力能忍他人不饒益事一切諸忍依無貪心純一悲心是名自性忍一切忍者略說二種一者在家二者出家在家出家各有三種一者他不饒益忍二者安苦忍三者法思惟解忍他不饒益忍者從久遠來無間大苦他不饒益現前迫切菩薩作是思惟是我自業過惡所致本作罪業得今日苦今若不忍復爲未來大苦因緣我今便爲重自造苦又我及彼俱是一切有爲行苦彼無知故增苦於我我今有知云何復欲重加於彼又聲聞自利尚不以苦加於他人況於菩薩廣利衆生如是思惟已修習五種想於怨親中人下中上品若苦若樂有德無德如

是衆生一切能忍云何五種想一者本親屬想二者法數想三者無常想四者苦想五苦攝取想本親屬想者菩薩作是思惟衆生久遠已來少非親者若父若母兄弟姊妹和尚阿闍梨若師若師等及諸所尊於怨憎所害是正思惟時捨怨憎不饒益想住本親想依本親想已他不饒益者悉能堪忍法數想者菩薩作是思惟因緣行數法數無我衆生壽命生者罵者打者諍者如是正思惟時離衆生想住法數想依法數想已他不饒益者悉能堪忍無常想者菩薩作是思惟一切衆生生所起者一切悉是無常死法於上從有不饒益事欲斷其命如是無常衆生性是死法智者不起不清淨心況復手石刀杖欲斷其命如是正思惟時離常堅固想住無常不堅固想依無常想已他不饒益者悉能堪忍苦想者菩薩作如是觀大力具足者尚不離三苦所謂行苦變易苦苦苦況復不具足者作如是觀時於常苦衆生欲令離苦云何加報重增其苦如是正思惟時離於樂想住於苦想依苦想已他不饒益者悉能堪忍攝取想者菩薩作是思惟我爲一切衆生發菩提心於一切衆生作親屬想我應攝取普令安樂不應於親屬應利益處而反重加不饒益事如是正思惟時滅除他想住攝取想依攝取想已他不饒益者悉能堪忍云何爲忍不報不報心不懷恨是名爲忍安苦忍者菩薩作是思惟我從昔來爲五欲故作諸苦因受無量苦所謂營世生業治生種植奉事王家如是諸苦莫不備經皆是癡冥無知過故今當修學樂因具足善法無量衆苦悉當安忍況復小苦如是正思惟時覺慧具足一切苦事悉能安忍一切苦事略說有八種一者依處二者世法處三者威儀處四者攝法處五者比丘隨戒處六者精勤處七者利衆生處八者諸所作處依處者謂四依法依正法出家得比丘分若得麁澀弊惡不恭敬與留難不時心無憂惱菩薩於彼衆苦不捨精進如是名爲安忍依苦世法者有九種一者不利二者不譽三者譏四者苦五者壞法壞六者盡法盡七者老法老八者病法病九者死法死此諸世法若離若合能生衆苦菩薩於彼衆苦不捨精進如是名爲安忍世法苦威儀者有四威儀行住坐卧是菩薩若行若坐晝夜二時除去陰障心得清淨不非時卧坐牀卧牀草敷蓐因此疲極而生衆苦悉能堪忍菩薩於彼苦不捨精進如是名爲安忍威儀苦攝法者有七種寶供養德供養諮受正法廣爲人說妙音讚歎獨靜思惟稱量觀察憶念攝受修習止觀菩薩攝此七法方便修習所起衆苦悉能堪忍終不因是捨於精進如是名爲安忍攝法苦比丘隨戒者有七種一者除髮毀形捨離俗相二者著壞色衣三者捨不如法世俗所行心正念住四者依他活命捨世事業五者盡壽從他求衣不爲積聚六者盡壽障人五欲攝諸根門捨非梵行七者盡壽捨歌舞倡妓種種戲樂如是等所作艱難行比丘戒由是生苦菩薩安忍不因是故捨於精進精勤者菩薩精勤供養三寶受持讀誦菩薩經藏書寫解說思惟其義勤加

精進修習聖道由是生苦菩薩安忍不因不故捨於精進利衆生者略說有十一種如戒品說由是生苦菩薩安忍不因是故捨於精進諸所作者出家衣鉢等業在家營生等業由是生苦菩薩安忍不因是故捨於精進菩薩雖受衆苦要當安忍修無上菩提終不退轉心常歡喜不生染汙是名安苦忍法思惟解忍者是菩薩於法正擇善觀開覺於八種解處深入繫念所謂三寶三寶功德眞實之義諸佛菩薩大神通力若因若果所應得義得方便所知行處又復解者有二因緣一者久遠修習二者得快淨智是名一切忍依二種分別廣說爲難忍等難忍者略說三種一者下劣衆生不饒益者悉能堪忍二者於已僕使自能堪忍三者卑下種姓起增上過而能堪忍一切門忍者略說四種一者堪忍親屬不饒益事二者堪忍怨家不饒益事三者堪忍中人不饒益事四者堪忍下中上不饒益事善人忍者略說五種是菩薩先見行忍有大福利謂修行忍者於未來世不多結恨不多乖離心多喜樂死時無悔身壞命終生於善趣天上見如是等功德福利能自堪忍教他行忍常爲他人難忍功德見他行忍其心隨喜一切行忍者謂六種七種略說十三種菩薩見不忍者得大苦報怖畏故忍於一切衆生慈心悲心親厚心親愛故忍殷懃願樂無上菩提欲滿足羼提波羅蜜作因故忍忍力故出家如世尊說常當具足等受持戒是出家忍是名受法忍種性具足及先修習現在住是名性忍知一切法無有衆生是誰言說法數是名正念法忍一切不饒益忍一切忍一切處忍謂一人及大衆會一切時忍謂平旦日中日入日夜過去未來現在若病不病若臥若起身常行忍不觸惱彼口常行忍離不愛言意常行忍不興忿怒亦復不起不淨悕望除惱忍者略說八種一者於苦求者堪忍不惱二者於兇暴增上惡者依大悲心堪忍不惱三者於出家犯戒者依大悲心堪忍不惱五者精進堪忍不惱苦惱衆生欲爲除苦求法及法次法向如是法廣爲宣說若衆生所作悉皆營助精進堪能是名八種除惱忍衆生所患堪忍爲除有所乏少堪忍饒益四者六者七者諸藏者闕此世他世樂忍者略說九種是菩薩住不放逸善法堪忍寒熱飢渴蚊虻風日衆毒所觸堪忍一切身心疲苦悉能堪忍墮生死海生老病死諸苦衆生哀愍在前如是等忍菩薩於現法中自住安樂一切諸惡皆悉遠離復爲來世安樂因緣亦復令他向今世後世安隱快樂是故名爲此世他世樂忍清淨忍者略說十種一者他不饒益無反報心二者不起恚恨三者無怨憎想四者常饒益向如本心後亦如是作饒益事捨不饒益五者於不饒益者輭語辭謝六者若彼悔謝能速忍受七者見彼不忍加以悲心八者見彼修忍倍增敬佛九者衆生恐怖深起悲心十者斷除一切不忍等過離欲清淨如是十種名菩薩清淨忍如是從自性忍乃至清淨忍廣大無量大菩提果因依是忍必得阿耨多羅三藐三菩提

方便處精進品第十二

云何菩薩毗梨耶波羅蜜略說有九種一者自性精進二者一切精進三者難精進四者一切門精進五者善人精進六者一切行精進七者除惱精進八者此世他世樂精進九者清淨精進自性精進者是菩薩堪能攝受無量善法利益安樂一切衆生熾然不斷亦不顚倒彼所起身口意業是名自性精進一切精進者略說二種一者在家二者出家在家出家各有三種一者弘誓精進二者攝諸善法三者利益衆生弘誓精進者菩薩先起精進方便心數堪能被弘誓鎧作是念言我爲一衆生脫苦因緣故以百千大劫爲一日一夜如是數億百千大劫在地獄中乃至成佛誓不退轉不得無上菩提終不捨精進況復少時受於少苦是名菩薩弘誓精進如是像類菩薩弘誓精進起少信少解已能長養無量開覺勤方便性況復成就如是弘誓精進菩薩爲無上菩提故利益衆生不以爲難生退沒想攝善法精進者菩薩精進爲檀波羅蜜戒忍禪定般若波羅蜜方便成就故略說七種一者不動一切妄想煩惱異論無量衆苦不傾動故二者堅固頓方便故三者得無量明處安住正念故四者方便具足所當得義不顚倒道隨順得故五者正精進義饒益所當得義成就願故六者熾然常勤方便故七者離慢精進方便心不自舉故菩薩修此七種攝善法精進方便疾滿足諸波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提一切菩提行善法皆此精進之所成就是故此精進爲最上最勝因無餘無上是故世尊修多羅中種種稱歎精進疾得阿耨多羅三藐三菩提菩薩利衆生精進有十一種如戒品說彼說戒此說精進難精進者略說三種一者菩薩精進無間無衣食想牀卧具想已身想常修善法二者菩薩如是精進乃至捨身受身常修善法不捨精進三者菩薩平等分別功德具足不緩不急心不顚倒以義饒益精進成就又此難精進力當知是攝取大悲及智慧因一切門精進者略說四種一者捨染汙法二者生白淨法三者淨除三業四者增益智慧捨染汙法者菩薩精進離諸煩惱未起不起已起令滅生白淨法者未生善法方便令生已生善法方便增廣淨除三業者菩薩精進三業清淨悉能攝取善身口意業增益智慧者菩薩精進得聞思修慧增長具足善人精進者略說五種一者無有不作一切欲方便不休息故二者不下隨其所起若中若上精進長養故三者不懈怠勇猛熾然長久無間精進方便心不退沒不息不壞故四者不顚倒義饒益方便攝取故五者般勤方便精進速疾於無上菩提故一切行精進者謂六種七種略說十三種六種者所謂常精進常方便故頻精進至到方便故依精進因本精進力故方便精進思惟計校善方便故不動精進一切苦觸不傾動故亦不向餘義故不知足精進限量勝進不歡喜故菩薩成就如是六種一切行精進者般勤精進堪能堅固於諸善法不可毀壞七種者一若與欲俱精進般勤欲願長養無上菩提故二者等具足精進諸餘煩惱染汙心住於諸善法等心住故三者

勝進精進諸餘煩惱上煩惱心住斷彼煩惱如救頭然故四者求精進一切明處求故五者學精進彼如是諸法隨其所應起法次法向故六者利衆生精進有十一種如戒品說七者自正方便護精進若有缺漏如法悔故是名七種如是十三種是名菩薩一切行精進菩薩除煩惱精進此世他世樂精進如忍品說清淨精進者略說十種一者隨順二者修習三者專著四者善攝五者時具足六者分別相七者不退弱八者不壞九者平等十者迴向大菩提是菩薩爲斷煩惱隨其所應修習對治如愛所纏修不淨觀瞋修慈心癡觀緣起覺觀亂修安般念慢修分別界方便觀如是等名隨順精進是菩薩非成就初業精進謂心已住教授教誡修習方便調伏方便是名修習精進是菩薩非修習精進教授教誡方便心住然是初業是菩薩於是方便專精方便常方便頓方便是名專著精進是菩薩緣諸所尊若多聞力不顛倒受其心安住精進方便是名善攝精進是菩薩如是不顛倒受止時修止舉時修舉捨時修捨是名時具足精進是菩薩於止舉捨相三昧住起相常善觀察不妄分別是名分別相精進是菩薩聞說第一勝妙第一甚深不可思議無量菩薩精進方便心不自輕亦不怯弱不少勝進生知足想而不上求是名不退弱精進是菩薩常守根門飲食知量初夜後夜未曾睡眠精進方便正智心住如是等三摩提具精勤成就正義饒益是名不壞精進是菩薩精勤方便不緩不急平等修習一切方便平等損修是名平等精進是菩薩一切精進方便所作迴向無上菩提是名正迴向精進如是從自性精進乃至清淨精進當得大菩提果菩薩依是精進滿足毗梨耶波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提

方便處禪品第十三

云何菩薩禪波羅蜜略說有九種一者自性禪二者一切禪三者難禪四者一切門禪五者善人禪六者一切行禪七者除惱禪八者此世他世樂禪九者清淨禪自性禪者於菩薩藏聞思前行世間出世間善一心安住或止分或觀分或二同類或俱分是名自性禪一切禪者略說二種一者世間二者出世間世間出世間各有三種一者現法樂住禪二者出生三昧功德禪三者利益衆生禪菩薩禪定離一切妄想身心止息第一寂滅自舉心息捨離味著及一切相是名現法樂住禪菩薩禪定出生種種不可思議無量無邊十力種性所攝三昧彼諸三昧一切聲聞辟支佛不知其名況復能起定所出生二聚解脫除入一切入無礙慧無諍智願智勝妙功德是名出生三昧功德禪利益衆生禪者有十一種如戒品說菩薩依禪衆生所作以義饒益皆與同事爲除衆苦如所應說知恩報恩護諸恐怖諸難憂苦能爲開解貧生不具給施所須如法畜衆善能隨順見實功德稱揚讚美有過惡者慈心折伏神力恐怖或令歡喜難禪者略說三種一者菩薩久習勝妙禪定於諸三昧心得自在哀愍衆生欲令成就捨第一禪樂而生欲界二者菩薩依禪出生

無量無數不可思議諸深三昧出過一切聲聞辟支佛上三者菩薩依禪得無上菩提一切門禪者略說四種一者有覺有觀禪二者喜俱禪三者樂俱禪四者捨俱禪善人禪者略說五種一者不味著二者慈心俱三者悲心俱四者喜心俱五者捨心俱一切行禪者謂六種七種略說十三種善禪無記化化禪止分觀分禪自他利禪正念禪出生神通力功德禪名緣義緣止相緣舉相緣捨相緣現法樂住第一義禪除惱禪者略說八種一者菩薩入定除諸苦患毒害霜雹寒熱鬼病是名呪術所依禪二者菩薩入定能除四大所起衆病是名除苦禪三者菩薩入定興致甘雨能消災旱救諸饑饉是名雲雨禪四者菩薩入定濟諸恐難一切水陸人非人怖是名等度禪五者菩薩入定能以飲食饒益曠野飢渴衆生是名饒益禪六者菩薩入定能以財物調伏衆生是名調伏禪七者菩薩入定覺諸迷醉十方迷醉等開覺之是名開覺禪八者菩薩入定衆生所作悉令成就是名等

作禪此世他世樂禪者略說九種一者神足示現調伏衆生禪二者隨說示現調伏衆生禪三者教誡示現調伏衆生禪四者爲惡衆生示惡趣禪五者失辯衆生以辯饒益禪六者失念衆生以念饒益禪七者造不顛倒論微妙讚頌摩德勒伽爲令正法久住世禪八者世間技術義饒益聚攝取衆生禪所謂書數算計資生方法如是等種種衆具九者暫息惡趣放光明禪清淨禪者略說十種一者世間清淨不味不染汙禪二者出世間清淨淨禪三者方便清淨淨禪四者得根本清淨淨禪五者根本上勝進清淨淨禪六者入住起力清淨淨禪七者捨復入力清淨淨禪八者神通所作力清淨淨禪九者離一切見清淨淨禪十者煩惱智障斷清淨淨禪如是菩薩無量禪得大菩提果菩薩依是得阿耨多羅三藐三菩提

方便處慧品第十四

云何菩薩般若波羅蜜略說有九種一者自性慧二者一切慧三者難慧四者一切門慧五者善人慧六者一切行慧七者除惱慧八者此世他世樂慧九者清淨慧自性慧者入一切所知境界隨入已如法擇觀緣五明處所謂內明因明聲明醫方明世工巧明是名自性慧一切慧者略說二種一者世間二者出世間世間出世間各有三種一者所知眞實隨覺分別二者善攝五明處及三聚法三者利衆生所作隨覺分別者菩薩以無言說無我法覺了眞諦覺已於上般若第一寂滅處繫念安住離諸妄想滅除虛僞入於平等大總相觀建立及謗是二俱離入于中道善攝五明處者廣說如力種性品說三聚法者義饒益法聚非義饒益法聚非義非非義饒益法聚如是八處般若善攝無上大慧衆具滿足得阿耨多羅三藐三菩提利衆生所作者有十一種如戒品說於彼一一處智慧方便調伏衆生難慧者略說三種一者知甚深無我法二者調伏方便三者一切所知無有障礙一切門慧者略說四種所謂學聲聞藏菩薩藏聞慧思慧思惟菩薩所作隨順離諸

障礙思惟力所攝正定地無量慧善人慧者略說五種一者得聞正法慧二者內正思惟俱慧三者自他利方便俱慧四者於諸法法相法住不顛倒決定慧五者離煩惱慧復有五種一者細微如其性境界入二者周至如其性境界入三者大得智慧聚具俱生四者諸佛如來及大地菩薩所說法義悉能受持五者得淨心地乃至究竟地所攝受慧一切行慧者謂六種七種略說十三種於四眞諦苦智集智滅智道智究竟盡智無生智是名六種法智比智等智神通智相智十力方便智四事具足智是名七種除惱慧者略說八種一者知經法故名法無礙二者知法相故名義無礙三者知諸法名故名辭無礙四者知諸法種種句義故名樂說無礙五者伏一切異論智六者建立一切正論智七者能治產業增長錢財智八者善知王者決斷世事智此世他世樂慧者略說九種於內明處善淨建立智因明聲明醫方明世工巧明善淨建立智如是依善淨五明菩薩調伏衆生愚癡放逸懈怠令正隨其次第顯示教授照明歡喜清淨慧者略說十種眞實義有二種乃至性如性眞實義攝受流轉義有二種正因及果攝受取義有二種顛倒不顛倒如實知方便義有二種一切應作不應作如實知究竟義有二種穢汙清淨如實知如是五種十種分別淨慧當知第一清淨如是菩薩善決定無上慧得大菩提果菩薩依足滿足般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提又此六波羅蜜處處修多羅中世尊分別說我今略說當作是知如來修多羅中說檀波羅蜜乃至般若波羅蜜分別從自性檀波羅蜜乃至清淨檀波羅蜜所攝隨其所應如是尸波羅蜜乃至般若波羅蜜所攝隨其所應當作如是知如來為菩薩時於無量生菩行相應一切檀波羅蜜相應當知乃至般若波羅蜜相應或為攝一或攝二或攝三或攝四或攝五或攝一切六波羅蜜當知此六波羅蜜起阿耨多羅三藐三菩提菩薩大清淨法大清淨海一切衆生一切種正法因最大珍寶如是無量功德智慧衆具得阿耨多羅三藐三菩提果無餘無上

方便處攝品第十五

云何菩薩愛語略說有九種一者自性愛語二者一切愛語三者難愛語四者一切門愛語五者善人愛語六者一切行愛語七者除惱愛語八者此世他世樂愛語九者清淨愛語自性愛語者是菩薩可喜語眞實語如法語義饒益語與衆生語是名自性愛語一切愛語者略說二種一者菩薩見人舒顏平視讚言善來等念在前先語安慰道路清泰四大調適卧覺安不如是等隨順世間巧便調言等心慰問又復呪願妻子眷屬錢財穀米增長具足見具功德者勸其信戒施聞智慧令其歡喜二者說一切種功德相應法安樂衆生常說等說第一勝妙饒益言說是名菩薩一切愛語菩薩愛語二種分別慰問讚歎者是名隨世間語第一勝妙饒益言說者是名正說法語難愛語者略說三種一者於怨憎所以清淨心思惟慰喻發喜饒益而共言

語二者於增上愚癡鈍根衆生以無猒心思惟籌量忍諸疲苦以法攝取爲具足說三者於諸諂曲幻僞衆生欺和尚阿闍梨及尊重福田或惡邪見以無害心方便慰喻發喜饒益而爲說法是名難愛語一切門愛語者略說四種一者斷除諸蓋向於善趣說初所作法二者斷除諸蓋實心增進說應四眞諦法三者見在家出家放逸衆生等心訶責令離放逸四者已起疑惑能爲開解若說法若決定論善人愛語者略說五種一者說佛菩薩正因調伏法二者正出三者正依四者正度五者正示現處所因緣制戒是故此法名爲正因於所受戒有所缺犯教令還淨是故此法名爲正出說四依所攝正法律至處道是故此法名爲正依顯示出一切苦不退還道是故此法名爲正度三種示現於一切說無礙是故此法名爲正示現一切行愛語者謂六種七種略說十三種聽所應聽法愛語制所應制法愛語現諸經法愛語現諸法相愛語現諸法名字不顚倒愛語法句種種分別

愛語慰喻愛語發喜愛語自恣安以衆具代其所作虛受愛語種種恐怖施安愛語具足說法攝取愛語開覺不善安立善法見聞疑擧罪折伏愛語勸有力說法愛語是十三種名爲一切行愛語除惱愛語者略說八種依口四淨八種聖語口四淨者離妄語兩舌惡口綺語八種聖語者見聞識知見聞覺知說不見不聞不識不知不見不聞不覺不知說此世他世樂愛語者略說九種斷親屬難憂苦故愛語說法斷財物難憂苦故愛語說法斷疾病難憂苦故愛語說法斷戒難憂苦故愛語說法斷見難憂苦故愛語說法戒具足見具足威儀具足正命具足故愛語說法清淨愛語者有二十種說法如前力種性品說云何菩薩利益利益者如愛語廣說異利益令當說謂菩薩一切行愛語隨所說義利安衆生自性利益者是愛語具足顯示衆生如所應學隨利益行法次法向住於悲心無貪心勸導教授調伏安立是名自性利益一切利益者略說二種一者一切衆生未熟者方

便令熟二者已熟者令至解脫復有三種一者與現世利二者與後世利三者與現世後世利勸教衆生如法德業獲大財寶守護增長與現世利於此現世得大名稱及衆具樂攝受安立勸捨大財非家出家乞求活命與後世利樂已必定得故現則不定勸在家出家次第離欲於此現世身心息止安隱樂住後世則生淨妙天上及無餘涅槃界而般涅槃是名現世後世利難利益者略說三種一切衆生本不修善因而能利益以苦勸化故二者本修善根得大財寶深起貪著而能利益彼大放逸故三者外道異學著本邪見而能利益彼極愚癡違正法故一切門利益者略說四種一者不信者勸令生信乃至建立二者惡戒者勸修淨戒三者惡慧者勸修正慧四者慳貪者勸修慧施乃至建立善人利益者略說五種一者於衆生眞實利與二者時與三者義饒益與四者柔輭與五者慈心與一切行利益者謂六種七種略說十三種應攝等攝應伏等伏違佛法者除其障礙中

住衆生令入法律已入者以三乘法而成熟之已成熟者令得解脫衆具護養勸導成就所謂勸捨小乘守護大乘獨靜一心淨諸障礙憶念及修勸令成就有聲聞緣覺種性者以聲聞緣覺乘而成就之有如來種性者以無上菩提而成就之除惱利益者略說八種若有衆生所應慙處令無慙纏心得開覺無愧纏睡纏眠纏掉纏悔纏慳纏嫉纏悉令開覺亦復如是此世他世樂利益者略說九種普令衆生身業清淨謂授一切種不殺不盜不邪婬不飲酒普令衆生口業清淨謂授一切種不妄語不兩舌不惡口不綺語普令衆生意業清淨謂授無貪無恚正見清淨利益者略說十種五種外清淨五種內清淨五種外清淨者一者無罪二者不隨轉三者次第四者一切五者隨所應雜惡行者先惡行者一向惡行者等以善法而成就之是名無罪利安衆生樂解脫者勸令解脫是名不隨轉利安衆生童蒙衆生為說近法近教誡而隨順之中智者為說中法教誡而隨順之上智者為說深法勝微細誡而隨順之令其次第漸得善法是名次第利安衆生四姓乃至天人一切衆生隨能隨力利益安樂是名一切利安衆生下中上善隨其所應方便利益是名五種外清淨五種內清淨者廣住悲心利安衆生忍一切苦而不懈倦心常歡喜利安衆生以自在身謙卑忍下猶如僕使亦如旃陀羅子離於我慢利安衆生離於利養捨於虛偽心在勝妙利安衆生於究竟處終不退轉常以慈心利安衆生是名五種內清淨如是外內五種清淨是名十種清淨利安衆生

云何菩薩同事是菩薩此義此善若等若勝授與衆生悉與己同是名同事菩薩得此同事調伏衆生堅固決定終不退轉於勸授善法何以故彼作是念是菩薩與我同事必能令我安隱快樂是菩薩所授我者自修行故非不樂因而自修行若以同事教授衆生彼終不言汝自不行云何勸授教誡於人汝應從人諮受教誡有菩薩同事如是同事不示他有菩薩不同事如是同事示他有菩薩同事亦示同事有菩薩不同事亦不示同事不示他者諸菩薩等功德住菩薩道等功德菩薩隱覆真實功德不為顯示他者下劣衆生怖畏深法菩薩思惟方便調伏現同彼法如旃陀羅疾得利益息惱調伏故現與彼同示亦同事者為調伏彼受動搖善根衆生故菩薩以住善根若上善根顯示同事亦不示同事者心自放逸棄捨他利從種種施如前說乃至同事諸波羅蜜自成熟佛法成熟衆生是名略說菩薩善法業從種種施乃至同事是無量善法菩提分當知三種行二種勝三種淨身口意行是名為行上妙無染是名為勝上妙有三種衆生等事等時等衆生等者是菩薩為一切衆生行施等善根不自為己事等者是菩薩行施等一切種善根時等者是菩薩不離方便時節日夜今世後世常修施等善根心不休息無染有四種是菩薩歡喜心修習善法不因是故生憂苦悔恨是菩薩不惱他人不著諸見不雜惡行行施等善根是菩薩一切自己功德專至顯現堅固顯

現寂滅決定不由於他行施戒等諸善法是菩薩不於施等善法而求果報若轉輪聖王帝釋魔梵不求他報不依此等求名利身命於此等行淨歡喜俱不惱亂他專至無依從施等乃至同事諸善法行是名無染熾然不動快淨是名清淨菩薩入淨心地一切善根熾然不動是名熾然淨心地菩薩一切善法不思惟起是名不動淨心地菩薩隨所得所修善法則不退轉於未來世必定不退如明分月日夜增長善法不退亦復如是代究竟地菩薩一生相續若最後身所得善根是名快淨於上更無菩薩淨地故是名三種行二種勝三種淨當知從檀波羅蜜乃至同事一切施乃至一切同事修習清淨如來具足充滿無上菩提金剛法身正法久住果報生難施乃至難同事修習清淨如來平等奇特未曾有法成就果報生一切門施乃至一切門同事修習清淨如來一切取勝天人供養果報生善人施乃至善人同事修習清淨如來於無足二足四足多足色無色想無想非想非非想一切衆生最上果報生一切行施乃至一切行同事修習清淨如來種種無量功德攝受三十二大人相八十隨形好果報生除惱施乃至除惱同事修習清淨如來於菩提樹下一切魔怨不能傾動果報生此世他世樂施乃至此世他世樂同事修習清淨如來最勝禪解脫三昧正受安樂果報生清淨施乃至清淨同事修習清淨如來一切種淨所謂四種身淨緣淨心淨智淨果報生三不護十力四無畏三念處一切不共佛法清淨果報生是名菩薩施等善法果報無上無量菩薩無罪行之所出生

菩薩地持經卷第五

音釋

訶闍梨（梵語也此云軌範闍石遮切）　澀（色入切不滑也）　蝱（眉庚切）

安般（安梵語具云安那此云遣來入息也般梵語具云般那此云遣去出息也）　般（北末切）

菩薩地持經卷第六　　安六

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

方便處供養習近無量品第十六

云何菩薩供養如來略說十種一者身供養二者支提供養三者現前供養四者不現前供養五者自作供養六者他作供養七者財物供養八者勝供養九者不染汙供養十者至處道供養若菩薩於佛色身而設供養是名身供養若菩薩爲如來故若供養偷婆若窟若舍若故若新是名支提供養若菩薩面見佛身及支提而設供養是名現前供養若菩薩於如來及支提悕望心俱歡喜心俱現前供養如一如來法如是過去未來現在一切如來法如一如來支提法如是一切如來支提法作是念我今現前供養如來及供養過去未來現在如來我今現前供養如來支提及供養一切十方無量世界一切支提若偷婆若窟若舍若新若故是名菩薩共現前不現前供養若菩薩於不現前如來及支提心念供養爲一切佛故爲一切如來支提故

是名不現前供養若菩薩於如來般涅槃後以佛舍利起偷婆若窟若舍若一若二若多乃至億百千萬隨力所能是名菩薩廣不現前供養以是因緣得無量大果常攝梵福是菩薩常於無量大劫不墮惡趣無上菩提眾具滿足若菩薩於如來及支提現前供養得大功德不現前供養得大大功德共現前不現前供養得最大大功德若菩薩於如來及支提手自供養不依懈怠令他施作是名菩薩自作供養若菩薩於如來及支提不獨供養普令父母師友親屬國王大臣長者居士在家出家悉共供養是名自他共供養若菩薩有少許物以慈悲心施彼貧苦薄福眾生令供養如來及支提令得安樂而不自為是名菩薩他作供養自作供養者得大果報他作供養者得大大果自作他作供養者得最大大果若菩薩於如來及支提以衣食牀卧湯藥眾具問訊禮拜奉迎合掌熏香末香塗香種種華鬘妓樂幢旛繒蓋燈明種種讚歎五輪作禮敬遶右旋以為供養無盡財勝財摩尼真珠珂貝玉石珊瑚琥珀硨磲碼碯金銀赤寶左旋勝寶摩尼寶環懸以寶鈴散以金錢金縷圍遶施如是等寶是名財物供養若菩薩久遠於如來及支提以財物供養若多若勝若現前不現前若自作他作淳淨信心現在前専精解心而作供養以是善根迴向無上菩提如是七種名菩薩勝供養若菩薩自手供養如來及支提不輕他人不放逸不懈怠至心恭敬不輕未學不亂心不染汙心不於信心國王諸勝人所現諂曲威儀求財供養不以雌黃塗佛形像亦不以汁而洗浴之亦不燒求求羅香而以供養阿迦蘖等諸不淨物悉不用之是名菩薩六種無染供養若菩薩殊勝不染財物供養如來及支提若自力得若從他求若如意得彼眾具自在如意得財菩薩若化作身若二若三乃至百千萬億身彼一一身悉禮如來彼一一身化作百千手彼一一手以種種華香供養如來正六提彼一切身悉讚歎如來真實功德饒諸眾生彼一切身皆以上妙衣服眾寶瓔珞幢旛華蓋供養如來如是等名為如意自在力得繫心供養不待如來出現于世何以故住不退轉地菩薩於一切佛剎未曾障礙故若菩薩不自力得財不從他求亦不自在力得而為供養然於他眾生若閻浮提若四天下若千世界若二千世界若三千大千世界乃至十方無量世界上中下心所作供養菩薩於彼一切共養以淨信心勝妙解心周遍隨喜是菩薩以少方便與大供養攝大菩提具是菩薩常等真實心可喜樂心應當修學彼菩薩少時乃至一搆牛頃於一切眾生修習慈心悲心喜心捨心於一切有為行起無常想無常苦想苦無我想涅槃安樂想念佛念法念僧念波羅蜜乃至少時於一切法起少忍知離言說法自性如解脫離諸妄想無相心住況復過上彼菩薩護持禁戒止觀菩提分方便諸波羅蜜諸善攝事方便是名菩薩至處道供養如來第一最上最勝無上如比供養比前財物供養百倍千倍乃至極算數譬喻不得為比如是十事名菩薩一切種

供養如來如供養佛如是法如是僧隨所應當知於此三寶作十種供養菩薩於如來所起六種淨心謂福田無上心恩德無上心於一切衆生無上心如優曇鉢華難遇心於三千大千世界獨一心於世間出世間法一切具足依義心以此六心少想供養如來法僧獲無量功德何況多菩薩成就幾行爲善知識有幾行善知識開導無礙復有幾行得善知識淨信住處復有幾行善知識調伏衆生爲善知識事菩薩有幾行習近善知識復有幾行想於善知識聽受正法菩薩於善知識聽受正法復有幾處無有想念菩薩成就八事滿足一切善知識行一者善住律儀戒而不毀犯二者多聞現在覺悟三者得禪定修慧及餘止觀善根四者悲心哀愍捨現法樂廣化衆生五者成就無畏爲衆說法正念不失樂說無畏六者堪忍輕欺罵辱諸不愛言及諸惡行皆悉能忍七者無倦多思惟力爲四衆說法而不疲懈八者辯才巧便凡所說法言辭通利菩薩有五事如是一切種功德具足善知識善知識所作開導無礙一者先欲安樂衆生二者於彼安樂如實知之不顛倒覺三者若作方便隨順說法善能隨順調伏衆生有堪能力四者心不疲猒五者平等悲念一切衆生於上中下心無偏黨菩薩有五事得善識淨信住處他聞歡喜況復現見一者威儀成就寂靜威儀具足威儀舉身齊整二者心常安住身口意業不掉不躁三者不諂謂不諂他故攝持威儀四者不嫉謂於他說法及得財利不生嫉心常自勸請令他說法若財句已勸與他人無諂僞心心常歡喜見他說法及得利樂起隨喜心如已所得五者以知足心少積衆具所得能捨菩薩有五事眞善知識調伏衆生爲善知識事一者語言二者與念三者教授四者教誡五者說法以是五事廣化衆生如聲聞地教授教誡廣說如力性品菩薩有四事親近善知識滿足一者若病不病隨時供養愛念恭敬淨信饒益二者隨時敬禮問訊奉迎合掌供養三者知法衣食湯藥衆具而作供養四者若依止者如法隨作而不傾動如實而說隨時往詣請所應作菩薩於善知識所成就五想而聽法當作寶想以難得故作眼想得勝俱生智慧眼故作明想得俱生智慧眼顯示一切種如實境界故作大果福利想得涅槃道無上因故作樂無罪想現法不得涅槃道如實觀察止觀大樂無罪因故菩薩於善知識聽受經法於說法人有五處不憶念淨心專聽一者不念破戒謂不念言此犯律儀不應從彼聽受經法二者不念下性謂不念言我不從彼下姓之人聽受經法三者不念醜陋謂不念言我不從彼醜陋之人聽受經法四者不念壞味謂不念言我不從彼不正語人聽受經法但依於義不依於味五者不念壞美語謂不念言我不從彼麤言說人聽受經法如是五處不憶念已是菩薩勸攝正法於說法人不起嫌想若下根菩薩起人過心退不樂聽法當知是菩薩不能自度智慧退減云何菩薩修四無量謂慈悲喜捨略說菩薩四無量有三種修一者衆生緣二者法緣三者

無緣菩薩安處一切三聚衆生已若苦若樂
不苦不樂衆生欲安樂故作樂饒益想而修
慈心周遍十方一切衆生意解想住是名菩
薩衆生緣慈若菩薩起法數想法數衆生行
觀而修慈心是名法緣慈若復於法離諸妄
想而修慈心是名無緣慈如衆生緣法緣無
緣慈悲喜捨亦如是若菩薩於苦衆生作除
苦想周滿十方而修悲心是名爲悲於樂衆
生起樂隨喜想周滿十方而修喜心是名爲
喜如是三種衆生不苦不樂隨其次第起離
癡恚貪想周滿十方而修捨心是名爲捨若
菩薩慈等無量衆生緣與外道共若法緣者
與聲聞緣覺共非外道若菩薩無緣無量不
共一切聲聞緣覺及諸外道若菩薩三無量
當知樂想攝所謂慈悲喜三無量安想攝所
謂捨一切無量名爲哀愍成就此者名哀愍
菩薩菩薩觀察衆生界有百一十苦而修悲
心云何百一十苦有一種苦謂一切衆生皆
隨集苦以集苦無差別故又二種苦謂欲根
本所愛念事變易生苦愚癡報苦極苦觸身
而作是言我苦愚癡愁憂亦名二箭身受心
受又三種苦謂苦苦行苦變易苦又四種苦
一者合會別離苦從愛別離生二者斷苦從
種類沒死生三者相續苦從無量生死展轉
相續生四者終竟苦從不得涅槃者五盛陰
生又五種苦欲纏緣苦恚疑睡眠悔掉纏緣
苦又六種苦謂因苦依惡道因故果苦生惡
道故求財守護苦不足苦壞敗苦又七種苦
謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦
求不得苦又八種苦謂寒苦熱苦飢苦渴苦
不自在苦自作苦謂尼乾等他作苦謂被手
石刀杖蚊虻等久住威儀生又九種苦謂自
不具足苦他不具足苦親屬不具足苦財物
不具足苦無病不具足苦戒不具足苦見不
具足苦現在苦他世苦又十種苦謂食具不
足苦飲具不足苦車乘不足苦衣服不足苦
瓔珞不足苦器物衆具不足苦華鬘塗香衆
具不足苦妓樂衆具不足苦燈明衆具不足
苦男女給使不足苦初始苦復有餘九種苦
謂一切苦大苦一切門苦惡行苦轉生苦不
隨欲苦違害苦相續苦一切種苦一切苦者
若前因所起及轉時緣苦大苦者長夜種種
無間大苦一切門苦者若地獄畜生餓鬼惡
趣輪轉惡行苦者若現世犯他他還報已若
食惡食令身不安如是種種自身現作還受
其苦若住衆多不正思惟則生一切諸煩惱
苦身口及心多造惡行於未來世生惡行苦
轉生苦者有六事不決定起輪轉生死自身
不定謂先爲王後及貧乞妻子不定奴婢給
使不定朋友大臣親屬不定謂令爲妻子乃
至大臣親屬已彼於後時在生死中反爲怨
害及惡知識財物不決定者謂於生死中資
財無量後極貧苦不隨欲苦者欲得長壽不
樂短命惱苦生欲得端正不樂醜陋惱苦生
欲爲上族不樂卑賤惱苦生欲得自在不樂
貧窮惱苦生欲得大力不樂少力惱苦生欲
多智慧不樂愚癡惱苦生欲降伏彼不樂不
如惱苦生違害苦者謂在家妻子滅苦出家
煩惱增苦饑儉苦刀兵恐畏苦曠野嶮處恐
怖苦肢節不具苦殺縛斷截捶打苦驅擯出

外苦相續苦應有九種此中不說一切種苦者有五種如前說五種樂相違苦謂因苦受苦樂對治苦不斷受苦出家遠離寂滅菩提樂對治非家欲界和合覺想凡夫苦是名五苦又有五苦謂逼迫苦衆具不足苦四大增損苦失所欲苦三界煩惱穢汙苦是名五苦此五種及前五種略說十種一切種苦前五十五種此五十五種略說百一十種苦是菩薩悲境界緣彼故悲心生修習增長成就滿足於彼大苦聚緣十八種苦生大悲心云何十八苦謂愚癡報苦行苦所攝究竟苦因苦生苦自作苦他逼迫苦他作苦惡戒苦惡見苦本因苦大苦地獄苦善趣攝苦一切性苦無智苦增長苦受苦鄙穢苦復次有四行悲名爲大悲一者緣彼衆生甚深微細難知之苦而起悲心二者久遠長養於百千劫修習殷勤發悟緣生三者菩薩隨其發悟入於悲心爲令衆生永離衆苦故捨百千身命何況一身及諸財物四者悉能代受一切種苦出離快淨謂究竟地菩薩菩薩清淨及如來如來地清淨復次菩薩於此百一十種苦修習悲心則爲修習菩薩一切悲心則能疾得清淨悲心入淨心地菩薩於諸衆生極親厚想愛念想欲爲所作想不疲猒想代受苦想所作自在想非如苦諦無間等聖弟子究竟深入猒離心相續生謂菩薩悲心前行觀百一十種大苦積聚菩薩如是修習悲心於內外事無有少分而不捨離無一律儀而不攝持無一他不饒益而不堪忍無一精進而不勇猛無一禪定而不正受無一智慧而不得入若人問佛住何等住處名爲菩薩應正答言住大悲者是彼一無量如前說於諸無量最爲無量積聚攝無量愛果無量行一向純善無有罪過如是具足修習無量者有四功德利修此無量先得第一現法樂住無量功德具攝受增長於無上菩提淨心堅固爲衆生故於生死中代諸衆生受一切苦

方便處菩提品第十七

云何菩薩慚愧略說有二種一者自性二者依處菩薩行無罪行自覺非法內自羞恥是名爲慚以此非法故於他生畏恭敬羞恥是名爲愧又羞恥菩薩性自專精況復修習是名菩薩自性慚愧依處者略說有四種若所應作不隨建立而生羞恥是名初依處所不應作隨順建立而生羞恥是名第二依處若爲惡覆藏而生羞恥是名第三依處若自疑悔能自除滅續起羞恥是名第四依處是名依處云何菩薩不動力略說有二種一者自性二者依處能斷染汙心不令一切煩惱自在堪忍衆苦種種財利種種怖恐修正方便而不傾動性自寬忍性能思惟是故不動是名自性不動力復次菩薩不動力略說五種不動一者種種輪轉苦能速除滅二者所化種種衆生造諸惡行爲是等故長夜受苦三者伏諸異論四者爲諸大衆隨順說法五者實說勝妙甚深之法能令菩薩具足受持一切禁戒云何菩薩心無疲猒有五因緣修正方便而不疲猒一者菩薩性自有力而不疲猒二者於不疲猒數數修習而不疲猒三者方便所攝精進勇猛自觀前後所修轉勝而

不疲猒四者深利智慧思惟成就而不疲猒五者於諸衆生深起悲心常等哀愍而不疲猒云何菩薩善知諸論是菩薩於五明處名身句身味身從他所聞具足攝受誦習通利從他聞義善能思量如是菩薩知法知義於法於義已受不忘未修習者漸漸增進聞思究竟次第成熟得喜淨心菩薩如是行者無量滿足善知諸論而不顛倒云何菩薩善知世間是菩薩於衆生世間如實了知所謂生老死此沒彼生此衆生於生死出離如實了知復次於衆生世間濁世增時如實了知離濁世增時亦如實知所謂五濁一曰命濁二曰衆生濁三曰煩惱濁四曰見濁五曰劫濁謂今世短壽人極壽百歲是名命濁若諸衆生不識父母不識沙門婆羅門及宗族尊長不修義理不作所作不畏今世後世惡業果報不修惠施不作功德不修齋法不持禁戒是名衆生濁若此衆生增非法貪刀劒布施器仗布施諍訟鬪亂諂誑妄語攝受邪法及餘惡不善法生是名煩惱濁若於今世法壞法沒像法漸起邪法轉生是名見濁若饑饉劫起疾病劫起刀兵劫起是名劫濁是名菩薩知衆生世間復次菩薩於器世間若成若壞如實了知復次菩薩於世間苦世間集世間滅世間集滅道世間味世間患世間離如實了知復次菩薩眼及色及俱生四大名士夫身名爲人無有第三言我衆生想無第三想言我眼見色乃至我意識法但是言說數言是長老如是生如是姓如是食如是苦覺樂覺如是長壽如是久住如是等言說分齊一切如實知菩薩於此衆生世間器世間入行觀察世間義世間第一義如實了知是故名知世間復次菩薩若見上座及勝功德者尊重奉迎設牀請坐合掌恭敬禮拜問訊年德等者正言訓對軟語安慰不起等慢稱量彼此年德下者隨力勸喻稱彼實德爲覆實罪不令恥懼生退沒心不輕慢彼若見衆生求法求財不背面不嚬蹙歡喜舒顔不嗤彼闕見彼把頻不起輕心若見一切上中下人先語問訊難言善哉隨宜善處隨力所能攝以財法不諂曲不自重不自高不自大不以增高而自矜興於諸親厚一切給與終不棄捐若病不病隨順身口意業與相習近爲善知識離諸怨對孤獨貧乞無所歸蔭隨其力能爲作依怙不以憂苦加於衆生因緣事起所應戲笑如法戲笑非不如法不以戲言形名他人乃至親密亦復不說於他人所不久瞋恨雖復瞋彼不揚其過若爲他人身口毀辱能善思惟以法自解自省已過心不躁動身口意業慮而後行離十四垢業謂隱覆六方離四惡友攝四善友如修多羅廣說現法樂義錢財具足勤力具足守護具足以正命心爲諸世間工巧之業不曲不幻不欺誑常有慙愧行無罪行威儀具足重愼威儀爲他親厚受寄不侵若負人債終不抵捍分文餘財平等無偏若是賓主作僞想依實與償決斷世事辯正機速彼彼所作來求請者悉與同事終不廢退能問隨答爲正事業不爲非正若爲國王以法治世不爲非法不樂罰責於惡戒衆以戒建立成就八種賢聖之語

見則言見聞覺識知則言説知不聞不見不
覺不知則言不知菩薩成就如是等法如世
間知如世間轉如實了知是名知世間云何
菩薩修習四依是菩薩爲義故從他聽法不
爲味爲義聽法不爲味者若聞世間非巧便
説依義菩薩亦專心聽復次菩薩於暗説明
説如實了知知所應依不以上座多識若佛
若僧依止如是諸説法人如是依止所應不
依於人於眞實義心不動揺能自了知不由
於他復次菩薩於如來所深信清淨一向信
受如來所説依了義經非不了義依了義經
者於此法律不可破壞不了義經者謂以種
種門説而不決定應有疑問若菩薩於了義
經作不決定者於此法律則爲可壞復次菩
薩得堅固修慧不以聞思識諸法義用修慧
知不以聞思識知故聞如來所説第一甚深
法義不起誹謗是名菩薩修習四依如是成
就者略説四種無量顯示其義具足大師修
慧所知一切四依平等方便菩薩於彼出要
道皆悉明達而不迷惑云何菩薩四無礙慧

於一切法一切章句如其體實修慧所知無
礙不謬是名法無礙於一切法一切相如其
體實修慧所知無礙不謬是名義無礙於一
切法一切名處如其體實修慧所知無礙不
謬是名辭無礙於一切法一切種分別如其
體實修慧所知無礙不謬是名樂説無礙菩
薩如是四無礙得五處無量巧便謂陰巧便
界巧便入巧便緣起巧便處非處巧便此四
行菩薩於一切法能自覺悟爲他顯示除此
已更無有餘能自覺悟況餘顯示云何菩薩
菩提具當知二種一功德具二智慧具此二
種具廣説如自他品又功德智慧具菩薩初
阿僧祇劫名爲下第二爲中第三爲上云何
菩薩摩訶衍所攝修習三十七道分是菩薩
依四無礙慧方便所攝智三十七道分如實
了知而不取證種種乘方便彼亦如實知所
謂聲聞乘方便大乘方便聲聞乘方便如實
知如聲聞地所説云何菩薩於大乘方便三
十七品如實了知是菩薩住身身觀不於身
身而起妄想亦非一切非性於彼身離言説

自性如實了知是名第一義身身觀念處若
菩薩觀世諦者隨無量處方便知身身觀念
處如身身觀念處餘念處及餘道品亦復如
是非身等法妄想觀苦若妄想觀集亦不於
斷起滅妄想亦不於得因起道妄想離言説
自性苦法集法滅法道法如實了知依此第
一義修道分名爲修諦若菩薩隨世諦無量
處方便名爲緣諦修若彼菩薩於此法如是
不起妄想者是名爲止及彼如實知第一義
及無量處方便知法是名爲觀略説菩薩止
有四行一者第一義二者俗數智前行三者
一切虚僞妄想不行四者於此無言無相之
法不起妄想其心寂静一切諸法悉同一味
如是四行菩薩止起乃至究竟如來知見略
説菩薩觀有四行謂此四行所起智慧是名
爲觀離一切法有無智慧隨無量法分別處
觀於此四行菩薩觀起乃至究竟如來知見
是名略説菩薩止觀云何菩薩巧方便略説
十二種爲起内佛法有六種爲外成熟衆生
有六種云何爲起内佛法六種巧方便一者

菩薩悲心顧念一切衆生二者一切諸行如實了知三者求無上菩提智四者依顧念衆生捨離生死五者依諸行如實知以無染心輪轉生死六者依求佛智慧熾然精進是名爲起內佛法六種巧方便云何爲外成熟衆生六種巧方便一者菩薩巧方便以少善根起無量果二者以少方便起無量善根三者毀壞佛法衆生除其暴害四者處中衆生令入佛法五者已入衆生令其成熟六者已成熟者令得解脫云何菩薩能以少善根得無量果是菩薩教下劣衆生以少財物施下福田乃至揣麨施於畜生施已迴向無上菩提以迴向力故得無量果云何菩薩以少方便起無量善根是菩薩見有衆生修邪法齋而求解脫則爲彼說賢聖八齋斷苦方便不究竟法授少方便得大果齋復次邪見衆生苦身求度爲說中道令離二邊究竟解脫復次或有衆生求生天者邪見方便投巖赴火不食等苦則爲演說正法禪定現法樂住後生天上如法受樂復次或有衆生誦習外典求

清淨者以佛正法令其誦習思惟其義又說如來甚深經典具足顯示空相應法彼聞法已生厭離心專精淨信於一念頃能攝廣大無量善根況復次第續念不捨復次菩薩意解思惟起淨妙想即以世間香華珍物供養三寶亦教他人心想供養復次如是淨心遍滿十方一切世界供養三寶生隨喜心亦復教人令其隨喜復次常修念佛乃至念天亦教他人令修六念菩薩心念合掌恭敬隨時供養一切三寶亦教他人修此供養復次於一切衆生一切功德皆悉隨喜亦教他人起隨喜心復次於一切衆生入廣大悲心悉欲代受一切衆苦亦教他人與此大悲復次於過去現在一切所犯以眞實隨順求淨戒心向十方佛至誠懺悔亦教他人如是悔過彼常如是悔其所犯以少方便於一切業障悉得解脫復次作衆多種種無量變化一切十方佛法僧處及衆生處無量神通他心自在菩薩攝取功德復次菩薩修慈悲喜捨亦教他修是名菩薩以少方便生廣大無量善根

果報云何菩薩壞佛法者除其暴害處中者令入已入者令熟已熟者令解脫是菩薩於此四種成就衆生當知略說六種巧方便一者隨順二者立要三者異相四者逼迫五者報恩六者清淨菩薩隨順巧方便者是菩薩欲爲衆生說法先如是柔輭身口行以施將順自捨恚恨除恚恨已彼生愛敬樂欲聞法然後乃爲如應說法易入易解時說次第諦不顚倒以義饒益而爲說法忍諸問答調伏衆生第一利益哀愍成就若以神力示現他心而爲說法或請餘人令種種現化調伏衆生若有略說義饒益論廣爲分別若廣大論能爲略說授彼令誦自恣問難彼受誦已廣爲說義以一切緣三昧度門隨順教授隨順教誡攝取衆生令其行義彼諸衆生於如來說甚深微妙空相應經知其旨趣彼經中說離自性法及離諸事不起不滅如虛空如幻如夢不知義者聞則驚怖謗彼深經言非佛說菩薩爲彼衆生隨順巧便於彼深經如來旨趣隨順其義分別解說而攝取之如是隨

順爲彼說言彼經不說一切都無所有但言說我自性空無所有是名離自性離言說有事依言事轉是故言說有自性亦非第一義有彼自性是故說言離一切事言說自性從本已來一切都無所有云何有生有滅是故說言不生不滅譬如虛空有種種色及諸色業悉容受彼爲所依處謂虛空行住去來屈伸俯仰又如除彼色及色業已謂無色自性分名清淨虛空如虛空處色等業轉離言說事種種施設言說妄想虛僞隨轉亦復如是又如虛空容色等業離言說法容受妄想亦復如是若菩薩以智慧除一切言說所起邪惑妄想諸虛僞轉是菩薩以第一聖智離言說事一切言說自性非性如虛空清淨亦非彼展轉有餘自性是故一切諸法譬如虛空譬如幻不如事有亦非一切都無幻事如是一切法不如言說愚癡計有亦非一切都無所有第一義離言說自性如是方便入非有亦非無是故知如幻故說如幻如是菩薩於一切法界不取不捨不增不減亦無所壞如實了知如其所知爲人顯示是名菩薩隨順巧方便云何菩薩立要巧方便若有衆生來從菩薩求索十種資生衆具爲立要言汝能供養父母沙門婆羅門廣說如上乃至受戒若能如是我當施汝如其不能則不施與所謂田宅市肆宮爵國土錢財六畜工巧醫方若結婚姻若食不食所作同事爾時菩薩爲立要言汝能供養父母乃至受戒我當施汝飲食乃至同事復次菩薩若有衆生犯罪謀逆作不饒益事爲他殺縛斷截捶打毀辱訶責驅出質任爲他所執爾時菩薩爲立要言汝能供養父母乃至受戒我當救汝令脫衆難復次若有衆生王賊水火人及非人不活惡名諸恐怖等爾時菩薩爲立要言汝能供養父母乃至受戒我當救汝令脫恐怖若有衆生欲恩愛集會遠離恐怖爾時菩薩爲立要言汝能供養父母乃至受戒我當方便從汝所願復次若有衆生疾病困厄爾時菩薩爲立要言汝能供養父母及至受戒我當令汝病苦得除菩薩如是立要已彼諸衆生疾修善法遠離諸惡得隨所欲是名菩薩立要巧方便若菩薩與衆生立要已彼諸衆生不隨要者如上所許亦不施之爲度彼故非不欲與諸難恐怖及諸病苦愛念和合不愛別離爲度彼故一切放捨示作如是決定之相非其實心有放捨念漸漸要令斷不善法建立善法若復衆生無所須欲亦無衆難乃至無病而與菩薩先爲親厚隨宜勸導令修善法所謂供養父母乃至持戒若彼衆生不隨其教爾時菩薩現瞋責相爲度彼故心無恚恨於諸所作悉現乖異爲度彼故非實違背或現加彼不饒益事欲度彼故非其實心菩薩方便現此異相欲令衆生修諸善法斷不善法是名菩薩異相巧方便云何菩薩現逼迫巧方便若菩薩爲主爲王於自眷屬作如是教若我眷屬有不供養父母乃至犯戒者我當斷其供給或加謫罰或至驅擯立一士夫常令伺察彼諸衆生以怖畏故勤修善法斷不善法彼雖不樂强逼令修是名菩薩逼迫巧方便云何菩薩報恩巧方便若菩薩先

於衆生施諸恩分若施財物若度衆難若度恐怖和其所念離所不念救療衆病令得安樂衆生知恩欲報德者爾時菩薩勸令修善不須世間財利酬報報之大者當供養父母乃至持戒求報恩者令其行善是名菩薩報恩巧方便云何菩薩清淨巧方便住究竟地菩薩淨菩薩道生兜率天衆生念言某菩薩生兜率天不久當下生閻浮提當成如來無上等覺令我受樂莫令不樂彼所生處我亦隨生無量衆生樂修是願又復菩薩從兜率天來生世間若生王宮若婆羅門家捨上妙樂出家學道令諸衆生捨離高慢又於樹下苦行六年令餘衆生信苦行者斷其信樂又復既成無上菩提令餘衆生堅固信樂同求佛道又成佛已默然待請為令衆生敬重法故梵天勸請然後乃說又以佛眼觀察世間莫令衆生作是謗言但以梵天勸請力故非是如來大悲故說為除衆生邪攝受故轉正法輪諸餘世間所未曾轉及制戒律是名菩薩清淨巧方便如是巧便無餘無上是名菩薩六種巧方便略說廣說壞法衆生除其暴害處中者令入佛法入者令熟熟令解脫無餘無上是名菩薩巧方便云何菩薩陀羅尼略說四種一者法陀羅尼二者義陀羅尼三者呪術陀羅尼四者得菩薩忍陀羅尼云何法陀羅尼菩薩得如是憶念智慧力於未曾所聞未曾修習名句味身次第莊嚴次第所應無量章句經無量劫憶持不忘云何義陀羅尼如前所說於此諸法無量義趣未曾讀誦未曾修習經無量劫憶持不忘云何呪術陀羅尼菩薩得如是三昧力以呪術章句為衆生除患第一神驗種種災患悉令消滅云何得菩薩忍陀羅尼菩薩精勤修習因起智慧獨一靜處燕默少言亦不遊行知量而食不雜種食常一坐食思惟禪定少睡眠多覺悟於如來所說得菩薩忍呪術所謂

伊致　蜜致　吉胝鼻　羼提跋大嚕蘇急切

波訶

於此諸呪術章句義思量觀察如是呪術章句如是正思惟如此義尚不自聞何有所得如呪術章句義不可得是則無義如是諸義所謂無義是故亦無餘義可求如是為善解呪術句義善解呪術句義者以如是義比知一切諸法義皆悉善知不從他聞又知一切言說一切法自性義不可得以此等無言說自性義則如一切諸法自性義是名第一義最勝義得最上歡喜是菩薩得此陀羅尼呪術處名得菩薩忍得此忍者不久當得淨心增上解行地忍是名菩薩得菩薩忍陀羅尼彼法陀羅尼義陀羅尼菩薩是度初阿僧祇劫入淨心地所得必定不動最勝最妙若中間所得或因願力或禪定力不定不住亦不勝妙如法義陀羅尼呪術陀羅尼亦如是得菩薩忍陀羅尼如前所說如是一切陀羅尼具四功德者乃能得之非不具足云何為四一者不習愛欲二者不嫉彼勝三者一切所求等施無悔四者樂法深樂菩薩藏及摩得勒伽藏云何為菩薩願略說五種一者發心願二者生願三者境界願四者平等願五者大願彼菩薩初發無上菩提心是名發心願

未來世爲衆生故隨善趣生是名生願願正
觀諸法無量等諸善根思惟境界是名境界
願願未來世一切菩薩善攝事是名菩薩平
等願大願者即平等願又說十種大願一者
願一切種供養無量諸佛二者願護持一切
諸佛正法三者願通達諸佛正法四者願生
兜率天乃至般涅槃五者願行菩薩一切種
正行六者願成熟一切衆生七者願一切世
界悉能現化八者願一切菩薩一心方便以
大乘度九者願一切正方便無礙十者願成
無上正覺云何菩薩空三昧菩薩離一切言
說自性觀無言說自性心住是名空三昧云
何無願三昧菩薩於無言說自性事邪見妄
想所起煩惱苦常見其過於未來世不願心
住是名無願三昧云何無相三昧菩薩於無
言說自性事離一切妄想虛僞相滅觀察如
實寂靜心住是名無相三昧以何等故說三
三昧不增不減有二種有及無有有爲無爲
名爲有無我我所名無有於有爲有不願不
隨故立無願三昧於無爲涅槃願樂攝受故

立無相三昧又於此諸事非願非不願然於
有不有見以是見故立空三昧菩薩修此三
三昧如是建立如實知若有餘行悉入三三
昧門所謂聲聞所學所行有四憂檀那法諸
佛菩薩爲令衆生清淨故說云何爲四一切
行無常是憂檀那法一切行苦是憂檀那法
一切法無我是憂檀那法涅槃寂滅是憂檀
那法諸佛菩薩具足此法復以此法傳授衆
生是名憂檀那過去寂默諸牟尼尊展轉相
傳是名憂檀那增上勇出乃至具足出第一
有是名憂檀那云何菩薩觀一切行無常菩
薩觀一切行言說自性常不可得若復不知
眞實無言說事故有生有滅若彼觀無言說
自性一切行無常觀過去行無生無滅彼亦
無因亦無自性可得是故亦無因亦無自性
觀現在行無生無滅彼因不得而與果故自
性可得是故觀彼自性而無因觀未來行無
生無滅彼因可得而不與果故無自性是故
觀因而無自性如是見三世分段諸行相續
轉時一一合刹那有三有爲有爲相於刹那

後有四有爲相彼前諸行相自性壞次未曾
行相自性起名爲生起已未壞名爲住顧念
前滅行相自性彼起異異名爲老是故生刹
那後即彼起行相自性壞名爲滅若觀起自
性行相即彼自性生住老相無餘自性是故
刹那後如是行相自性滅如是諸生等行相
如實觀此四有爲相略說二種有性及無性
如來以起故立一有爲相以自性故立第二
有爲相諸行住老故立第三有爲相彼菩薩
觀有爲行分齊非生非住非老非壞一切時
別有事起何以故諸行分齊起時更無別生
別住別老別壞諸行分齊住老壞時亦無別
生別老別壞菩薩如實觀者不別有生等事
可得若可得者離色等諸行應別有生如色
等行自性起彼亦應起若然者應有二生行
生及生生若有行生及生生者或一或異若
一而謂別有生者彼空無義若別有生者此
事不然若異者彼行生非相生所爲行生相
生所爲者此事不然如生住老亦如是若壞
有法自性者彼應生滅若壞生時一切行應

即滅如入滅盡正受以少方便心心數法滅若壞滅時彼一切行應生以壞無有故言壞有生滅者此事不然彼善男子善女人一切時常有自性者不應有猒離欲解脫異者應爾以此事故菩薩於一切諸行無常如實知復次菩薩於一切諸行無常相續轉時觀三苦相行苦變易苦苦苦如是菩薩於一切行苦如實知復次菩薩於一切法有爲無爲無我我所如實知衆生無我及法無我彼衆生無我者有法非衆生離有法亦非衆生法無我者一切言說事亦無言說自性法如是菩薩於一切法無我如實知復次一切行起因斷無餘諸餘畢竟滅名般涅槃煩惱寂滅衆苦永息未入淨心地菩薩未見諦聲聞於涅槃作意解想說言寂滅涅槃當知是等不得眞實涅槃知見唯有正思惟譬如國王長者巨富無量爲諸子故造作戲具鹿車牛車馬車象車彼諸子等歡喜愛樂作眞鹿馬象車等想其父知子漸已長大爲說眞實牛鹿象馬諸子謂父歎已象馬父於後時知子轉大將出宅外示眞象馬彼見實已乃知其眞定知其父常所歎說非是我等先所玩好先所玩好非眞象馬如是諸行以爲屋宅未住淨心地菩薩未見諦聲聞如彼童子諸佛如來及入大地菩薩明見涅槃爲彼菩薩及諸聲聞歎說涅槃彼既聞已隨說意解若彼漸學道品具足入淨心地及見諦聲聞彼於涅槃生現知見如是諸佛菩薩所歎說者非如我等愚癡智慧意想所解我等所想相似非實於彼所解生慙愧心依後知見譬如病人遇得良醫爲治病故說隨病藥彼諸病者常服此藥便作信解樂著此藥緣是病差更起餘病應服餘藥良醫教彼棄捨前藥更服餘藥彼諸病者信前藥故不肯棄捨良醫方便令服彼藥如是菩薩住淨心地見諦聲聞諸煩惱病諸佛如來住大地菩薩爲彼說法上法上上法深法上深法上上深法勝法上勝法上上勝法教授教誡入淨心地菩薩見諦聲聞聞佛所說信受不疑乘如來所說具足法乘善能調御遊平等道疾疾正向無餘涅槃

方便處菩薩功德品第十八

菩薩學阿耨多羅三藐三菩提有五奇特未曾有法云何爲五一者於諸衆生無有因緣而起愛念二者爲諸衆生受無量苦三者煩惱熾盛難化衆生方便調伏四者入第一難解眞實之義五者入不可思議神通之力如是奇特未曾有法不與一切諸衆生共菩薩有五事非奇特能成奇特未曾有法一者爲安衆生受於苦因受苦因故得受安樂二者知生死過惡涅槃功德有淨衆生念不自受樂爲淨衆生故受諸生死三者修靜默樂有淨衆生念不自受樂爲淨衆生故演說正法四者修六波羅蜜善根有淨衆生念不自受樂爲淨衆生故不信一切衆生亦不捨果報五者他事已事如是一切利益衆生菩薩有五事於一切衆生其心平等一者初發心願爲一切衆生其心平等二者修習大悲與哀愍俱其心平等三者於一切衆生作一子想與愛念俱其心平等四者觀一切衆生諸行緣起一衆生法即是一切諸衆生法隨順一

切衆生其心平等五者如爲一衆生行如是一切衆生利益心俱其心平等菩薩有五事饒益一切衆生一者說正命饒益二者不隨順者說隨順法饒益三者孤獨辛苦貧乞無依者爲作依怙饒益四者向善趣者說道饒益五者爲向三乘人說三乘饒益菩薩有五事報衆生恩一者自成功德二者勸他令成三者孤獨辛苦貧乞無依爲作依怙四者供養如來五者佛所說法若誦若書持若供養菩薩行菩提道常求五事一者常願諸佛出興於世二者於諸佛所聽六波羅蜜及菩薩藏三者堪能一切種成熟衆生四者堪能無上成熟衆生五者得阿耨多羅三藐三菩提阿惟三菩提聲聞菩提和合聲聞菩薩有五事利益衆生眞實方便是菩薩先欲安樂衆生於彼安樂如實知不顛倒覺如前供養習近無量品說菩薩有五種方便攝一切正方便一者隨護方便二者無罪方便三者思惟力方便四者淨心方便五者決定方便隨護方便有五種一者黠護得俱生智能疾受法

二者念護念持於法三者智護得堅固智觀察法義以黠念智護離於退分修勝進分四者自心護守諸根門五者他心護隨順他心無罪方便者於諸善法不顛倒熾然無量常修迴向菩提思惟力方便者是解行地淨心方便者是淨心地具足行地決定方便者是決定地決定行地究竟地是名五種方便攝一切正方便菩薩退分有五事一者不恭敬法及說法者二者放逸懈怠三者習衆煩惱及諸惡行四者稱量同已及餘菩薩起增上慢五者於法顛倒起增上慢菩薩勝分有五事與上退分五事次第相違者是名勝分菩薩有五事菩薩似功德過一者於諸兇惡及犯戒者作非慈饒益二者現諂曲威儀三者說世俗諸外道經論得生智慧能自思惟四者行於有罪施等善根五者演說建立似功德法菩薩有五事菩薩眞實功德一者於諸兇惡及犯戒者起勝悲心二者具足成就眞實威儀三者於如來說得生智慧能自思惟四者行於無罪施等善根五者演說正教毀

相似法菩薩調伏衆生有十種名正調伏云何爲十離諸纏離煩惱分別惡戒菩薩有六事爲如來授無上菩提記一者種性未發心二者已發心三者現前四者不現前五者時量時定得無上菩提六者時無量時不定受記菩薩有三種決定一者種性名爲決定何以故堪能爲緣有障決定阿耨多羅三藐三菩提二者決定發無上菩提心不能乃至不退乃至無上菩提三者得力利益衆生如所欲如所作如是不虛彼最後決定故如來授決定記菩薩不作五種力故不得阿耨多羅三藐三菩提一者初發心二者哀愍衆生三者熾然四者精進五者於一切明處方便不猒菩薩有五事常所修集一者常不放逸二者孤獨辛苦貧乞無依爲作依怙三者供養如來四者持戒有犯即覺五者所作所行所可憶念一切迴向無上菩提菩薩有十法於菩薩等法第一最勝一者菩薩種性勝餘種性二者初發心勝一切正願三者精進智慧勝餘波羅蜜四者輭語勝餘攝事五者如來

勝餘衆生六者大悲勝餘無量七者第四禪勝於餘禪八者空三昧勝餘三昧九者滅盡正受勝餘正受十者清淨巧方便勝餘巧方便菩薩有四種正施設如是正施設是如來說非餘若天若人沙門婆羅門如是聞一者法施設二者諦施設三者方便施設四者乘施設法施設者十二部經修多羅等次第演說次第建立諦施設者有一種謂如實義諦復有二種世諦第一義諦復有三種相諦說諦作諦復有四種苦諦集諦滅諦道諦復有

五種因諦果諦智諦智境界諦無上諦復有六種實諦虛妄諦知諦斷諦證諦修諦復有七種味諦患諦離諦法諦解諦聖諦非聖諦復有八種行苦諦苦苦諦壞苦諦生諦滅諦穢汙諦清淨諦正方便諦復有九種無常諦苦諦空諦非我諦有愛諦無有愛諦斷方便諦有餘涅槃諦無餘涅槃諦復有十種自作苦諦貧窮苦諦四大增損苦諦愛戀苦諦汙辱苦諦業苦諦煩惱諦正思惟諦正見諦正見果諦四種方便名方便施設如前力種性

品說乘施設者聲聞乘緣覺乘大乘一一乘七種施設四聖諦慧如是慧若依若緣伴業衆具如是悲若果此七種名聲聞乘施設如聲聞乘施設緣覺乘亦如是離言說境界一切法如離諸妄想平等慧如是慧若依若緣伴業衆具如是悲若果此七種名大乘施設過去未來現在一切菩薩正施設已作當作一切四種無餘無上菩薩有五種無量生一切巧方便行一者衆生界無量二者世界無量三者法界無量四者調伏界無量五者調

伏方便無量六十一種衆生名衆生界如意地身分別則有無量十方無量世界無量名如娑婆世界名娑婆主善不善無記法分別則有無量調伏有一種謂一切衆生調伏復有二種具縛不具縛復有三種輭中上根復有四種刹利婆羅門毗舍首陀復有五種貪欲瞋恚愚癡憍慢覺觀復有六種在家出家未熟已熟未解脫已解脫復有七種惡人中人小智人大智人現在調伏未來調伏隨緣調伏若得緣如是如是迴向復有八種謂八

衆刹利乃至婆羅門復有九種一者如來調伏二者聲聞緣覺調伏三者菩薩調伏四者難調伏五者易調伏六者輭語調伏七者訶責調伏八者遠調伏九者近調伏復有十種一者地獄二者畜生三者餓鬼四者欲界人天五者中陰六者色七者無色八者想九者無想十者非想非非想是五十五種分別則爲無量衆生界調伏界有何差別衆生界者不分別一切衆生種性處調伏界者彼種性處如是彼彼處轉調伏方便無量如前成熟

品說彼亦無量種分別如是次第說五種無量何以故是菩薩爲衆生修行是故說初無量衆生彼處可得是故說第二無量衆生於彼彼世界煩惱清淨法可得是故說第三無量觀彼彼衆生隨所堪能脫苦是故說第四無量乃至方便脫衆生苦是故說第五無量是故說五種無量生菩薩一切巧便行菩薩有四求於一切法如實知一者名求二者事求三者自性施設求四者差別施設求如前眞實品說菩薩有四事於一切法如實知隨

名求如實知隨事求如實知隨自性施設求如實知隨差別施設求如實知如前真實品說諸佛菩薩有五事為衆生說法得大果福利一者為衆生說法生離垢法眼二者為衆生說法得諸漏盡三者為衆生說法發無上菩提心四者為衆生說法得第一菩薩忍五者為衆生說法聞已受誦具足修習令法久住是名五種說法得大果福利云何名大乘有七種大故名為大乘一者法大謂十二部經菩薩方廣藏最上最大二者心大謂發阿耨多羅三藐三菩提心三者解大謂解菩薩方廣藏四者淨心大謂過解行地入淨心地五者衆具大謂福德衆具智慧衆具得無上菩提六者時大謂三阿僧祇劫得無上菩提七者得大謂得無上菩提身無與等者況復過上彼法大心大解大淨心大衆具大時大此六大謂因種得大謂果處菩薩有八法攝一切摩訶衍菩薩藏所說謂信菩薩藏顯示一切法真實義顯示一切諸佛菩薩不可思議第一勝妙神力得聞慧思慧思惟依聞慧思慧思惟方便得淨心得淨心方便入修慧行入修慧行方便修慧果成如是修慧果成畢竟出離菩薩如是學得無上菩提菩薩如是學得無上菩提略說十種一者種性二者入三者未淨四者淨五者未熟六者熟七者未定八者定九者一生十者最後身種性者名未得淨心發心修學名為入已入未入淨心地名為未淨入淨心地名為淨淨者未入畢竟地名為未熟入畢竟地名為熟熟者未入定地名為未定已入定地名為定又熟有二種一者一生次第得無上菩提二者最後身即此生得如是從種性乃至最後身得無上菩提此十種菩薩所學而學於上更無所學菩薩如所學而學於上更無菩薩菩薩如所學而學得一切功德名所謂菩薩摩訶薩勇猛無上佛子佛持大師大聖大商主大名稱大功德大自在如是十方無量世界無量菩薩無量因緣自想施設當知若有言我是菩薩不善學菩薩所學者當知是名字菩薩非實菩薩若言我知菩薩善學菩薩所學者當知是實菩薩善學

菩薩地持經卷第六

音釋

嶮虛檢切與險同也 儳矣結切輕乃也 圮部鄙切傾覆也 揣徒官切摶聚也 愸尺沼切抄掠也 伺相吏切候也 胝張尼切 一念頃名為一刹那

菩薩地持經卷第七　安七

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

次法方便處菩薩相品第一

菩薩成就五種真實相得入諸菩薩數一者哀愍二者愛語三者勇猛四者惠施五者說深法義此五法各五種分別一者自性二者境界三者果福利四者次第五者攝受哀愍自性有二種一者至心二者作行至心者安心樂心作行者菩薩至心於諸衆生隨其所能隨其力身口饒益愛語自性者先語安慰如前攝品說勇猛自性者於諸衆生志强有力而不怯弱惠施自性者勝妙施無煩惱施說深法義自性者四無礙智出生正方便智哀愍境界有五種一者受苦衆生二者惡行衆生三者放逸衆生四者邪趣衆生五者煩惱所使衆生從地獄乃至一切苦受相續是名受苦雖不受苦而多造作身口意惡行所謂十二惡律儀是名惡行雖不受苦而造諸惡行而樂著五欲歌舞戲笑是名放逸雖不受苦造諸惡行樂著五欲而依邪見求苦解脫是名邪趣捨離五欲於法出家不受諸苦乃至邪趣而具煩惱或有不具謂正方便具實凡夫及諸學人是名煩惱所使菩薩於此境界哀愍心生無餘無上愛語境界有五種一者正實語二者正喜語三者正饒益語四者正女法語五者方便法說語廣說如前攝品說菩薩於此境界愛之心生無餘無上勇猛境界有五種如前菩薩力品說菩薩於此境界勇猛心生無餘無上惠施境界有五種一者不分別施二者歡喜施三者至心施四者不染汙施五者無依施廣分別如前施品說菩薩於此境界惠施心生無餘無上說深法義境界有五種一者於如來所說修多羅甚深空相應緣起隨順二者於諸戒律善知犯不犯及與出犯三者於摩德勒伽藏不顛倒建立法相四者於諸祕密深法旨趣以想分別五者於一切法法義種種言辭種種分別菩薩於此境界說深法義心生無餘無上菩薩哀愍於諸衆生修習慈心利益親厚方便不猒多住哀愍離垢無罪現法樂住攝取衆生如世尊說慈心福利身常不被刀杖等害此中應廣說是名哀愍果菩薩愛語於現法中離口四過兩舌惡口妄言綺語以此愛語自攝攝他於未來世成就正語言輒信用是名愛語果菩薩勇猛於現法中離諸懈怠心常歡喜受持菩薩律儀戒不毀不犯以堪忍心攝受自他於未來世菩薩所作悉能修學學已堅固是名勇猛果菩薩惠施及說深法義果如前力品檀波羅蜜般若波羅蜜說是名惠施說深法義果次第者菩薩先修哀愍攝取衆生終不放捨以義饒益令諸衆生出不善法安立善法為具足說教授攝受是故次說愛語度諸衆生衆生造惡種種煩惱堪能不息終不棄捨是故次說勇猛或有衆生以財攝受或有衆生以法攝受或俱攝受是故次說惠施說深法義菩薩有五種相攝六波羅蜜此六波羅蜜何相所攝哀愍相攝禪波羅蜜愛語相攝尸波羅蜜般若波羅蜜勇猛相攝羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜般若波羅蜜惠施相攝檀波羅蜜說深法義相攝

禪波羅蜜般若波羅蜜

次法方便處翼品第二

在家出家菩薩翼有四法菩薩修學疾得阿耨多羅三藐三菩提一者善修業二者巧便三者攝取衆生四者迴向云何善修業菩薩於六波羅蜜決定修專心修常修無罪修云何決定修檀波羅蜜是菩薩有財物見來求者若饒益不饒益有德有過要當施與於諸惠施無能傾動若人非人沙門婆羅門世間同法所不能壞云何專心修是菩薩有財物見來求者捨內外物一切施與無所恪惜云何常修是菩薩施無猒倦一切時平等隨得隨施云何無罪修如施品說離煩惱施是名菩薩善修檀波羅蜜如施如是戒忍精進禪定智慧亦如是隨其所應當知云何巧便略說有十種壞法衆生爲除惱害方便巧便中住者令入已入者令熟已熟者令解脫方便巧便世論巧便菩薩戒律若持若毀觀察巧便正願巧便聲聞乘巧便緣覺乘巧便大乘巧便如是一切巧便如前說隨所應彼彼菩薩地分別當知此十巧便爲五種事初四巧便爲利衆生世論巧便爲伏異論菩薩戒律若持若毀觀察巧便爲不起犯戒已犯者令如法悔不淨戒者令其清淨正願巧便菩薩於未來世一切所欲悉皆得之三乘巧便菩薩隨種性根解譬喻隨順說法具足說法如是十種巧便爲五種事此五種事一切所作皆悉具足爲現法後世利益云何菩薩攝取衆生是菩薩依四攝法布施愛語利益同事或有衆生以安饒益以樂饒益以安樂饒益是名略說菩薩饒益廣說如前自他利品云何菩薩迴向菩薩三門修習善根謂善修業巧便攝取衆生彼一切過去未來現在清淨心迴向阿耨多羅三藐三菩提不以善根求餘果報若世尊說在家出家菩薩所學法當知一切皆是善修業巧便攝取迴向四法所攝是故菩薩善修業巧便攝取集聚迴向當知雜得近菩提坐過去未來現在一切菩薩在家出家翼學阿耨多羅三藐三菩提已學當學今學如是四法無餘無上如是四法在家出家菩薩成就然後出家於在家者大有差別出家菩薩解脫攝受父母妻子眷屬等過非在家也出家菩薩解脫攝受田種治生王家等苦亦非在家出家菩薩常修梵行一切菩提分法疾得神通若修善法疾得究竟出家菩薩凡所說法人所信受亦非在家是名在家出家之大差別

次法方便處淨心品第三

菩薩有七種愛念衆生若成就此愛念者名眞實心第一眞實心一者無畏二者巧便三者不猒四者不求五者不貪六者廣大七者平等菩薩未曾恐畏故於諸衆生起愛念心身口意業隨順行愛念安樂是名無畏菩薩未曾無巧便而行愛念所謂非法非律非眞諦行教授非處是名巧便菩薩愛念爲諸衆生一切所作而不疲猒是名不猒菩薩無請而愛念衆生是名無求菩薩以無貪心而行愛念不求恩報及未來愛果是名無貪愛念菩薩於諸衆生廣大愛念不限衆生於衆生所得饒益不饒益悉不棄捨寧自苦身不苦

衆生是名廣大又彼相成就愛念衆生是名平等愛念不限衆生界是名平等愛念菩薩成就如是七種愛念是名眞實心第一眞實心菩薩方便觀佛法僧若意解正向決定是名極淨心又彼極淨心略說有十五種一者無上心二者隨轉心三者波羅蜜心四者眞實義心五者神力心六者安心七者樂心八者解脫心九者堅固心十者不虛僞心十一者不淨心十二者淨心十三者快淨心十四者調伏心十五者俱生心菩薩於佛法僧寶極淨心是名無上心受菩薩戒於受持律儀極淨心是名隨轉心於行施忍精進禪定智慧極淨心是名波羅蜜心人法無我第一義眞實甚深極淨心是名眞實義心於諸佛菩薩不思議神通力俱生力極淨心是名神力心於諸衆生欲以善法饒益是名安心於諸衆生欲以攝取饒益是名樂心於諸衆生捨離貪心及與受報是名解脫心於無上菩提起一向心是名堅固心利衆生方便菩提方便不顚倒智俱生解脫是名不虛僞心一切

解行地菩薩極淨心是名不淨心從淨心地乃至決定行地菩薩極淨心是名淨心究竟地菩薩極淨心是名快淨心彼不淨心是名調伏心思量計數是名降伏心淨心快淨心極淨心是名俱生心性自清淨於身安立故名俱生心是名十五極淨心是名十五眞實淨心隨一切地略說作十事謂無上心一切種供養三寶一切菩提具無上眞實隨轉心受菩薩戒律儀乃至捨命終不故犯若有所犯即能除滅波羅蜜心勤修善根住不放逸眞實義心以不染汙心爲衆生故久住生死終不悕望涅槃解脫神力心顯示正教令起淨信及得修慧多住生死想非少聞思知足安心樂心解脫心一切種種利益衆生而不疲猒堅固心熾然精進廣大精進平等方便不緩方便不斷方便不虛僞心疾得神通生彼彼善根不以少心下心勝劣善根而生足想降伏心起俱生心俱生心疾得阿耨多羅三藐三菩提利益安樂諸天世人降伏心攝不淨心俱生心攝淨心快淨心若世尊說

狂若病若無力若處遠若道路恐難若知不受令彼調伏捨惡修善若先受請若自修善法不欲暫廢若爲欲聞未曾有法饒益之義及決定論若知請者爲欺惱故若護多人嫌若護僧制若菩薩檀越以金銀眞珠摩尼瑠璃寶物奉施以瞋慢心違逆不受是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若犯若知受已必生貪著若知受已施主生悔若知受已施主生惑若知受已施主貧苦若知受已多得憂惱所謂殺縛謫

十二住一者種性住二者解行住三者歡喜住四者增上戒住五者增上意住六者菩提分法相應增上慧住七者諦相應增上慧住八者緣起生滅相應增上慧住若菩薩眞實觀觀眞實若不觀眞實則衆苦增若觀眞實則衆苦滅菩薩於三門行智慧爲三增上慧住九者有行有開發不斷道向無相住十者無行無開發道向無相住十一者無礙住十二者最上究竟住如是十二住攝一切菩薩住一切菩薩行如來住者過一切菩薩住阿

惟三佛菩提住彼最後如來住建立品廣說
菩薩十二住隨其建立今當說云何種性住
謂菩薩種性住者菩薩功德菩薩所應善法
成就及行性賢善故率意方便諸善法生不
待思惟率然自得種性住爲一切佛法種子
持一切佛法種子悉在身中離麤煩惱穜性
住菩薩終不復起煩惱上纏行五無間業及
斷善根種性義如前穜性品廣說是名種性
住云何解行住謂菩薩從初發心不淨心及
淨心菩薩所行是名解行住種性住菩薩於
餘一切菩薩十一住及如來住爲因轉爲因
攝受於餘菩薩非方便亦非得亦非淨彼何
況如來住解行住菩薩於一切菩薩住及如
來住是方便而非得亦非清淨唯得解行住
及清淨向解行住淨已得歡喜住前方便及
即彼淨向歡喜住淨已得增上戒住前方便
及即彼淨向如是廣說乃至最上菩薩住當
如是知最上菩薩住淨已次第得如來住前
方便頓得及淨是爲菩薩住如來住差別云
何歡喜住菩薩極淨心住是名歡喜住云何

增上戒住菩薩因極淨心性戒具足住云何
增上意住菩薩因增上戒淨得世俗禪三昧
正受住云何菩提分法相應增上慧住菩薩
依世俗禪三摩提淨覺了眞諦正念處等三
十七菩提分法觀察住云何諦相應增上慧
住菩薩因依菩提分觀察如實覺了眞諦住
云何緣起生滅相應增上慧住菩薩以眞諦
覺爲增上已以智觀察有因苦有因苦滅智
住云何有行有開發無相住菩薩以三種增
上慧爲增上已有行有開發不斷無間一切
法如離諸妄想修慧俱住云何無行無開發
無相住即此無相住多修淳至不斷無間升
進道隨順住云何無礙住菩薩即依彼快淨
不動智慧三昧得智慧增廣爲人說法無上
方便於法義辭分別觀住云何最上菩薩住
菩薩住彼究竟菩薩道阿耨多羅三藐三菩
提大法灌頂一生相續若最後身於此住次
第得無上菩提作一切佛事住解行住菩薩
於菩薩修少行斷行不決定修行所得有退
轉歡喜住乃至三種增上慧住於菩薩修廣

行不斷行決定行所得不退轉有行有開發
無相住乃至最上菩薩住於菩薩修無量行
不斷行決定行所得不退轉解行住菩薩無
相修方便歡喜住乃至增上慧住菩薩行無
相修第一無相住升進第二無相住菩薩無
相修淨無礙住最上菩薩住菩薩無相修果
解行住菩薩行解行時有何行何狀貌何相
解行住菩薩行解行時以思惟力菩薩所作
方便思惟慧修習不能性自眞實堅固不動
不退不得菩薩不退轉修如修如是修果穜
種無礙神通解脫三昧正受悉皆不得亦未
離五恐畏所謂不活畏惡名畏死畏惡道畏
大衆畏思惟修習利益衆生不能性自哀愍
或時起邪身口意業有時貪著五欲境界有
時慳惜所有衆具由佛菩薩生於淨信不能
自起眞實智慧所謂三寶功德眞實義諸佛
菩薩神通力若因若果若得義若得方便若
境界少聞少思智慧成就不能無量或時失
念成就菩薩遲喜之道不能專心求大菩提
熾然精進深樂淨信或於三處忘失正念所

謂於可喜不可喜色聲香味觸法或時顛倒受生彼身中間或受誦持法久作久說以此因緣忘失正念或時黠慧受持正法善解其義或時不爾或不善知隨宜調伏方便或復不知自生佛法方便率意說法教授教誡以率意故不如實知或時虛說不時不中如暗中射或中不中或時退捨大菩提心或時起菩提心而復退捨或時受菩薩戒而復還捨或時能作利益衆生成就而復猒倦是故利益方便退常樂自樂思惟然後欲樂衆生自知缺減而不能斷令無有餘更數缺減或時於菩薩法藏信受他語或時聞說深妙之法而生恐怖動搖疑問或時於一切衆生遠離大悲少能安樂利益衆生不能廣大不能如上所說學菩薩所學不能滿足菩薩相菩薩翼方便菩薩具淨去阿耨多羅三藐三菩提遠不能淨心深樂涅槃捨離生死不動善根菩提分法悉不成就如是等行相名解行住菩薩行相解行住菩薩行下忍時如上所說行相增行中忍時中行上忍時下如是行上

忍時斷此行相次第入歡喜住方便得歡喜住彼一切法悉無復有住解行住所說相違一切不染汙分法成就名淨心住解行住菩薩有輭中上方便展轉淨解脫非無罪清淨何以故彼解脫有種種上煩惱生故歡喜菩薩解脫上煩惱斷離煩惱清淨解脫生云何歡喜住菩薩行相是菩薩於解行住當入歡喜住是菩薩先善入無上菩提願善入菩提方便修習決定若復緣他而進捨不決定未習得六種善決定緣自力修慧菩薩願生一者超餘一切淨願無等不共二者亦是世間亦出世間一切境界三者隨度諸衆生苦不共一切聲聞緣覺四者發一念願法性自然無量淨果不動轉五者不變異無盡願終無能令退轉變異六者勝進分究竟大菩提願是名菩薩決定願又彼菩薩發心當知四種初何等衆生發心緣何發心發心有何相發心有何福利此四種發心當知彼解行住菩薩一切種善修習善根略說正菩提行出生而發心是名略說衆生發心於未來世等速

疾菩提衆具滿足一切菩薩所作滿足無上菩提一切佛法滿足所作佛事滿足是名略說緣發心正速疾一切種一切菩提衆具隨順菩薩於衆生一切種菩薩所作隨順無上菩提得自覺知隨順一切佛事隨順而發心彼發心迴一切億衆菩薩及凡夫地入菩薩超昇離生生如來家爲如來子決定向無上菩提決定紹如來種得如來不壞淨常多歡喜心不多瞋暴一切種菩薩所作一切種菩提具佛法佛事神力皆悉滿足淨心攀緣意解增進自見得法生歡喜心遵習善根到于出離遠離貪著無比無等攝養身心歡喜熾然善法成就近無上菩提我於大菩提悕望清淨我已遠離一切恐畏作如是念生歡喜心謂彼菩薩決定心生離五恐畏善根無我智我想不生云何當有我愛衆具愛是故離不活畏不於他人有所求欲常欲饒益一切衆生是故離惡名畏離於我見我想不生是故離死畏此身命終於未來世必與諸佛菩薩共會是故離惡道畏觀於世間無與等者

況復過上是故離大衆畏如是離五恐畏已亦得遠離聞深法畏憍慢貢高他不饒益恚恨貪喜皆悉遠離不染汙故無垢熾然精進故無凡悕望於現法中一切種菩薩精進方便修習上信前行於未來事生十大願十大願如前菩提分品說於此歡喜住生一者以清淨心常願供養一切諸佛二者受持守護諸佛正法三者勸請諸佛轉未曾有法四者順行菩薩正行五者爲成熟衆生器六者遊諸佛剎見諸如來親近聞法七者自淨佛土

八者一切菩薩同一方便以大乘化九者利益衆生一切不空十者一切世界得阿耨多羅三藐三菩提作一切佛事如是大願及餘求親衆生界無有斷絶此諸大願生生常行終不忘失如是建立前願在前後願在後是名爲願菩薩如是大願作門已能生無量百千諸願如是未來諸願現法方便精進十住淨修法歡喜住淨修生一者一切佛法不壞信緣起方便二者觀純苦衆生是悲心三者我當度衆生苦陰是慈心四者欲度一切苦

不顧自身不顧自身已捨內外物而行布施五者爲度衆生故勤求世間出世間法心不猒倦六者心不猒倦故知一切論七者知一切論故知輭中上衆生隨其所應八者隨所應已知時知量生慙愧心九者如是方便得勇健力十者得世財利供養如來如是十法淨歡喜住所謂信悲慈施不猒知論隨衆生慙愧勇健供養如來菩薩修此十法於餘九住增上戒住等觀察一切種道功德過惡求佛菩薩所有神通樂不壞道菩攝行得依相

過一切住得大菩提爲大導師度生死曠野教令入行入行已得得已果福利成名爲仇住此住者有二因緣見無量佛開菩薩藏說則能解知十方無量世界名種種佛名麁淨信必俱見乃至得眞實見是名一因緣復作是願彼佛出世我當生彼隨願往生如是麁淨信見及願力故見諸如來一切種供養樂具饒益隨其所能隨其力供養法僧於如來所聽受正法聞已受持起法次法向以四攝事成熟衆生以一切善根迴向菩提以三種

清淨故彼諸善根轉復清淨謂如來法僧供養攝受以四攝事成熟衆生一切善根迴向菩提無量億百千劫淨於身心譬如眞金如是如是著於火中工師鍊治轉增明淨菩薩善根轉增清淨亦復如是若更受生爲轉輪王王閻浮提隨意自在遠離慳貪亦化衆生離於慳垢以四攝事攝取衆生普令衆生得第一義若欲精進捨家財物於佛正法出家學道於一念頃能入百三昧能以天眼見百佛世界神通智力能動百世界身亦能過光

明普遍能示他人能化一身爲百成熟衆生能住壽百劫能知過去百劫事能知陰界入各百法門化百菩薩以爲眷屬若以願力神力所作則有無量億百千劫不可數知是名略說歡喜住所謂決定四種發心正願方便精進出生修淨住法彼彼住淨修見佛善根受生神力廣說如修多羅十地歡喜地說修多羅說十地即此菩薩藏摩德勒伽說十住攝受衆生故說他自受行住故說住云何增上戒住菩薩行相是菩薩於歡喜住得十種

淨心一者一切種供養尊重福田先語問訊心二者同法菩薩親近樂住心三者勝一切煩惱煩惱魔業自在心四者見一切行過惡心五者見涅槃福利心六者常修菩提分法善根心七者隨順修菩提空閑靜處心八者不念世間貪愛貢高利養心九者離下劣乘尊向大乘心十者一切種利益衆生心如是十種正心生名得淨心如是淨心增上滿足次第入增上戒住入增上戒住已性戒具足輭邪業迹所攝惡戒一切不行況復中上十業迹滿足性戒成就如是自性戒慧染汙不染汙業迹善趣惡趣道業行因處果處如實知報果依果及彼業如實知自斷十惡行十善業復以此法教授衆生毒業過患惡衆生界等無差別善業惡業第一義苦種種衆難得廣大哀愍於此增上戒住見佛善根清淨如前說譬如真金得迹私藥著於火中轉增明淨菩薩善根清淨亦復如是於此住入清淨心悕望成就受生作轉輪王王四天下以自在力令諸衆生離諸惡戒行善業迹神力十倍勝前是名略說增上戒住所謂淨心性戒具足離一切種惡戒垢一切業迹一切因果如實知分別四種業教授衆生得廣大哀愍觀衆生界業生苦種種衆難見佛善根清淨受生神力廣說如修多羅十地離垢地說離惡戒垢故名離垢彼離垢地即此增上戒住云何增上意住菩薩行相是諸菩薩先於增上戒住得十種淨悕望思惟具足已復有十種心悕望思惟增上滿足已過增上戒住入增上意住一者思惟我尸淨十種心悕望二者思惟我於此十種淨悕望終不復退三者思惟我於一切漏有漏法心終不著猒離心住四者思惟我於彼對治修識住五者思惟我於彼對治法終不退轉六者思惟我於堅固對治終不爲一切魔所勝七者思惟我於諸佛法終不生懈倦八者思惟我於諸苦行終不畏難九者思惟我一向信解大乘不樂小乘十者思惟我常樂一切衆生一切種利益是爲入十種心悕望增上意住菩薩於一切行以患猒行種種對治觀佛智慧功德福利種種福利行而生愛樂淳厚心欲觀衆生果苦種種苦行顧念衆生心依於義於一切有爲行不爲放逸於大菩提熾然精進於諸衆生廣生大悲心云何令此衆生究竟脫苦即時觀察知住無礙解脫智者乃可得此是無礙智不離通達法界如實智慧是如實智慧不離禪定解脫三昧正受是諸禪定不離多聞決定智慧復作是念無礙解脫一切佛法以何爲本不離聞爲本作是念已轉加精進求法無猒爲聞正法故不惜身命無內外物而不布施無有尊重而不求法以愛念心聞一四句偈勝於愛念三千大千世界大珍寶聚若聞一偈如來所說正向佛道淨修菩薩行勝得一切轉輪聖王護世帝釋魔梵諸王若有人言我有此法如來所說正向佛道淨修菩薩行若能投大火坑受大苦者當爲汝說菩薩聞已歡喜樂受作是念若聞正法正向佛道淨修菩薩行正使三千大千世界大火熾然乃至梵天尚入其中況復小火經地獄苦尚求佛法況復小苦如是精進方

便思惟求法如法次法向隨順佛法不以文字音聲清淨作是念已依於聞法正緣法相離欲惡不善法得世俗四禪四無色四無量五神通捨諸禪三昧正受以願力故觀察欲界彼衆生能滿菩提分法者而生彼處離欲故欲縛斷捨諸禪正受故有縛如是解行住先如是法如解見所起縛斷邪貪恚癡畢竟不行見佛善根清淨如前說譬如眞金數被鍊治盡諸垢穢稱量不減離垢明淨菩薩善根轉增清淨亦復如是若更受生得帝釋身以離欲善法調伏衆生神力如前住千倍是中諸住百千萬倍是名略說增上意住所謂心思惟成就入一切行衆生界大菩提正分別眞實菩解脫方便正求大恭敬求法法次法向巧便出生諸禪三昧正受神通捨於諸禪以願力故隨所欲生見佛善根清淨受生神力廣說如修多羅十地明地說聞行法行法明照三昧明照修習是故此地故名明地內心清淨故名增上意住彼明地即此增上意住云何菩薩菩提分法相應增上慧住行

相是菩薩先於增上意住得入十種法明求多聞爲增上滿足已過增上意住入初增上慧住彼入十種法明如修多羅說謂所可建立建立建立處第一義等若煩惱若清淨淨煩惱繫惱無上清淨淨是名略說法明義住此住者不懷悕望爲首如修多羅說十智成熟法成就生如來家逮得自法一切種觀爲增上已修念處等三十七菩提分法如修多羅說修集彼法故離身見等隨界入微細愛著畢竟不行如來不稱歎業一切不行所稱歎者一切隨順如如眞實心轉柔軟修種種行其心快淨知恩報恩等隨順功德種種淨法皆悉成就求淨上地業得大精進因彼精進淨心深心信解滿足因彼正法外道魔怨不能傾動見佛善根清淨如前說譬如眞金爲莊嚴具餘金不及菩薩善根亦復如是勝餘下地菩薩功德如育多摩尼光明清淨餘珠不及一切風雨所不能滅如是菩薩下地菩薩聲聞緣覺智慧光明所不能及魔怨煩惱皆不能壞若更受生作焰摩天王以諸善

法教化衆生破身見等神通力勝於前住百千萬倍此住億倍是名略說菩提分法增上慧住所謂入法明智成熟修菩提分法身見等一切著斷制業聽業若離若修因彼心轉柔和隨順功德皆悉成就求淨上地業得大精進因彼精進淨心深心信解清淨因彼正法魔怨不動見佛善根清淨受生神力此則略說廣說如修多羅十地焰地說彼地菩提分法彼地智焰種平等說法以智慧光照明世間是故彼地名爲焰彼焰地即此菩提分法相應增上慧住云何菩薩諦相應第二增上慧住行相是菩薩先於初增上慧住得十平等淨心增上滿足已入第二增上慧住十平等心如修多羅說謂無等覺覺無等超餘一切衆生界法如等是名略說心平等義住此住者更求智慧勝進智慧時於四聖諦有十種如實知如修多羅說若教他若自知若俱知若說修多羅毗尼摩德勒伽方便若說現在苦因生未來苦因滅彼滅不起彼滅方便勝進是名略說十種四聖諦當知如是眞

諦善以智慧壞一切有爲行於衆生界大悲
增長前際後際愚惑四諦起於邪趣菩薩正
知解脫彼故攝功德智慧衆具具足攝持彼
悕望度起正念正智精進爲首等種種眞實
功德增長無餘思惟成熟方便成熟衆生攝
衆生故修習一切世俗書論如修多羅說如
是工巧業一切出生悲念衆生漸次誘進安
立菩提隨順世俗必定善方便破諸貧窮四
大錯亂非人所惱令得休息無罪戲樂衆具
饒益因此饒益引令樂法以住止衆具而爲
饒益王賊所惱度令安隱處非處方便若聽
若制吉非吉物應施不施令得所宜現法展
轉無有違諍乃至後世亦無怨結諸顚倒者
爲說正道是名攝受衆生世俗工巧及平等
義見佛善根清淨如前說譬如成鍊眞金瑩
以硨磲光明清淨勝於餘金如是菩薩智慧
方便勝餘菩薩聲聞緣覺譬如日月宮殿一
切風輪不能令失如是菩薩智慧方便不爲
一切世法所勝若更受生爲兜術天王以諸
善法破壞一切外道邪法神通力勝於前住

百億倍是名略說諦相應增上慧住所謂淨
心平等成就入諦觀增長破壞諸行於諸衆
生大悲增長功德智慧衆具成熟正願方便
正念正智正說等功德增長無餘思惟一切
種成熟方便成熟衆生世俗工巧出生善根
清淨受生神力廣說如修多羅十地難勝地
說於眞諦決定智慧難勝是故彼地名爲難
勝彼難勝地即此義名爲諦相應增上慧住
云何菩薩緣起相應增上慧住行相是菩薩
先於諦相應增上慧住得十平等法如修多
羅說彼增上滿足已入於此住一切法第一
義自性無相平等無言說行照曜無相平等
即彼無相故自無生平等因不起平等自因
不起故畢竟寂滅平等離攝受虛僞平等無
取無捨離行平等妄想爾焰自性如幻如化
平等離妄想智境界自性有無無二平等是
名略說十平等分別義住此住者於諸衆生
大悲增長於大菩提殷勤欲樂知諸世間若
生若滅一切種緣起正觀了知因緣起智入
三解脫門知空無相無願依彼故離我我所

若有若無想如是第一義善思惟衆生煩惱
結縛因緣和合有爲性劣離我我所生諸過
惡非離煩惱因緣和合我當斷彼煩惱因緣
和合自護故不滅一切有爲護衆生故如是
智慧隨行於此住名向無礙智般若波羅蜜
住現在前一切世間所不能染如是住者若
利第七地方便行究竟菩薩忍彼隨順忍所
攝是向無礙智般若波羅蜜修集具足取菩
提因緣不住世俗有爲示現寂滅而不住寂
滅如是方便智慧隨順入空三昧門向百萬
三昧門如空三昧無相無願三昧門亦如是
如是向諸三昧已名爲不壞心一切種佛法
轉增殊勝外道魔怨所不能壞餘如前說譬
如眞金以瑠璃莊嚴勝於餘金如是菩薩善
根清淨勝於一切譬如月光除衆生惱四方
風輪不能障蔽菩薩智慧光明亦復如是爲
諸衆生息煩惱火一切魔怨不能斷絕若更
受生爲善化自在天王常以諸善法滅除衆
生一切憍慢神力勝前億千倍是名略說緣
起相應增上慧住所謂平等法成就入覺諸

縁起生解脫門離諸邪想方便攝受住向無礙智般若波羅蜜得向無量三昧得不壞心佛法殊勝善根清淨受生神力廣說如修多羅十地現前地說無礙智向是故彼地名爲現前即此義名爲縁起相應增上慧住云何菩薩有行有開發無相住行相是菩薩於縁起相應增上慧住次第十方便慧生一切衆生不共世俗及得一切世間不共道方便昇進增上滿足已入第七住彼諸方便慧如修多羅說謂出生世間善法攝受功德故於諸衆生安心樂心福德衆具菩提分法漸次增進故不共聲聞故不共縁覺故知衆生法界故知世界故知如來身口意故如是等方便慧生道次第方便昇進義故略說當知如是具足無量無數如來境界各別智彼起無開發無相想無想觀無量佛境界起處不斷無開轉修習一切威儀行住思惟於彼一切處終不離道於念念中具足十波羅蜜及一切菩提分法非如餘住第一歡喜住修習正願第二住離惡戒垢第三住願轉增長得法光

明第四住入道第五住入世間所作第六住入甚深法門此第七住起一切佛法滿足菩提分菩薩方便行滿足攝受於此住智慧神通行清淨入第八住住第八住者一向清淨此第七住雜清淨住前行故得不染汙名不染汙行此第七住一切貪等煩惱斷故不名有煩惱不名離煩惱不行亦樂佛法如實心清淨故不名離煩惱此第七住成就無量清淨身口意業如佛所歎業如前說五住所得世間工業智自然滿足爲三千大千世界大師唯除上地菩薩及如來餘無及者一切禪定菩提分法皆現前修而不受報菩薩於此住思惟方便入善擇三昧門生百萬三昧超過一切聲聞縁覺三昧境界遠離煩惱諸妄想行隨順甚深身口意業不捨方便勝進之道顧念衆生滿足菩提離一切相無量身口意業生淨修無生法忍於此住超過自覺境界餘六住佛法攀縁第六住菩薩能入寂滅今住此地念念寂滅得未曾有身口意業不思議雖行實際而不證實際如是方便智生

爲增上已行共一切衆生行照明世間餘如修多羅說取要言之爲功德事親屬想攝受方便勝進住三解脫求下乘者方便調伏受五欲者令求勝欲轉諸邪見隨順他心於諸大會皆悉隨順餘如前說譬如成鍊眞金以摩尼珠寶莊嚴勝閻浮檀金菩薩善根清淨勝於一切聲聞縁覺及餘離垢菩薩譬如日光照閻浮提一切泥水皆悉乾消勝於餘光是菩薩智慧光明能令衆生煩惱乾消勝於一切聲聞縁覺及餘菩薩智慧光明若更受生作他化自在天王以智慧饒益聲聞縁覺一切神力勝前億百千倍是名略說有行有開發無相住所謂方便慧生道方便勝進入知如來境界所起處無間方便於念念中集菩提分染汙不染汙處方便行滿足攝受淨心業生故一切世間工巧業滿足得無量三昧不共一切聲聞縁覺念念寂滅行於一切共世間行善根清淨受生神力廣說如修多羅十地遠行地說方便行滿足是故彼地名爲遠行即此義名爲有行有開發無相住云

何菩薩無行無開發無相住行相是菩薩於初無相住次第得十種入一切法第一義智如修多羅說謂三世如所應本來不起不生無相故無餘因性故第一義離言說自性事言說行顯示自性相因性無有彼如是不生故於彼無知邪計著因於彼無所有事離言說初中後一切時煩惱等入正離妄想平等斷彼煩惱故十種智增上滿足滿足已入第八清淨住於彼不起法得快淨第一無生法忍彼云何謂四種求求一切法四種如實知知一切法以求知故離一切妄想計著一切法現法中一切煩惱無生隨順觀來世一切無餘無生觀如等前妄想計著因起法四種求四種如實知如前真實品說從解行住起乃至有行有開發無相住未得快淨於此住乃得快淨是故名第一無生法忍得無生法忍已得甚深法離初無相住四種過患一者有行有開發二者上地勤求三者一切種利益衆生堪能勤求四者微細想行是故此住名爲快淨於甚深法門法流水中如來勸發出生無量門智慧神通諸業饒益以勸發故出生無量尊身變化智慧得十自在如修多羅說得自在故欲久近住隨意即能諸禪解脫隨意所欲資生衆具世工巧業悉得隨意一切住處一切受生隨意往生一切神力一切誓願隨意能得變一切物成於金寶隨意能成欲知法界名身句身味身於一切法建立巧便即能知之如是自在力果報福利如修多羅說於念念中常等見佛善根清淨受生神力金光明喻如修多羅說是名略說無行無開發無相住所謂入第一義智成就入得不起法忍過患悉離得快淨住甚深法門諸佛勸發出生無量智慧神通諸業饒益無量尊身出生智慧出生得大勢力得大自在力福利果報善根清淨受生神力廣說如修多羅十地不動地說離有行有開發乘不動勝進道是故彼地名爲不動即此地名爲無行無開發無相住云何菩薩無礙住行相是菩薩於此甚深住不以爲足勤修隨順上地勝進知法之行一切種爲人廣說隨所應說悉如實知所可說法煩惱清淨誰惱誰淨悉如實知如是善說法名大法師得無量陀羅尼善諸音聲辯才無盡法陀羅尼如所持法攝受成就以菩薩無礙智出生言說坐於法座如應說法隨其法示喜成如修多羅說善根清淨受生神力勝進如修多羅說是名略說菩薩無礙住所謂樂深解脫說法行智不思議大法師善根清淨受生神力廣說如修多羅十地善慧地說安樂一切衆生淨修菩薩無礙廣說大法是故彼地名爲善慧即此義名爲無礙住云何最上菩薩住行相是菩薩於無礙住淨修一切種淨法王所應灌頂正受得離垢等無量三昧作所應作已一切智殊勝灌頂最後三昧現前得一切佛同坐身蓮華眷屬光明所照得一切種一切智灌頂已受調伏解脫方便知一切佛事得無量解脫總持神通彼增上故大念智慧生辯才建立大神通出生善根清淨受生神力勝進是名略說最上菩薩住廣說如修多羅十地法雲地說法雲地菩薩滿足菩薩道滿足菩

提衆具得菩薩勝慧興大法雲以正覺自覺而諸衆生煩惱垢穢悉令休息種種善根增長成熟是故彼地名爲法雲即此義名爲最上菩薩住如上説展轉上功德前地所無以輭根者不在數諸中上者上地所得具足建立彼一一住經億百千大劫或復無量然後具足彼一切住經三阿僧祇大劫然後得初阿僧祇大劫解行住過得歡喜住五行勝進第二阿僧祇大劫從歡喜住乃至有開發無相住過得無開發無相住彼即此決定謂淨心菩薩決定勝進第三阿僧祇大劫無開發無相住及無礙智住過得最上菩薩住有二阿僧祇劫若大劫晝夜月分數成時無量故名阿僧祇若彼諸大劫數成一劫數過數名阿僧祇前阿僧祇劫菩提非少劫阿僧祇得後三阿僧祇大劫不增若彼上上精進方便能成超衆多中劫或復超大劫無超阿僧祇者如是十二住菩薩三阿僧祇煩惱障分染汙及智障分染汙斷彼三住煩惱障分染汙斷歡喜住惡趣煩惱分增上中煩惱分一切不行無開發無相住無生法忍清淨相續煩惱分一切染汙斷不行一切煩惱最上菩薩住一切煩惱習使障斷入如來住智障分染汙有三種一者皮二者膚三者骨歡喜住皮障斷無開發無相住膚障斷如來住骨障斷一切障清淨於此三住智障斷餘住隨其次第眞實衆具如是十三住有十一種淨第一種性淨第二解行淨第三淨心淨第四戒淨第五意淨第六第七第八正智方便淨第九方便行滿足淨第十眞實智神通出生淨第十一説正義無礙淨第十二隨順入一切種一切所知智淨第十三如來住習氣一切煩惱智障淨如前菩薩功德品説八法攝一切摩訶衍菩薩藏所説此十三住攝初第一住信心生解於菩薩藏得聞慧思慧第三住淨心及初修慧行第四住乃至第九有行有開發無相住修慧廣第十第十一第十二住淨修慧行所攝修慧果成如來住畢竟出離聲聞住所有法此等十二菩薩住次第當知一者如聲聞自種性住此亦當知如超昇離生方便住第二住亦如是如超昇離生信第三住亦如是如得不壞淨聖愛增上戒住上漏盡第四住亦如是如依增上戒增上意學出生住第五住亦如是如得眞諦智增上慧學住第六第七第八住亦如是如善觀察住無相三昧方便第九住亦如是如究竟無相住第十住亦如是如禪定起解脱覺住第十一住亦如是如一切種阿羅漢住第十二住亦如是（起解脱入住者起謂從定起覺也五解脱入如雜心説）

菩薩地持經卷第七

音釋

怯（去劫切懼也心怯）　摩德勒伽（梵語也此云智母勒盧德切）　瑩（烏定切）

菩薩地持經卷第八　安八

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

畢竟方便處生品第一

菩薩生略說有五種一切住一切行菩薩以無罪安樂一切衆生一者息苦生二者隨類生三者勝生四者增上生五者最後生菩薩以願力自在力於饑饉世受大魚等身以肉救濟一切衆生於疾病世爲大醫王救治衆病於刀兵世爲大力主以善方便誠信之言等心救濟息於戰諍繫縛鞭打逼迫之處爲息惱故生於王家以法正化邪見衆生奉事天神造諸惡行以願力自在力生彼天處斷彼邪見及諸惡行如是無量生處皆悉往生是名息苦生菩薩以願力自在力於種種衆生天龍鬼神阿修羅等迭相惱亂及諸外道起諸邪見惡不善行悉生其中爲其導首引令入正彼所作者菩薩不爲彼不作者菩薩爲之又以善法廣爲宣說如是隨類受生乃至無量是名隨類生菩薩以性受生勝於世間壽色等報如自他利品說如是受生亦復無量是名勝生菩薩從淨心住乃至最上菩薩住在所受生如前住品說於閻浮提自在生乃至大自在天過究竟地一切受生處於中奇特是名增上生最上菩薩住受生調伏業菩提衆具增上滿足生刹利婆羅門家得阿耨多羅三藐三菩提作一切佛事是名最後生過去未來現在一切菩薩皆以此五種受生無餘無上菩薩因此五種受生疾得阿耨多羅三藐三菩提

畢竟方便處攝品第二

菩薩一切住一切行等攝衆生略說有六種一者頓攝二者增上攝三者取攝四者久攝五者不久攝六者後攝菩薩初發心於一切衆生作父母想隨力所能以一切種安樂饒益是名頓攝菩薩爲主於父母尊重種種方便勸修善法隨時供養知恩報恩妻子眷屬瞻視教授所犯堪忍疾病救療教修善法令其勝進奴婢作使等心斷理不生賤想菩薩爲王攝受人民如法正化不加非罰以財以法而爲饒益自守境界不侵他土隨其力能教諸衆生令修善法菩薩爲父於他衆生尚無偏黨況自眷屬而不平等言常柔軟眞實不虛一切殺縛逼迫苦切皆悉遠離是名增上攝有二因緣等攝徒衆一者捨於貪心以財饒益離於貧窮二者教修正義以法饒益拔惡邪見等心攝受不隨偏黨不爲法慳不作師倦不於彼所求於供養彼樂修者亦不遮止爲令增長福德衆具故未解義令起已解義令增疑者爲決悔者令覺隨時爲說甚深要義同其苦樂心無增減有犯罪者等心教誡有時訶責有時讚歎疾病救療爲除憂患於下念下精進下智慧不起輕想隨宜爲說繫念境界隨時教授堪忍不惱於等於勝修勝供養修習悲心不掉不動成就戒見威儀正命和顏平視先語問訊常修善業不爲放逸以如是法教於徒衆亦自修行菩薩不於一切時攝取徒衆亦非不取亦不趣爾取是名取攝輙成熟衆生久久乃淨是名久攝中成熟衆生不久得淨是名不久攝上成熟衆生於此生堪能清淨是名後攝是名六種

等攝衆生過去未來現在菩薩已攝當攝今攝皆此六種無餘無上菩薩如是等攝衆生有十二難一者能善觀察犯戒衆生若教若捨二者爲調衆生苦方便行自護煩惱三者財物至少而求者多四者唯有一身多求同事五者以清淨業生放逸人天而其內心初無放逸六者悲念衆生利益同事七者愚癡諂曲肢節殘毀若教若捨八者見生死過而不捨生死九者未得淨心命終之時不失正念十者未得淨心極所愛重衆生來求而以慧施十一者種種異心種種異解來有所求若作若捨十二者畢竟不放逸而不斷煩惱菩薩於諸衆生不觀輕重而爲方便或察於人而行於悲或勇猛方便爲造因緣或修正願或淨信心或專心思惟觀察不倦或時柔輭或時行捨或時精進或時巧方便菩薩如是正對治巧方便於十二難能自開解心不退沒

畢竟方便處地品第三

如上所說十二住次第爲七地六是菩薩地一是菩薩如來共地一者種性地二者解行地三者淨心地四者行迹地五者決定地六者決定行地七者畢竟地種性住名種性地解行住名解行地淨心住名淨心地增上戒住增上意住三種增上慧住有開發無相住名行迹地無開發無相住名決定地於三決定是初決定無礙智住名決定行地最上菩薩住如來住名畢竟地如來住地後建立品演說菩薩於解行地入歡喜地云何離惡趣報是菩薩於解行地依世俗淨禪集菩提具於百一十苦衆生修悲愍心爲惡趣衆生久處惡道如已舍宅於此學無上菩提故堪忍能爲一切衆生作除苦因一切衆生三惡道業以清淨心願悉代受畢竟修行一切善業修習正願以世俗淨禪正願力故惡道煩惱染汙受身不久得斷菩薩轉惡道身諸惡道業一切不行是名菩薩離諸惡趣過解行地入淨心地前住品說淨歡喜住信等十法於此地淨對治所治及次第建立云何對治一者放逸不受菩薩戒違信菩提是故以信對治二者於諸衆生有殺害心違於大悲是故悲心對治三者於諸衆生有瞋恚心違於大慈是故慈心對治四者顧念命財違於慧施是故慧施對治五者於諸衆生多求衆具違於不倦是故不倦對治六者無方便智違於知論是故知論對治七者不善隨順違隨順他是故知世間對治八者於修善法放逸懈怠違於慙愧是故慙愧對治九者長夜生死受無間苦其心怯劣違於勇猛是故勇猛對治十者於佛疑惑違於供養是故供養對治

如是十種對治所治略說有二種一者心淨二者方便淨前三種心淨餘者方便淨云何次第菩薩信於菩提於苦衆生而起悲心起悲心故欲度衆生而起慈心起慈心故而爲慧施爲慧施故修習正義無有猒倦無有猒倦故知諸經論知諸經論故善知世間隨順世間隨順世間故若煩惱起而生慙愧以慙愧故不隨煩惱得勇猛力得勇猛力故修正方便善法增長多得財利供養如來如是十法淨一切地

畢竟方便處行品第四

菩薩從解行住乃至最上菩薩住略說有四行一者波羅蜜行二者菩提分三者神力四者成熟衆生如前說六波羅蜜巧方便波羅蜜願波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜是名波羅蜜行如前說十二巧方便是名巧方便波羅蜜如前說五種願是名願波羅蜜十力方便清淨是名力波羅蜜一切法部分智是名智波羅蜜知第一義諦故名般若波羅蜜知世諦故名智波羅蜜又無量智名巧方便波羅蜜求增進智故名願波羅蜜一切魔道不能壞故名力波羅蜜智開覺故名智波羅蜜如前說念處等三十七菩提分法四種求四種如實知是名菩提分法如前說六神通是名神力如前說二無量調伏界無量調伏方便無量是名成熟衆生如是四行攝一切菩薩行三阿僧祇劫長夜修行自性清淨勝餘世間聲聞緣覺攝大菩提果施等十法時度自性清淨度果度是故名波羅蜜諸波羅蜜次第建立有三種一者對治二者因起三者報果慳貪惡業瞋恚懈怠亂意愚癡如是六法障礙菩提六度對治隨其所應餘波羅蜜六波羅蜜所攝是名對治建立是菩薩始不顧財捨離出家既出家已受菩薩戒以護戒故修習忍辱不怖衆生忍力清淨不怖衆生故修習無間善法方便以修習精進無放逸故善一其心心已善一得如實智是名因起建立是菩薩現法修習惠施善法於未來世外得大財內得壽命色力安樂辯才五種果報戒等波羅蜜五種具足者生善趣中於諸衆生壽等奇特是名初具足彼俱生善方便無有疲厭忍他侵犯不惱衆生是名第二具足彼俱生一切方便堅固堪能是名第三具足彼俱生少諸塵穢自心堪能知一切義得諸神通是名第四具足彼俱生智慧增廣是名第五具足是名報果建立彼四波羅蜜衆具自性眷屬無盡是增上戒學禪波羅蜜是名增上意學般若波羅蜜是名增上慧學此三學得菩薩上進學道此三學攝六波羅蜜無餘無上略說菩薩有四種行攝一切事一者先習菩提善根二者利益衆生三者增長善法四者成熟衆生如是四種行次第建立是名最上建立

畢竟方便處建立品第五

十三如來住名爲究竟地諸佛世尊有百四十不共法所謂三十二大人相八十種隨形好四一切種清淨如來十力四無所畏三念處三不護大悲不忘法斷除諸習一切種妙智云何三十二大人相一者足下安平二者足下千輻輪三者纖長指四者傭足跟五者手足網縵六者手足柔輭七者傭腨勝如伊尼延鹿王八者踝骨不現九者平立手摩膝十者馬藏如馬王十一者身圓滿如尼拘類樹十二者身毛上靡十三者一一毛右旋十四者身金色十五者圓光一尋十六者皮膚細輭塵垢不著十七者兩手兩足兩肩項七處滿十八者上身如師子十九者臂肘傭圓二十者缺骨滿二十一者身傭直二十二者四十齒二十三者齒齊密二十四者齒白淨二十五者頰車方如師子二十六者次第得

上味二十七者肉髻二十八者廣長舌二十
九者梵音聲三十者目紺色三十一者眼上
下瞬如牛王三十二者眉間白毫八十隨形
好者手足二十爪指手足八處表裏平滿兩
踝兩脞兩肩兩肘兩膝兩腕兩股兩髖藏相
兩圓兩腨兩脇兩腋兩乳腰背心齊咽腹悉
皆妙好是名咽已下六十種好上下牙齒兩
脣兩齗兩頰兩頷兩眼兩耳兩眉鼻兩孔頟
兩角是名咽已上二十種好此相好淨心地
菩薩始得後一切地漸勝清淨至菩提座乃
得快淨餘四一切種清淨等不共法快淨滿
足時得下者前菩薩地成就從淨心地起一
切勝進菩薩一切相好生又種種菩提衆具
有遠有近遠者未得相好近者已得造種種
業得種種報世尊教化力故說何以故衆生
行種種惡業得種種惡報爲兵實對治故說
種種相好業令得種種相好果報衆生聞已
樂修善法離諸惡業如相好修多羅說菩薩
持戒忍辱慧施故得足下安平相供養父母
苦惱衆生爲作救護故得足下輪相不害衆

生無劫盜想於所尊重先語問訊合掌恭敬
以愛念財而爲供養破諸憍慢故得纖長指
相卽上得三相業得臑足跟相以四攝事攝
取衆生故得手足網縵相爲所尊重塗身洗
浴故得手足柔軟相修諸善法轉進無猒故
得臑腨腸相自受正法廣爲人說爲法走使
故得踝骨不現相次第修行二業清淨瞻病
施藥離諸我慢修習知足故得平立手摩膝
相見分離者以法和合修習慚愧施人衣服
故得馬藏相淨修三昧亦教人修飮食知量
病者施藥攝受難業集聚難時四大增損能
令隨順故得身圓滿相卽此得臑腨腸相業
得身毛上靡相自修善法智慧明達思惟諸
法微細之義於所尊重樂修供養於同住者
以善友攝教令入義故得一一毛右旋相以
上妙衣食車轝瓔珞等嚴身之具施於一切
不起瞋恚故得身金色圓光一尋二相卽上
得一一毛右旋相業得皮膚柔軟相廣施衆
生供設大會故得七處滿相已起未起爲作
導首離於我慢柔和其性爲除不善教以善

法得上身如師子相卽上得纖長指相業得
臂肘臑圓缺骨滿身臑直三相遠離兩舌壞
者和合故得四十齒齒齊密二相修欲界慈
思惟法義故得齒白淨相隨衆生求歡喜施
與故得頰車方相施勝法味壞諸味者爲淨
其味故得次第得上味相受持五戒轉以授
人常行悲心迴向大法故得肉髻廣長舌二
相此肉髻相無見頂相卽是一相常修實語
愛語時語如法語方便說法故得梵音聲相
普於衆生等行慈心猶如父母故得目紺色
眼上下瞬二相見實德者稱揚讚美故得眉
間白毫相三十二相無差別因皆是持戒何
以故若犯戒者不得下賤人身況大人相如
是廣說一一所得隨種種業各別建立復次
在家出家菩薩翼四種善修業得一切大人
相決定修者得足下安平相專心修者得足
下千輻輪臑腨腸手足網縵手足柔軟七處
滿缺骨滿臂肘臑圓身臑直廣長舌九相常
修者得纖長指臑足跟平立手摩膝身圓滿
齒齊密五相無罪修者得餘諸相於諸衆生

無忿恚者得手足柔軟二相次第修時修得腨腸相歡喜光明音聲善心行得圓光一尋身金色齒白淨眉間白毫四相開與不善覆藏功德得馬藏相所修善根迴向菩提得毛上靡四十齒次第得上味肉髻四相勤修精進得師子上身方頰斷二相安衆生心如視一子得齒齊密紺眼睫如牛王三相修善無猒獲得餘相是名四種善修業得三十二大人相種性地菩薩相好種子處解行地菩薩修集方便淨心地菩薩得餘地菩薩漸勝清淨如來畢竟地快淨無上此略說諸相爲輭中上衆生餘一切佛法皆是大人相此及餘百四十相於身妙好故說隨形好略說一切衆生福德積聚等一毛相一切毛相福德積聚等一隨形好一切隨形好福德積聚增至百倍乃得一相除白毫肉髻餘一切相功德增至千倍乃得白毫相白毫相功德增至百千倍乃得肉髻無見頂相白毫相功德增至億百千倍乃得如來法螺音相如來隨意發聲清淨梵音乃至十方無量世界如是如來無量功德積聚不可思議復次相好善業三種無量三阿僧祇劫修習名劫無量安樂一切衆生名心無量種種善業名行無量是無量福德衆具修習出如來相好四一切種清淨者一者身淨二者境界淨三者心淨四者智淨煩惱習身捨離無餘得最上身生滅自在是名身淨種種現化及所言說一切境界自在無礙是名境界淨煩惱悉離善根成熟是名心淨捨離一切無明穢汙一切所知無礙自在是名智淨

如來十力者一者處非處智力二者自業智力三者禪解脫三昧正受智力四者諸根利鈍智力五者種種解智力六者種種界智力七者一切至處道智力八者宿命智力九者生死智力十者漏盡智力此十力如十力修多羅廣說言語所說不乖於如是故名多陀阿伽馱淨不淨果依差別因是名是處淨不淨果差別因相違是名非處離增上慢智是名如實知如前無上菩提品說一切智無礙智清淨智是名離增上慢智堪能一切種利益衆生一切魔怨捨離得勝是名爲力修習攝受隨欲自在是名成就無上涅槃是名勝妙得八聖道離一切惱亂恐怖是名安隱自知所得名爲自知自所得法以哀愍心爲人廣說是名轉梵輪何以故如來於此種種惱亂清淨寂滅清淨眞實初轉令一切衆生皆得清淨是名梵輪得最上教攝無上大師說自所得破壞異道於諸異論不生怯弱一切諸論勝妙無上爲四衆說是名師子吼略說自安安彼彼我俱安開發顯示教授宣說又復略說得義得方便若天若人諸有所求悉於我得是名得方便如病得差除惱安隱復爲人治是名轉法輪能令一切虛妄邪師得諸對治諸病得差是名師子吼若所作業成就已滅是名過去若未作未滅而是當作是名未來若所作業非作已滅而是所作是名現在以行分別復有三種謂身口意業以受法分別復有四種有受法得現世樂他世苦報廣說如前自他利品現法後世若安不安隨其所應說法利益是名處方便若衆生數

以非衆生數爲境界而有所作是名衆生善根所作是名爲因愛與不愛禍福果成是名爲報略說一切時一切行一切處方便一切衆生一切境界一切因一切禍一切福如是一切如來悉知無餘無上四禪八解脫於禪解脫心得自在彼彼色像隨意悉成是名禪解脫三昧正受如說世尊三昧正受如其正受光照梵天妙音說法但聞其聲不見其形以是義故如來入共世間不共世間像類三昧能速成辦於禪解脫心得自在隨意悉成是故說禪解脫三昧正受復次於諸禪等有二種煩惱一者未方便修煩惱障礙令不得修二者已得自地煩惱諸纏所使違勝進道如來以種種世俗言教隨其色像隨其所應令得禪等修慧滿足離惱清淨若得未得若劣若勝悉如實知是故名諸禪解脫三昧正受如實知向成熟信等五根有軟中上是名諸根利鈍從他生信及自思惟爲方便起軟中上欲是名種種解種種種性建立謂三乘種性衆生貪欲等性乃至八萬四千行是名種種界知諸度門隨順對治貪欲觀不淨度廣說如聲聞地是名一切至處道又種種黨類各相違背起異見欲常共諍論如外道沙門婆羅門一切種向此世他世亦名至處道智力如時修多羅廣說知四方衆生俗數建立種種名字謂過去八種事六種同行如是種種悉能了知八種者如是名如是生如是種性如是食如是苦樂如是長壽如是久住如是壽限六種同行者俗數名字刹利等色父母飲食善惡壽命八種事六種同行他及自身作如是說此是我名我爲刹利婆羅門毗舍首陁是我父母我食如是食我作如是善惡若少年中年長年如是六種同行以宿命智皆如實知一切禪名爲天住依禪得眼故名天眼淨果滿足故名快淨人中無此故言過人雖欲界天有報天眼人中亦無衆生臨死名爲死時黑暗二種如是像類乘中陰生如夜黑暗黑羊毛光故名惡色白淨有二種如是像類乘中陰生如明月光波羅捺衣故名好色起於惡戒是名惡戒身口意惡行種種邪見惡行成就誹謗賢聖是名惡見誹謗計著邪見邪因邪果緣是造作一切邪業造邪業已受現世樂未來苦報邪現世因未來苦報是名受邪法因成就種種惡法生惡道中是名因彼名色分離是名身壞生分都盡是名命終非法惡行是名爲惡受極苦觸長夜無間是名惡趣墮極下處背大悲等是名爲墮增上可猒是名泥犁與上相違是名淨分乘善行生是名善趣所受自然是名爲天一切漏無餘斷一切使對治無漏心無漏智第一增上意增上慧有漏盡名爲心解脫慧解脫依見道修道心得解脫慧得解脫是名後有得六神通自如實知能爲他說故說自知作證我生已盡梵行已立如是廣說如來十力有七種一者自性二者分別三者不共四者等五者造業六者次第七者差別自性者有說五根自性有說智慧自性智慧自性者說處非處智力不說處非處信等力如是處非處智力餘力亦如是分別者略說有三種一者時分別過去未來現在入一切

智二者種分別一切有爲法自相共相入一切種三者衆生分別一切衆生界入一切利益如是三種分別廣説則有無量不共者如來十力不與聲聞辟支佛共等者一切如來十力平等無輭中上造業者處非處智力眞實因果如實知伏因果諍論沙門婆羅門自業智力自所作業此業受果如實知伏施福諍論沙門婆羅門禪解脱三昧正受智力三種示現調伏教授伏對治相違諍論沙門婆羅門諸根利鈍智力於諸衆生輭中上根如實知如其所應如其方便而爲説法種種解智力於諸衆生輭中上解淨不淨解如實知教修淨解離不淨解種種界智力於諸衆生下中上界如實知如其心如其根如其使彼彼度門教授利益至處道智力如來爲諸衆生種種度門種種教授如聲聞地次第開發顯示教授宣説云何如來教授初業菩薩三昧衆具攝受住心如來爲無諂曲者教令修學作如是言善男子汝當獨處深樂寂靜思惟父母師長所制名字如此名字内外六入

及兩中間一切悉無自性亦無但是名想施設如是思惟法不可得不於未來起當來想善男子於現在眼作眼名眼想眼施設當自觀察我眼尚不可得況復名想施設言是眼也如是名想施設一切悉無名想施設都無眞實彼眼自性亦無何以故非彼眼名眼想眼施設眼覺生但名字言説而生眼覺非彼眼性可聞可知於名於事而生眼覺是故思惟本來眼名眼想眼施設當來諸法悉不可得如眼如是耳鼻舌身乃至見聞覺知若求若得若覺若觀如是一切法想乃至當來想如是壞我想方便道攝受乃至壞一切法想方便道攝受如是一切所知善觀察一切法想當來想一切虚僞無想無思無想於一切義無所攝受當得如來清淨智慧三昧種性彼諸菩薩得不淨觀行於慈心觀察縁起分別諸界入出息念逮得初禪乃至非想非非想處菩薩無量三昧正受思惟漸次乃至得阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩至處道過去如來爲初業菩薩如是教授未來諸佛當

如是教現在諸佛亦如是教聲聞柔如是思惟疾得神通無礙智一切至處道智力出一切苦道如實知離不出道出道饒益宿命智力觀察宿命於善於惡若厭心若淨心調伏説法伏常論沙門婆羅門生死智力説衆生死所往生處伏斷滅論沙門婆羅門漏盡智力伏疑惑解脱沙門婆羅門次第者如來得阿耨多羅三藐三菩提頓得十力後次第現在前阿惟三佛法部分因果故以處非處智力觀察因果部分欲界果差別故以自業智力觀察自業而爲説法令離惡業修行善業爲世俗道離欲故以禪解脱三昧正受智力教諸衆生復爲出世離欲故以禪解脱三昧正受智力先教衆生以世俗道離欲後得出世間道離欲欲令衆生得出世間離欲故以諸根利鈍智力觀察諸根知諸根已欲知悕望故以種種解智力觀其悕望觀悕望已以種種界智力觀察根使隨其方便境界度門而度脱之以一切至處道智力於境界度門方便心住攝受心住行清淨已離身見斷常

等見爲說中道離一切煩惱故入宿命智力及生死智力爲止所縛不斷煩惱起增上慢教令離故入漏盡智力又次第者阿惟三佛法得阿耨多羅三藐三菩提已先以處非處智力觀察緣起第一義法住依第一義法住智已以自業智力觀在家分種種業觀在家分種種業已以禪解脫三昧正受智力觀出家分云何令此出家分於苦解脫當爲說道起大悲心佛眼觀察以諸根利鈍智力觀察輭中上根而爲說法餘種種解智力等次第如前說又次第者阿惟三佛法以處非處智力觀察緣起法界以自業智力觀衆生界如此衆生作如是業受如是果觀法分衆生界已以禪解脫三昧正受智力爲苦衆生三種示現而教授之除根利鈍智力等以道度脫一切衆生令脫衆苦差別者知善不善業得愛不愛果是名處非處智力知善不善業得愛不愛果不作不受乃至禪解脫等此業非彼業是名自業智力知禪解脫等三種示現教授乃至知淨等俱生相應心是名禪解脫

三昧正受智力知輭中上根是名諸根利鈍智力乃至知諸根方便生彼悕望亦名諸根利鈍智力知種種悕望是名種種解智力解有六種一者不出解謂悕望摩醯首羅那羅延梵世等解二者出解謂悕望三乘解三者遠淨解謂悕望輭中成熟解四者近淨解謂悕望上成熟解五者現法得涅槃解謂悕望聲聞乘得涅槃解六者將來得涅槃解謂悕望大乘得涅槃解乃至知解所起作種子喻亦名種種解智力界分別有四種如性種子是名種種解智力知種種分別種子是名種種界智力乃至知涅槃法及順界道迹亦名種種界智力知一切種道迹種種煩惱種種清淨是名至處道智力乃至知宿命一切趣因亦名至處道智力知過去六種言說是名宿命智力乃至知過去衆生生死來名宿命智力知未來生死是名生死智力乃至知未究竟自義衆生未來生死亦名生死智力知究竟自義現法得涅槃是名漏盡智力如是十種智力各各差別四無畏如修多羅說如

來以此四事於大衆中自證而無所畏智障解脫一切法平等覺不共聲聞是第一無畏煩惱障解脫共聲聞是第二無畏出苦道是第三無畏障道法是第四無畏如來於此四義自如實知若有誹謗言不知者無有是處無有是處故得無所畏無怯弱不疑惑決定自知堪爲大師自安安彼前二處滿是自安道後二處滿是安彼道一切法平等覺爲向大乘諸菩薩故煩惱障解脫爲向聲聞緣覺乘故出苦道及障道法二俱爲故如來爲諸菩薩聲聞緣覺行出苦道說修多羅結集經藏者以說菩薩行立菩薩藏說聲聞緣覺行立聲聞藏三念處如修多羅說如來長夜作如是念我善法律爲大法主於受不受不起惱心略說三種衆一者正趣二者邪趣三者非正非邪於此三衆以正念心而無增減三不護如修多羅說略說一切所作覆藏悉斷是故如來顯示三不護阿羅漢猶有無記突吉羅或時忘誤唯有如來一切悉無一切眞實阿羅漢或時論議畏墮負處或時不悅或

時急性是故自護不令習氣不淨身口意業如是一切如來悉無大悲如前供養習近無量品說不忘法者謂如來所可作事常隨憶念一切作一切說一切巧方便一切時於此諸事常念不忘斷除諸習者謂如來動止視瞻言說行住離煩惱所起相似餘習諸阿羅漢動止視瞻言說行住有煩惱所起相似餘習如來永斷是故名爲斷除諸習一切種妙智者如來知三種法義饒益非義饒益非義非非義饒益知非義饒益非義非非義饒益一切法智是名一切種智知義饒益一切法智是名妙智一切種智及妙智總說名一切種妙智是名略說百四十不共法一切相好菩薩最後身得快淨菩提分法菩提樹下乃得滿足菩薩最後身修三十七菩提分法得衆相離障三昧金剛三昧所攝次第二心頓得十力乃至一切種妙智快淨無上一切所知無礙無障快淨離垢平等開覺過一切菩薩行如來行得無上身究竟地菩薩智如來智有何差別究竟地菩薩智如羅縠中視如來智如去羅縠菩薩智如遠見色如來智如近見色菩薩智如微翳視如來智如淨眼見菩薩智如處胎視如來智如出生見菩薩智如夢中視如來智如覺時見是爲如來究竟地菩薩智慧差別諸佛如來於十方世界施作佛事利益衆生略說有九種云何爲九種一者欲令衆生信心清淨故受丈夫身起諸相好二者爲欲利益一切衆生斷一切疑故起如來十力三者以佛十力起一切義開發如來一切知見答一切問伏諸邪論建立正論故起如來四無所畏四者如來智慧若住若不住隨彼調伏離諸煩惱故起三念處五者如前說如是作故起三不護六者常以佛眼晝夜觀察一切世間故起大悲心七者於一切衆生一切所作已作故起不妄法八者如來所行隨順於如無有餘故起斷除諸習九者非義饒益非義非非義饒益法一切遠離義饒益法分別顯示故起一切種妙智如來於此百四十不共法作九種佛事廣說則有無量是名如來住是名建立何以故依菩薩學所學建立一切利衆生事是故名爲建立自利利他非如聲聞緣覺故名不共一切佛法大悲不忘斷除諸習一切種妙智聲聞緣覺所不能得餘一切種亦不滿足故名不共於此顯示滿足菩薩學道及學道果一切菩薩學道及學道果一切種眞實說處是故名爲菩薩地名爲菩薩藏摩得勒伽名摩訶衍攝名不壞顯示名無障礙清淨智根本若有天人阿脩羅人非人沙門婆羅門於菩薩地起堅固信解聽受修習廣爲人說書寫經卷種種供養所得功德與世尊於菩薩藏爲初業菩薩開發顯示教授宣說所有功德等無有異何以故此菩薩地菩薩藏顯示菩薩法律令多衆生受持思惟建立法次法向漸增廣不起像法法滅盡相能令像法實義熾然能令正法永不滅盡是故於菩薩地起堅固信解聽受修習廣爲人說書寫供養所得功德無量無邊

菩薩地持經卷第八

音釋

輻方六切輪軨也　膞丑兗切均直也　跟古痕切足踵也　腨市兗切腓腸也　踝戶瓦切足骨也　頰古協切面旁也　瞬舒閏切目動也　髀部禮切股也　肘陟柳切臂節也　腕烏貫切手腕也　臀徒孫切與臀同　腋夷益切左右肘胷之間曰腋　臍前西切與臍同　齗牛斤切齒根肉也　額鄂格切顙也　睫即涉切目旁毛也　得差去楚懈切病除也　摩醯首羅梵語也此云大自在醯許兮切　轂胡谷切縐紗

梵網經序　安九

沙門僧肇　作

夫梵網經者蓋是萬法之玄宗衆經之要旨大聖開物之眞模行者階道之正路是以如來權教雖復無量所言要趣莫不以此爲指南之說是以秦主識達園中神凝紛表雖威綸四海而沾想虛玄雖風偃八荒而靜慮塵外故弘始三年淳風東扇於是詔天竺法師鳩摩羅什在長安草堂寺及義學沙門三千餘僧手執梵文口翻解釋五十餘部唯梵網經一百二十卷六十一品其中菩薩心地品第十專明菩薩行地是時道融道影三百人等即受菩薩戒人各誦此品以爲心首師徒義合敬寫一品八十一部流通於世欲使仰希菩提者追蹤以悟理故冀於後代同聞焉

佛說梵網經卷上

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

菩薩心地品之上

爾時釋迦牟尼佛在第四禪地中摩醯首羅天王宮與無量大梵天王不可說不可說菩薩衆說蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品是時釋迦身放慧光所照從此天王宮乃至蓮華臺藏世界其中一切世界一切衆生各各相視歡喜快樂而未能知此光光何因何緣皆生疑念無量天人亦生疑念爾時衆中玄通華光主菩薩從大莊嚴華光明三昧起以佛神力放金剛白雲色光光照一切世界是中一切菩薩徃來集會與共同心異口問此光光爲何等相是時釋迦即擎接此世界大衆還至蓮華臺藏世界百萬億紫金剛光明宮中見盧舍那佛坐百萬億蓮華赫赫光明座上時釋迦及諸大衆一時禮敬盧舍那佛足下已釋迦佛言此世界中地及虛空一切衆生爲何因緣得成菩薩十地道當成佛果爲何等相如佛性本源品中廣問一切菩薩種子爾時盧舍那佛即大歡喜現虛空光體性本源成佛常住法身三昧示諸大衆是諸佛子諦聽善思修行我已百阿僧祇劫修行心地以之爲因初捨凡夫成等正覺號爲盧舍那住蓮華臺藏世界海其臺周

徧有千葉一世界爲千世界我化爲千釋迦據千世界後就一葉世界復有百億須彌山百億日月百億四天下百億南閻浮提百億菩薩釋迦坐百億菩提樹下各說汝所問菩提薩埵心地其餘九百九十九釋迦各各現千百億釋迦亦復如是千葉上佛是吾化身千百億釋迦是千釋迦化身吾以爲本源名爲盧舍那佛爾時蓮華臺藏座上盧舍那佛廣答告千釋迦千百億釋迦所問心地法品諸佛當知堅信忍中十發趣心向果一捨心二戒心三忍心四進心五定心六慧心七願心八護心九喜心十頂心諸佛當知從是十發趣入堅法忍中十長養心向果一慈心二悲心三喜心四捨心五施心六好語心七益心八同心九定心十慧心諸佛當知從是十長養心入堅修忍中十金剛心向果一信心二念心三迴向心四達心五直心六不退心七大乘心八無相心九慧心十不壞心諸佛當知從是十金剛心入堅聖忍中十地向果一體性平等地二體性善慧地三體性光明地四體性爾炎地五體性慧照地六體性華光地七體性滿足地八體性佛吼地九體性華嚴地十體性入佛界地是四十法門品我先爲菩薩時修入佛果之根源如是一切衆生入發趣長養金剛十地證當成果無爲無相大滿常住十力十八不共行法身智身滿足爾時蓮華臺藏世界盧舍那佛赫赫大光明座上千華上佛千百億佛一切世界佛是座中有一菩薩名華光王大智明菩薩從坐而立白盧舍那佛言世尊佛上略開十發趣十長養十金剛十地名相其一一義中未可解了惟願說之惟願說之妙極金剛寶藏一切智門如來百觀品中已明

爾時盧舍那佛言千佛諦聽汝先言云何義者發趣中若佛子一切捨國土城邑田宅金銀明珠男女己身有爲諸物一切捨無爲無相我人知見假會合成主者造作我見十二因緣無合無散無受者十二入十八界五陰一切一合相無我我所相假成諸法若內一切法外一切法不捨不受菩薩爾時名如假會觀現前故捨心入空三昧

若佛子戒非非戒無受者十善戒無師說法欺盜乃至邪見無集者慈良清直正實正見捨喜等是十戒體性制止八倒一切性離一道清淨

若佛子忍有無相慧體性一切空空忍一切處忍名無生行忍一切處得名如苦忍無量行一一名忍無受無打無刀杖瞋心皆如如無一一諦一相無無相有無有相非非心相緣無緣相立住動止我人縛解一切法如忍相不可得

若佛子若四威儀一切時行伏空假會法性登無生山而見一切有無如有如無大地青黃赤白一切入乃至三寶智性一切信進道空無生無作無慧起空入世諦法亦無二相續空心通達進分善根

若佛子寂滅無相無相無量行無量心三昧凡夫聖人無不入三昧體性相應一切以定力故我人作者受者一切縛見性是障因緣散風動心不寂而滅空空八倒無緣假靜慧

觀一切假會念念寂滅一切三界果罪性皆由定滅而生一切善

若佛子空慧非無緣知體名心分別一切法假名主者與道通同取果行因入聖捨凡滅罪起福縛解盡是體性功用一切見常樂我淨煩惱慧性不明故以慧爲首修不可說觀慧入中道一諦其無明障慧非相非來非緣非罪非八倒無生滅慧光明焰爲照樂虛方便轉變神通以智體性所爲慧用故

若佛子願願大求一切求以果行因故願心連願心連相續百劫得佛滅罪求求至心無生空一願觀入定照無量見縛以求心故解脫無量妙行以求心成善提無量功德以求爲本初發求心中間修道行滿願故佛果便成觀一諦中道非陰非界非沒生見見非解慧是願體性一切行本源

若佛子護三寶護一切行功德使外道八倒惡邪見不嬈正信滅我縛見縛無生照達二諦觀心現前以護根本無相護護空無作無相以心慧連慧連入無生空道智道皆明光明光護觀入空假分分幻化幻化所起如無如無法體集散不可護觀法亦爾

若佛子見他人得樂常生喜悅及一切物假空照寂而不入有爲不無寂然大樂無合有受而化有法而見云假法性平等一觀心心行多聞一切佛行功德無相喜智心心生念而靜照樂心緣一切法

若佛子是人最上智滅無我輪見疑身一切瞋等如頂觀連觀連如頂法界中因果如如一道最勝上如頂如人頂非非身見六十二見五陰生滅神我主人動轉屈伸無受無行可捉縛者是人爾時入內空值道心心衆生不見緣不見非緣住頂三昧寂滅定發行趣道性實我人常見八倒生緣不二法門不受八難幻化果畢竟不受唯一衆生去來坐立修行滅罪除十惡生十善入道正人正智正行菩薩達觀現前不受六道果必不退佛種性中生生入佛家不離正信上十天光品廣說盧舍那佛言千佛諦聽汝先問長養十心者

若佛子常行慈心生樂因已於無我智中樂相應觀入法受想行識色等大法中無生無住無滅如幻如化如如無二故一切修行成法輪化被一切能生正信不由魔教亦能使一切衆生得慈樂果非實非善惡果解空體性三昧

若佛子以悲空空無相悲緣行道自滅一切苦於一切衆生無量苦中生智不殺生緣不殺法緣不著我緣故常行不殺不盜不婬而一切衆生不能發菩提心者於空見一切法如實相種性行中生道智心於六親六怨親怨二品中與上樂智上怨緣中九品得樂與樂空現時自身他一切衆生平等一樂起大悲心

若佛子悅喜無生心時種性體相道智空空喜心不著我所出沒三世因果無集一切有入空觀行成等喜一切衆生起空入道捨惡知識求善知識示我好道使諸衆生入佛法家法中常起歡喜入佛位中復是諸衆生入正信捨邪見背六道苦故喜

若佛子常生捨心無造無相空法中如虛空於善惡有見無見罪福二中平等一照非人

非我所心而自他體性不可得爲大捨及自身肉手足男女國城如幻化水流燈燄一切捨而無生心常修其捨

若佛子能以施心被一切衆生身施口施意施財施法施教導一切衆生內身外身國城男女田宅皆如如相乃至無念財物受者施者亦內亦外無合無散無心行化達理達施一切相現在行

若佛子入體性愛語三昧第一義諦法語義一切實語言皆順一語調和一切衆生心無瞋無諍一切法空智無緣常生愛心行順佛意亦順一切他人以聖法語教諸衆生常行如心發起善根

若佛子利益心時以實智體性廣行智道集一切明燄法門集觀行七財前人得利益故受身命而入利益三昧現一切身一切口一切意而震動大世界一切所爲所作他人入法種空種道種中得益得樂現形六道無量苦惱之事不以爲患但益人爲利

若佛子以道性智同空無生法中以無我智同生無二空同源境諸法如相常生常住常滅世法相續流轉無量而能現無量形身色心等業入諸六道一切事同空同無生我同無物而分身散形故入同法三昧

若佛子復從定心觀慧證空心心靜緣於我所法識界色界中而不動轉逆順出沒故常入百三昧十禪支以一念智作是見一切我人若內若外衆生種子皆無合散集成起作而不可得

若佛子作慧見心觀諸邪見結患等縛無決定體性順忍空同故非陰非界非入非衆生非一我非因果非三世法慧性起光光一燄明明見虛無受其慧方便生長養心是心入起空空道發無生心上千海眼王品已說心百法明門

盧舍那佛言千佛諦聽汝先言金剛種子有十心若佛子信者一切行以信爲首衆德根本不起外道邪見心諸見名著結有造業必不受入空無爲法中三相無無無生無生無住住無滅滅無有一切法空世諦第一義諦智盡滅異空色空細心心空細心心心空故信信寂滅無體性和合亦無依然主者我人名用三界假我我無得集相故名無相信

若佛子作念六念常覺乃至常施第一義諦空無著無解生住滅相不動不到去來而於諸業受者一合相迴向入法界智慧慧相乘乘乘寂滅燄燄無常光光無無生生不起轉易空道變前轉後變轉化化化轉轉變同時同住燄燄一相生滅一時已變未變變變化亦得一受亦如是

若佛子深心者第一義空於實法空智照有實諦業道相續因緣中道名爲實諦假名諸法我人主者名爲世諦於此二有諦深深入空而無去來幻化受果而無受故深深心解脫若佛子達照者忍順一切實性性無縛無解無礙法達義達辭達教化達三世因果衆生根行如如不合不散無實用無用無名用用用一切空空空照達空名爲通達一切法空空如如相不可得

若佛子直者直照取緣神我入無生智無明

神我空空中空空空理心在有在無而不壞道種子無漏中道一觀而教化一切十方衆生轉一切衆生皆薩婆若空直直性直行於空三界生者結縛而不受

若佛子不退心者不入一切凡夫地不起新長養諸見亦復不起集因相似我人入三界業亦行空而不住退解脫於第一中道一合行故不行退本際無二故而不念退空生觀智如如相續乘乘心入不二常空生心一道一淨爲不退一道一照

若佛子獨大乘心者解解一空故一切行心名一乘乘一空智智乘行乘乘智心心任載任用任載任一切衆生度三界河結縛河生滅河行者坐乘任用載用智乘趣入佛海故一切衆生未得空智任用不名爲大乘但名乘得度苦海

若佛子無相心者妄想解脫照般若波羅蜜無二一切結業三世法如如一諦而行於無生空自知得成佛一切佛是我等師一切賢聖是我同學皆同無生空故名無相心

若佛子如慧者無量法界無集無受生生生煩惱而不縛一切法門一切賢所行道一切聖所觀法所有亦如是一切佛教化方便法我皆集在心中外道一切論邪定功用幻化魔說佛說皆分別入二諦處非一非二非有陰界入是慧光明光明照性入一切法

若佛子不壞心者入聖地智近解脫位得道正門明菩提心伏忍順空八魔不壞衆聖摩頂諸佛勸發入摩頂三昧放身光光照十方佛土入佛威神出沒自在動大千界與平等地心無二無別而非中觀知道以三昧力故光中見佛無量國土現爲說法爾時即得頂三昧證虛空平等地總持法門聖行滿足心心行空空慧中道無相照故一切相滅得金剛三昧法門入一切行門入虛空平等地如佛華經中廣說

盧舍那佛言千佛諦聽汝先問地者有何義

若佛子菩提薩埵入平等慧體性地眞實法化一切行華光滿足四天果乘用任化無方理化神通十力十號十八不共法住佛淨土無量大願辯才無畏一切論一切行我皆得入生出佛家坐佛性地一切障礙凡夫因果畢竟不受大樂歡喜從一佛土入無量佛土從一劫入無量劫不可說法爲可說法反照見一切法逆順見一切法常入二諦而在第一義中以一智知十地次第一一事示衆生而常心心中道以一智知一切佛土殊品及佛所說法而身心不變以一智知十二因緣十惡種性而常住善道以一切智見有無二相以一智知入十禪支行三十七道而現一切色身六道以一智知十方色色分分了起入受色報而心心無縛光光照一切是故無生信忍空慧常現在前從一地二地乃至佛界其中間一切法門一時而行故略出平等地功德海藏行願如海一渧毛頭許事

若佛子菩提薩埵善慧體性地清淨明達一切善根所謂慈悲喜捨慧一切功德本從觀入大空慧方便道智中見諸衆生無非苦諦皆有識心三惡道刀仗一切苦惱緣中生識名爲苦諦三苦相者如者如身初覺從刀仗

身色陰二緣中生覺爲行苦緣次意地覺緣身覺所緣得刀仗及身瘡腫等法故覺苦苦緣重故苦苦次受行覺二心緣向身色陰壞瘡中生苦覺故名爲壞苦緣是以三覺次第生三心故爲苦苦苦一切有心衆生見是三苦起無量苦惱因緣故我於是中入敎化道三昧現一切色身於六道中十種辯才說諸法門謂苦識苦緣刀仗緣具苦識行身瘡腫發壞内外觸中或具不具具二緣中生識識作識受觸識名爲苦識行二緣故心心緣色心觸觸惱受煩毒時爲苦苦心緣識初在根覺緣名爲苦覺心作心受觸識覺觸未受煩毒時是名行苦逼迮生覺如斲石火於身心念念生滅身散壞轉變化識入壞緣緣集散心苦心惱受念後緣染著心心不捨是爲壞苦三界一切苦諦復觀無明集無量心作一切業相續相連集因集因名爲集諦正見解脫空空智道心心名以智道道諦盡有果報盡有因清淨一照體性妙智寂滅一諦慧品具足名根一切慧性起空入觀是初善根第二觀捨一切貪著行一切平等空捨無緣而觀諸法空際一相我觀一切十方地土皆吾昔身所用故土四大海水是吾故水一切劫火是吾昔身故所用火一切風輪是吾故所用氣我今入此地中法身滿足捨吾故身畢竟不受四大分段不淨故身是爲捨品具足第三次觀於所化一切衆生與人天樂十地樂離十惡畏樂得妙華三昧樂乃至佛樂如是觀者慈品具足菩薩爾時住是地中無癡無貪無瞋入平等一諦智一切行本遊佛一切世界現化無量法身如一切衆生天華品說若佛子菩提薩埵光明體性地以三昧解了智知三世一切佛法門十二法品名味句重誦記別直語偈不請說律戒譬喻佛界昔事方正未曾有談說是法體性名一切義別是名味句中說一切有爲法分分受生初入識胎四大增長色心名六住於根中起實覺未別苦樂名觸識又覺苦樂識名三受連連覺著受無窮以欲我見戒取善惡有識初名生識終名死是十品現在苦因緣果觀是行相中道我久已離故無自體性入光明神通總持辯才心心行空而十方佛土中現劫化轉化百劫千劫國土中養神通禮敬佛前諮受法言復現六道身一音中說無量法品而衆生各自分分得聞心所欲之法苦空無常無我一諦之音國土不同身心別化是妙華光明地中略開一毛頭許如法品解觀法門千三昧品說

若佛子菩提薩埵體性地中爾眞燄俗不斷不常即生即住即滅一世一時一有種異異現異故因緣中道非一非二非善非惡非凡非佛故佛界凡界一一是名爲世諦其智道觀無一無二玄道定品所謂說佛心行初覺定因信覺思覺靜覺上覺念覺慧覺觀覺猗覺樂覺捨覺是品品方便道心心入定果是人住定中燄燄見法行空若起念定入生心定生愛順道法化生名法樂忍住忍證忍寂滅忍故諸佛於入光光華三昧中現無量佛以手摩頂一音說法百千起發而不出定住定味樂定著定貪定一劫千劫中住定見佛

蓮華坐說百法門是入供養聽法一劫住定
時諸佛光中摩頂發起定品出相進相去向
相故不沒不退不墮不住頂三昧法上樂忍
永盡無餘即入一切佛土中修行無量功德
品行行皆光明入善權方便教化一切衆生
能使得見佛體性常樂我淨是人住是地
中行化法門漸漸深妙空華觀智入體性中
道一切法門品滿足猶如金剛上日月道品
已明斯義
若佛子菩提薩埵慧照體性地法有十種力
生品起一切功德行以一慧方便知善惡二
業別行處力品善作惡作業智力品一切欲
求願六道生生果欲力品六道性分別不同
性力品一切善惡根一一不同根力品邪定
正定不定是名定力品一切因果乘是因乘
是果至果處乘因道是道力品五眼知一切
法見一切受生故天眼力品百劫事一一知
宿世力品於一切生煩惱滅一切受無明滅
解脫力品是十力品智知自修因果亦知一
切衆生因果分別而身心口別用以淨國土
爲惡國土以惡國土爲妙樂土能轉善作惡
轉惡作善色爲非色非色爲色以男爲女以
女爲男以六道爲非六道非六道爲六道乃
至地水火風非地水火風是人爾時以大方
便方從一切衆生而見不可思議下地所不
能知覺舉足下足事是人大明智漸漸進分
分智光光無量無量不可說不可說法門現
在前行
若佛子菩提薩埵體性華光地能於一切世
界中十神通明智品以示一切衆生種種變
化以天眼明智知三世國土中微塵等一切
色分分成六道衆生身一一身微塵細色成
大色分分知以天耳智知十方三世六道衆
生苦樂音聲非非音非非聲一切法聲以天
身智知一切色色非色非男非女形於一念
中遍十方三世國土劫量大小國土中微塵
身以天他心智知三世衆生心中所行十方
六道中一切衆生心心所念苦樂善惡等事
以天人智知十方三世國土中一切衆生宿
世苦樂受命一一知命續百劫以天解脫智
知十方三世衆生解脫斷除一切煩惱若多
若少從一地乃至十地滅滅皆盡以天定心
智知十方三世國土中衆生心定不定非定
非不定起定方法有所稱受三昧百三昧以
天覺智知一切衆生已成佛未成佛乃至一
切六道人心心亦知十方佛心中所說法以
天念智知百劫千劫大小劫中一切衆生受
命命久近以天願智知一切衆生賢聖十地
三十心中一一行願若求苦樂若法非法一
切求十願百千大願品具足是人住地中十
神通明中現無量身心口別用說地功德百
千萬劫不可窮盡而爾所釋迦略開神通明
品如觀十二因緣品中說
若佛子菩提薩埵滿足體性地入是法中十
八聖人智品下地所不共所謂身無漏過口
無語罪念無失念離八法一切法中捨常在
三昧是入地六品具足復從是智生六足智
三界結習畢竟不受故欲具足一切功德一
切法門所求滿故進心足一切法事一切劫
事一切衆生事以一心中一時知故念心足

是二諦相六道衆生一切法故智慧足知十發趣人乃至一切佛無結無習故解脫足見一切衆生知他人自我弟子無漏無諸煩惱習故以智知他身六通足是人入六滿足明智中便起智身隨六道衆生心行口辯說無量法門品示一切衆生故隨一切衆生心行常入三昧而十方大地動虛空化華故能令衆生心行以大明具足見過去一切劫中佛出世亦是示一切衆生心以無著智見現在十方一切國土中一切佛一切衆生心心所行以神通道智見未來中一切劫一切佛出世一切衆生從是佛受道聽法故住是十八聖人中心心三昧觀三界微塵等色是我故身一切衆生是我父母而今入是地中一切功德一切神光一切佛所行法乃至八地九地中一切法門品我皆已入故於一切佛國土中示現作佛成道轉法輪示入滅度轉化他方過去來今一切國土中

若佛子菩提薩埵佛吼體性地入法王位三昧其智如佛佛吼三昧故十品大明空門常現在前華光音入心三昧其空慧者謂內空慧門外空慧門有爲空慧門無爲空慧門性空慧門無始空慧門第一義空慧門空空慧門空空復空慧門空空復空空慧門如是十空門下地各所不知虛空平等地不可說不可說神通道智以一念智知一切法分分別異而入無量佛國土中一一佛前諮受法轉法度與一切衆生而以法藥施一切衆生爲大法師爲大導師破壞四魔法身具足化化入佛界是諸佛數是諸九地十地數中長養法身百千陀羅尼門百千三昧門百千金剛門百千神通門百千解脫門如是百千虛空平等門中而大自在一念一時行劫說非劫非劫說劫非道說道道說非道非六道衆生說六道衆生六道衆生說非六道衆生非佛說佛佛說非佛而入出諸佛體性三昧中反照順照逆照前照後照因照果照空照有照第一中道義諦照是智唯八地所證下地所不及不動不到不出不入不生不滅是地法門品無量無量不可說不可說今以略開地中百千分一毛頭許事羅漢品中已明

若佛子菩提薩埵佛華嚴體性地以佛威儀如來三昧自在王王定出入無時於十方三千世界百億日月百億四天下一時成佛轉法輪乃至滅度一切佛事以一心中一時示現一切衆生一切色身八十種好三十二相自在樂虛空同無量大悲光明相好莊嚴非天非人非六道一切法外而常行六道現無量身無量口無量意說無量法門而能轉魔界入佛界佛界入魔界復轉一切見入佛見佛見入一切見佛性入衆生性衆生性入佛性其地光光光照慧慧照明焰明焰無畏無量十力十八不共法解脫涅槃無爲一道清淨而以一切衆生作父母兄弟爲其說法盡一切劫得道果又現一切國土爲一切衆生相視如父如母天魔外道相視如父如母住是地中從生死際起至金剛際以一念心中現如是事而能轉入無量衆生界如是無量略說如海一渧

若佛子菩提薩埵入佛界體性地其大慧空

空復空空復空如虛空性平等智有如來性
十功德品具足空同一相體性無爲神虛體
一法同法性故名如來應順四諦二諦盡生
死輪際法養法身無二是名應供遍覆一切
世界中一切事正智聖解脫智知一切法有
無一切衆生根故是正遍知明明修行佛果
時足故是明行足善逝三世佛法法同先佛
法佛去時善善來時善善是名善善是人行
是上德入世間中教化衆生使衆生解脫一
切結縛故名世間解脫是人一切法上入佛
威神儀形如佛大士行處爲世間解脫調順
一切衆生名爲丈夫於天人中教化一切衆
生諮受法言故是天人師妙本無二佛性玄
覺常常大滿一切衆生禮拜故尊敬故是佛
世尊一切世人諮受奉教故是佛地是地中
一切聖人之所入處故名佛界地爾時坐寶
蓮華上一切與授記歡喜法身手摩其頂同
見同學菩薩異口同音讚歎無二又有百千
億世界中一切佛一切菩薩一時雲集請轉
不可說法輪虛空藏化導法門是地有不可
說奇妙法門品奇妙三明三昧門陀羅尼門
非下地凡夫心識所知唯佛佛無量身口心
意可盡其源如光音天品中說十無畏與佛
道同

佛說梵網經卷上

音釋

渧 丁歷切與滴同　膧 之隴切瘇也　斲 竹角切斫也

佛說梵網經卷下　安十

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

菩薩心地品之下

爾時盧舍那佛爲此大衆略開百千恒河沙
不可說法門中心地如毛頭許是過去一切
佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩
已學當學今學我已百劫修行是心地號吾
爲盧舍那汝諸佛子轉我所說與一切衆生
開心地道時蓮華臺藏世界赫赫天光師子
座上盧舍那佛放光光告千華上佛持我心
地法門品而去復轉爲千百億釋迦一切衆
生次第說我上心地法門品汝等受持讀誦
一心而行爾時千華上佛千百億釋迦從蓮
華藏世界赫赫師子座起各各辭退舉身放
不可思議光光光皆化無量佛一時以無量
青黃赤白華供養盧舍那佛受持上所說心
地法門品竟各各從此蓮華藏世界而沒沒
已入體性虛空華光三昧還本源世界閻浮
提菩提樹下從體性虛空華光三昧出出已
方坐金剛千光王座及妙光堂說十世界法

門海復從座起至帝釋宮說十住復從座起至燄天中說十行復從座起至第四天中說十迴向復從座起至化樂天說十禪定復從座起至他化天說十地復至一禪中說十金剛復至二禪中說十忍復至三禪中說十願復至四禪中摩醯首羅天王宮說我本源蓮華藏世界盧舍那佛所說心地法門品其餘千百億釋迦亦復如是無二無別如賢劫品中說爾時釋迦牟尼佛從初現蓮華藏世界東方來入天宮中說魔受化經已下生南閻浮提迦夷羅國母名摩耶父字白淨吾名悉達七歲出家三十成道號吾為釋迦牟尼佛於寂滅道場坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮其中次第十住處所說時佛觀諸大梵天王網羅幢因為說無量世界猶如網孔一一世界各各不同別異無量佛教門亦復如是吾今來此世界八千反為此娑婆世界坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮為是中一切大衆略開心地法門竟復從天王宮下至閻浮提菩提樹下為此地上一切衆生凡夫癡暗之人說我本盧舍那佛心地中初發心中常所誦一戒光明金剛寶戒是一切佛本源一切菩薩本源佛性種子一切衆生皆有佛性一切意識色心是情是心皆入佛性戒中當當常有因故當當常住法身如是十波羅提木叉出於世界是法戒是三世一切衆生頂戴受持吾今當為此大衆重說十無盡藏戒品是一切衆生戒本源自性清淨

我今盧舍那　方坐蓮華臺　周帀千華上
復現千釋迦　一華百億國　一國一釋迦
各坐菩提樹　一時成佛道　如是千百億
盧舍那本身　千百億釋迦　各接微塵衆
俱來至我所　聽我誦佛戒　甘露門即開
是時千百億　還至本道場　各坐菩提樹
誦我本師戒　十重四十八　戒如明日月
亦如瓔珞珠　微塵菩薩衆　由是成正覺
是盧舍那誦　我亦如是誦　汝新學菩薩
頂戴受持戒　受持是戒已　轉授諸衆生
諦聽我正誦　佛法中戒藏　波羅提木叉
大衆心諦信　汝是當成佛　我是已成佛
常作如是信　戒品已具足　一切有心者
皆應攝佛戒　衆生受佛戒　即入諸佛位
位同大覺已　真是諸佛子　大衆皆恭敬
至心聽我誦

爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上覺初結菩薩波羅提木叉孝順父母師僧三寶孝順至道之法孝名為戒亦名制止佛即口放無量光明是時百萬億大衆諸菩薩十八梵天六欲天子十六大國王合掌至心聽佛誦一切諸佛大乘戒佛告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是故戒光從口出有緣非無因故光光非青黃赤白黑非色非心非有非無非因果法是諸佛之本源行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本是故大衆諸佛子應受持應讀誦應善學佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六欲天子庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神金

剛神畜生乃至變化人但解法師語盡受得戒皆名第一清淨者佛告諸佛子言有十重波羅提木叉若受菩薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩薩今學我已略說菩薩波羅提木叉相貌應當學敬心奉持

佛言佛子若自殺教人殺方便殺讚歎殺見作隨喜乃至呪殺殺因殺緣殺法殺業乃至一切有命者不得故殺是菩薩應起常住慈悲心孝順心方便救護一切衆生而反恣心快意殺生者是菩薩波羅夷罪

若佛子自盜教人盜方便盜呪盜盜因盜緣盜法盜業乃至鬼神有主物劫賊物一切財物一針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝順心慈悲心常助一切人生福生樂而反更盜人財物者是菩薩波羅夷罪

若佛子自婬教人婬乃至一切女人不得故婬婬因婬緣婬法婬業乃至畜生女諸天鬼神女及非道行婬而菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人而反更起一切人婬不擇畜生乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心者是菩薩波羅夷罪

若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因妄語緣妄語法妄語業乃至不見言見見言不見身心妄語而菩薩常生正語亦生一切衆生正語正見而反更起一切衆生邪語邪見邪業者是菩薩波羅夷罪

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒法酤酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生一切衆生顛倒之心者是菩薩波羅夷罪

若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪過業而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生慈心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過者是菩薩波羅夷罪

若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切衆生受加毀辱惡事自向己好事與他人若自揚己德隱他人好事令他人受毀者是菩薩波羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不爲說一句一偈一微塵許法而反更罵辱者是菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩薩應生一切衆生中善根無諍之事常生慈悲心而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解者是菩薩波羅夷罪

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百鉾刺心況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗者是菩薩波羅夷罪

善學諸仁者是菩薩十波羅提木叉應當學於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十

戒若有犯者不得現身發菩提心亦失國王位轉輪王位亦失比丘比丘尼位亦失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字以是不應一一犯汝等一切諸菩薩今學當學已學是十戒應當學敬心奉持八萬威儀品當廣明佛告諸菩薩言已說十波羅提木叉竟四十八輕今當說

若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭敬心見上座和尚阿闍梨大德同學同見同行者應起承迎禮拜問訊而菩薩反生憍心慢心癡心瞋心不起承迎禮拜一一不如法供養以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不爾者犯輕垢罪

若佛子故飲酒而生酒過失無量若自身手過酒器與人飲酒者五百世無手何況自飲不得教一切人飲及一切眾生飲酒況自飲酒一切酒不得飲若故自飲教人飲者犯輕垢罪

若佛子故食肉一切肉不得食夫食肉者斷大慈悲佛性種子一切眾生見而捨去是故一切菩薩不得食一切眾生肉食肉得無量罪若故食者犯輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜革葱慈葱蘭葱興蕖是五種一切食中不得食若故食者犯輕垢罪

若佛子見一切眾生犯八戒五戒十戒毀禁七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不教懺悔同住同僧利養而共布薩同一眾住說戒而不舉其罪不教悔過者犯輕垢罪

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即起迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座供事法師一切所須盡給與之常請法師三時說法日日三時禮拜不生瞋心患惱之心為法滅身請法不懈若不爾者犯輕垢罪

若佛子一切處有講法毗尼經律大宅舍中講法處是新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諮問若山林樹下僧地房中一切說法處悉至聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪

若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受持二乘聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律者犯輕垢罪

若佛子見一切疾病人常應供養如佛無異八福田中看病福田第一福田若父母師僧弟子病諸根不具百種病苦惱皆供養令差而菩薩以瞋恨心不看乃至僧房中城邑曠野山林道路中見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀仗弓箭鉾斧鬪戰之具及惡羅網殺生之器一切不得畜而菩薩乃至殺父母尚不加報況殺一切眾生不得畜殺眾生具若故畜者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持下六度品中廣明

佛言佛子不得為利養惡心故通國使命軍陣合會興師相伐殺無量眾生而菩薩尚不得入軍中往來況故作國賊若故作者犯輕

垢罪
若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木盛死之具尚不應自作況教人作若故自作教人作者犯輕垢罪
若佛子以惡心故無事謗他良人善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心而反更加於逆害墮不如意處者犯輕垢罪
若佛子以惡心故放大火燒山林曠野四月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧房田木及鬼神官物一切有主物不得故燒若故燒者犯輕垢罪
若佛子自佛弟子及外道惡人六親一切善知識應一一教授持大乘經律教解義理使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心於三十心中一一解其次第法用而菩薩以惡心瞋心橫教二乘聲聞經律外道邪見論等犯輕垢罪
若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開解義味見後新學菩薩有從百里千里來求大乘經律應如法爲說一切苦行若燒身燒臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之然後一一次第爲說正法使心開意解而菩薩爲利養故爲名聞故應答不答倒說經律文字無前無後謗三寶說者犯輕垢罪
若佛子自爲飲食錢財利養名譽故親近國王王子大臣百官恃作形勢乞索打拍牽挽橫取錢財一切求利名爲惡求多求教他人求都無慈心無孝順心者犯輕垢罪
若佛子應學十二部經誦戒日日六時持菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈及戒律因緣詐言能解者即爲自欺誑亦欺誑他人一一不解一切法不知而爲他人作師受戒者犯輕垢罪
若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行菩薩行而鬪搆兩頭謗欺賢人無惡不造者犯輕垢罪
若佛子以慈心故行放生業應作是念一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺我父母亦殺我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生業生生受生若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度衆生若父母兄弟死亡之日應請法師講菩薩戒經律福資亡者得見諸佛生人天上若不爾者犯輕垢罪
如是十戒如法學敬心奉持如滅罪品中廣明一一戒相
佛言佛子不得以瞋報瞋以打報打若殺父母兄弟六親不得加報若國主爲他人殺者亦不得加報殺生報生不順孝道尚不畜奴婢打拍罵辱日日起三業口罪無量況故作七逆之罪而出家菩薩無慈心報讎乃至六親中故作報者犯輕垢罪
若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有智或恃高貴年宿或恃大姓高門大解大富饒財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經

律其法師者或小姓年少卑門貧窮下賤諸根不具而實有德一切經律盡解而新學菩薩不得觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔得見好相便得戒若不得好相時應二七三七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩形像前受戒若不得好相雖佛像前受戒不得戒若現前先受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相何以故是法師師師相授故不須好相是以法師前受戒即得戒以生至重心故便得戒若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前自誓受戒而要見好相若法師自倚解經律大乘學戒與國王太子百官以爲善友而新學菩薩來問若經義律義輕心惡心慢心不一一好答問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身而不能勤學修習而捨七寶反學邪見二乘外道俗典阿毗曇雜論一切書記是斷佛性障道因緣非行菩薩道若故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後爲說法主爲僧坊主爲敎化主坐禪主行來主應生慈心善和鬪諍善守三寶物莫無度用如自己有而反亂衆鬪諍恣心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先在僧坊中住若見客菩薩比丘來入僧坊舍宅城邑若國王宅舍中乃至夏坐安居處及大會中先住僧應迎來送去飲食供養房舍臥具繩牀木牀事事給與若無物應賣自身及男女身應割自身肉賣供給所須悉以與之若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧坊主應次第差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧者僧坊主得無量罪畜生無異非沙門非釋種姓犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入己而此利養屬十方僧而別受請即取十方僧物入己八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自己用故犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越請僧福田求願之時應入僧坊問知事人今欲請僧求願知事報言次第請者即得十方賢聖僧而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法七佛無別請法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故爲利養販賣男女色自手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀毒蠱毒都無慈愍心無孝順心若故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心自身謗三寶詐現親附口便說空行在有中爲白衣通致男女交會婬色作諸縛著於六齋日年三長齋月作殺生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣解

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像及賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩道人或爲官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已

應生慈悲心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼一切經律若不贖者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀仗弓箭販賣輕秤小斗因官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養猫狸豬狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等鬪軍陣兵將刼賊等鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫妓樂之聲不得摴蒱圍棊波羅塞戲彈棊六愽拍毱擲石投壷牽道八道行城爪鏡蓍草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮不得作盜賊使命一一不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子護持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦是戒猶如金剛如帶持浮囊欲渡大海如草繫比丘常生大乘善信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願孝順父母師僧願得好師同學善知識常教我大乘經律十發趣十長養十金剛十地使我開解如法修行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行復作是願寧以熱鐵羅網千重周帀纏身終不以此破戒之身受於信心檀越一切衣服復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千刼終不以此破戒之口食信心檀越百味飲食復作是願寧以此身卧大猛火羅網熱鐵地上終不以此破戒之身受信心檀越百種牀座復作是願寧以此身受三百鉾刺身經一刼二刼終不以此破戒之身受信心檀越百味醫藥復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千刼終不以此破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅園林田地復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以此破戒之身受信心檀越恭敬禮拜復作是願寧以百千熱鐵刀鉾挑其兩目終不以此破戒之心視他好色復作是願寧以百千鐵錐劖刺耳根經一刼二刼終不以此破戒之心聽好音聲復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以此破戒之心貪齅諸香復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以破戒之心食人百味淨食復作是願寧以利斧斬斫其身終不以此破戒之心貪著好觸復作是願願一切衆生成佛菩薩若不發是願者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉水囊手巾刀子火燧鑷子繩牀經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身頭陀者從正月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日是二時中十八種物常隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦十重四十八輕若誦戒時於諸佛菩薩形像前誦一人布薩即一人誦若二及三人至百千人亦一人誦誦者高座聽者下坐各各披九條七條五條袈裟結夏安居一一如法

若頭陀時莫入難處若國難惡王上地高下草木深邃師子虎狼水火風劫賊道路毒蛇一切難處悉不得入若頭陀行道乃至夏坐安居是諸難處亦不得入若故入者犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而坐莫如外道癡人若老若少無前無後坐無次第兵奴之法我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩一一不如法次第坐者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切眾生建立僧房山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之而菩薩應為一切眾生講說大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和尚阿闍梨亡滅之日及三七日四五七日乃至七七日亦應講大乘經律一切齋會求福行來治生大火大水焚漂黑風所吹船舫江河大海羅剎之難亦讀誦講說此經律乃至一切罪報三惡八難七逆杻械枷鎖繫縛其身多婬多瞋多愚癡多疾病皆應講此經律而新學菩薩若不爾者犯輕垢罪

是九戒應當學敬心奉持梵壇品當說

佛言佛子與人受戒時不得揀擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男婬女十八梵天六欲天子無根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染衣乃至臥具盡以壞色身所著衣一切染色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與其俗服有異若欲受戒時應問言現身不作七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父殺母殺和尚殺阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七遮即現身不得戒餘一切人盡得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮但解法師語有百里千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切眾生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教誡法師者見欲受戒人應教請二師和尚阿闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮罪者師不應與授戒若無七遮者得與授戒若有犯十重戒者教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛得見好相者若一七日二三七日乃至一年要見好相好相者佛來摩頂見光華種種異相便得滅罪若無好相雖懺無益是人現身亦不得戒而得增長受戒益若犯四十八輕戒者對首懺悔罪便得滅不同七遮而教誡師於是法中一一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種性長養性性種性不可壞性道種性正覺性其中多少觀行出入十禪支一切行法一一不得此法中意而菩薩為利養為名聞故惡求多求貪利弟子而詐現解一切經律為供養故是自欺詐亦欺詐他人故與人授戒者犯輕垢罪

若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者前

若外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切不得說是惡人輩不受佛戒名爲畜生生生不見三寶如木石無心名爲外道邪見人輩木頭無異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚跡一切世人皆罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異若故毀正戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剥皮爲紙刺血爲墨以髓爲水析骨爲筆書寫佛戒木皮穀紙絹素竹帛亦應悉書持常以七寶無價香華一切雜寶爲箱囊盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆生應唱言汝等衆生盡應受三歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而菩薩入一切處山林川野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不教化衆生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家一切衆中不得立爲白衣說法應在白衣衆前高座上坐法師比丘不得地立爲四衆白衣說法若說法時法師高座香華供養四衆聽者下座如孝順父母敬順師教如事火婆羅門其說法者若不如法說犯輕垢罪

若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律立統制衆安籍記僧菩薩比丘地立白衣高座廣行非法如兵奴事主而菩薩應受一切人供養而反爲官走使非法非律若國王百官好心受佛戒者莫作是破三寶之罪而故作破法者犯輕垢罪

若佛子不以好心出家而爲名聞利養於國王百官前說佛戒者橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子作繫縛事如獄囚法兵奴之法如師子身中蟲自食師子肉非餘外蟲如是佛子自破佛法非外道天魔能破若受佛戒者應護佛戒如念一子如事父母不可毀破而菩薩聞外道惡人以惡言謗佛戒之聲如三百鉾刺心千刀萬杖打拍其身等無有異寧自入地獄經於百劫而不聞一惡言破佛戒之聲況自破佛戒教人破法因緣亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩薩已誦未來諸菩薩當誦現在諸菩薩今誦

諸佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持讀誦解說書寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化化不絕得見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道天中我今在此樹下略開七佛法戒汝等大衆當一心學波羅提木叉歡喜奉行如無相天王品勸學中一一廣明三千學士時坐聽

者聞佛自誦心心頂戴喜躍受持

爾時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界盧舍那佛心地法門品中十無盡戒法品竟千百億釋迦亦如是說從摩醯首羅天王宮至此道樹下住處說法品爲一切菩薩不可說大衆受持讀誦解說其義亦如是千百億世界蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏地藏戒藏無量行願藏因果佛性常住藏如是一切佛說無量一切法藏竟千百億世界中一切衆生受持歡喜奉行若廣開心地相相如佛華光王七行品中說

明人忍慧強　能持如是法　未成佛道間
安獲五種利　一者十方佛　愍念常守護
二者命終時　正見心歡喜　三者生生處
爲諸菩薩友　四者功德聚　戒度悉成就
五者今後世　性戒福慧滿　此是諸佛子
智者善思量　計我著相者　不能信是法
滅壽取證者　亦非下種處　欲長菩提苗
光明照世間　應當靜觀察　諸法眞實相
不生亦不滅　不常復不斷　不一亦不異
不來亦不去　如是一心中　方便勤莊嚴
菩薩所應作　應當次第學　於學於無學
勿生分別想　是名第一道　亦名摩訶衍
一切戲論惡　悉從是處滅　諸佛薩婆若
悉由是處出　是故諸佛子　宜發大勇猛
於諸佛淨戒　護持如明珠　過去諸菩薩
已於是中學　未來者當學　現在者今學
此是佛行處　聖主所稱歎　我已隨順說
福德無量聚　迴以施衆生　共向一切智
願聞是法者　疾得成佛道

佛說梵網經卷下

音釋

酤（攻乎切買酒也）鉾（迷浮切與矛同）箜篌（箜音空篌音侯樂器也）摴蒲（摴抽居切摴蒲戲也）毬（渠尤切毛丸也）蓍（升脂切蒿屬）髑髏（髑音獨髏音婁首骨也）劖（鋤咸切鑱也）燧（徐醉切火木也）鬬（[illegible]）鑷（尼輒切[illegible]也）析（先的切[illegible]析同）

優婆塞戒經卷第一　定一

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

集會品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中阿那邠坻精舍與大比丘僧千二百五十人五百比丘尼千優婆塞五百乞兒爾時會中有長者子名曰善生白佛言世尊外道六師常演說法教衆生言若能晨朝敬禮六方則得增長命之與財何以故東方之土屬于帝釋有供養者釋提桓因則爲護助南方之土屬閻羅王有供養者彼閻羅王則爲護助西方之土屬婆婁那天有供養者彼婆婁那則爲護助北方之土屬拘毗羅天有供養者彼拘毗羅則爲護助下方之土屬于火天有供養者火則爲護上方之土屬于風天有供養者風則爲護世尊佛法之中頗有如是六方不耶善男子我佛法中亦有六方所謂六波羅蜜東方即是檀波羅蜜何以故始初出者爲出智慧光因緣故彼東方者屬衆生心若有衆生能供養彼檀波羅蜜則爲增長壽命與財

南方即是尸波羅蜜何以故尸波羅蜜名之爲右若人供養亦得增長壽命與財西方即是羼提波羅蜜何以故彼西方者名之爲後一切惡法棄於後故若有供養則得增長命之與財北方即是毗梨耶波羅蜜何以故北方名勝諸惡法萬人供養亦得增長命之與財下方即是禪波羅蜜何以故能正觀察三惡道故若人供養亦得增長命之與財上方即是般若波羅蜜何以故上者即是無上無生故若有供養則得增長命之與財善男子是六方者屬衆生心非如外道六師所說如是六方誰能供養唯有菩薩乃能供養世尊以何義故名爲菩薩佛言得菩提故名爲菩薩菩提性故名爲菩薩世尊若言得菩提已名爲菩薩者若未供養彼六方時云何得名爲菩薩耶若以性故名菩薩者誰有此性有此性者則能供養若無性者則不能供養是故如來不應說言彼六方者屬衆生心善男子非得菩提故名菩薩何以故得菩提者名之爲佛未得菩提乃名菩薩亦非性故名

菩薩也善男子一切衆生無菩提性如諸衆生無人天性師子虎狼狗犬等性現在世中和合衆善業因緣故得人天身和合不善業因緣故得師子等畜生之身菩薩亦爾和合衆善業因緣故發菩提心故名菩薩若有說言一切衆生有菩薩性者是義不然何以故若有性者則不應修善業因緣供養六方善男子若有性者則無初心及退轉心以無量善業因緣故發菩提心名菩薩性善男子有諸衆生受行外道不樂外典顛倒說故發菩提心或有衆生住寂靜處内善因緣發菩提心或有衆生觀生死過發菩提心或有衆生見惡聞惡發菩提心或有衆生深知自身貪欲瞋恚愚癡慳嫉爲可責故發菩提心或有衆生見諸外道五通神仙發菩提心或有衆生欲知世間邊無邊故發菩提心或有衆生見聞如來不思議故發菩提心或有衆生生憐愍故發菩提心或有衆生愛衆生故發菩提心善男子菩提之心凡有三種謂下中上若言衆生定有性者云何說言有三種耶衆

生下心能作中心中心作上上心作中中心作下衆生勤修無量善法故能增上不勤修故便退爲下若善修進則名不退若不修進名之爲退一切時中常爲一切無邊衆生修習善故名不退轉若不如是是名退轉如是菩薩則有退心及恐怖心若一切時中爲一切衆生修習善法得不退轉是故我記是人決定不久當得阿耨多羅三藐三菩提善男子三種菩提無有定性若有定性已發聲聞緣覺心者則不能發菩提之心善男子譬如衆僧無有定性是三種性亦復如是若有說言定有性者是名外道何以故諸外道等無因果故如自在天非因非果善男子或有人說菩薩之性譬如石中定有金性以巧方便因緣故發得爲金用菩薩之性亦如是者是梵志說何以故梵志等常言尼拘陀子有尼拘陀樹眼有火石是故梵志無因無果因即是果果即是因尼拘陀子具足而有尼拘陀樹當知即是梵志因果是義不然何以故因細果麤故若言眼中定有火者眼則被燒眼

若被燒云何能見眼中有石石則遮眼眼若有遮復云何見善男子如梵志說有即是有無即永無無則不生有不應滅若言石中有金性者金不說性性不說金善男子因緣故則有和合緣和合故本無後有如梵志言無即永無是義云何金合水銀金則滅壞若言有不應滅是義云何若說衆生有菩薩性是名外道不名佛道善男子譬如和合石因緣故而有金用菩薩之性亦復如是衆生有思名爲欲心以如是欲善業因緣發菩提心是則名爲菩薩性也善男子譬如衆生先無菩提後乃方有性亦如是先無後有是故不可說言定有善男子求大智慧故名菩薩欲知一切法眞實故大莊嚴故心堅固故多度衆生故不惜身命故是名菩薩修行大乘善男子菩薩有二種一者退轉二者不退已修三十二相業者名不退轉若未能修是名退轉復有二種一者出家二者在家出家菩薩奉持八重具足清淨是名不退在家菩薩奉持六重具足清淨亦名不退善男子外道斷欲所得福德勝於欲界一切衆生所有福德須陀洹人勝於一切外道異見斯陀含人勝於一切須陀洹果阿那含人勝於一切斯陀含果阿羅漢人勝於一切阿那含果辟支佛人勝於一切阿羅漢果在家之人發菩提心勝於一切辟支佛果出家之人發菩提心此不爲難在家之人發菩提心是乃名爲不可思議何以故在家之人多惡因緣所纏繞故在家之人發菩提心時從四天王乃至阿迦尼吒諸天皆大驚喜作如是言我今已得人天之師

發菩提心品第二

善生言世尊衆生云何發菩提心善男子爲二事故發菩提心一者增長壽命二者增長財物復有二事一者爲不斷絕菩薩種性二者爲斷衆生罪苦煩惱復有二事一者自觀無量世中受大苦惱不得利益二者雖有無量恒沙諸佛悉皆不能度脫我身我當自度復有二事一者作諸善業二者作已不失復有二事一者爲勝一切人天乘報二者爲勝一切二乘果報復有二事一者爲求菩提道受大苦惱二者爲得無量大利益事復有二事一者過去未來恒沙諸佛皆如我身二者深觀菩提是可得法是故發心復有二事一者觀六住人雖有轉心猶勝一切聲聞緣覺二者勤心求索無上果故復有二事一者欲令一切衆生悉得解脫二者欲令衆生解脫勝於外道等所得果報復有二事一者不捨一切衆生二者捨離一切煩惱復有二事一者爲斷衆生現在苦惱二者爲遮衆生未來苦惱復有二事一者爲斷智慧障礙二者爲斷衆生身障善男子發菩提心有五事一者親近善友二者斷瞋恚心三者隨師教誨四者生憐愍心五者勤修精進復有五事一者不見他過二者雖見他過而心不悔三者得善法已不生憍慢四者見他善業不生妬心五者觀諸衆生如一子想善男子有智之人發菩提心已即能破壞惡業等果如須彌山有智之人爲三事故發菩提心一者見惡世中五濁衆生二者見於如來有不可思議神

通道力三者聞佛如來八種妙聲復有二事一者了了自知己身有菩提性二者知衆生苦如己受苦爲斷彼苦如己無異善男子若有人能發菩提心當知是人能禮六方增長命財不如外道之所宣說

悲品第三

善生言世尊彼六師等不說因果如來所說因有二種一者生因二者了因如佛初說發菩提心爲是生因是了因耶善男子我爲衆生或說一因或說二因或說三因或說四因或說五因或說六七至十二因言一因者即生因也言二因者生因了因言三因者煩惱業器言四因者所謂四大言五因者未來五支言六因者如契經中所說六因言七因者如法華說言八因者現在八支言九因者如大城經說言十因者如爲摩男優婆塞說十一因者如智印說十二因者如十二因緣善男子一切有漏法無量無邊因一切無漏法無量無邊因有智之人欲盡知故發菩提心是故如來名一切智善男子一切衆生發菩提心或有生因或有了因或有生因了因汝今當知夫生因者即是大悲因是悲故便能發心是故悲心爲生因也世尊云何而得修於悲心善男子智者深見一切衆生沉沒生死苦惱大海爲欲拔濟是故生悲又見衆生未有十力四無所畏大悲三念我當云何令彼具足是故生悲又見衆生雖多怨毒亦作親想是故生悲又見衆生迷於正路無有示導是故生悲又見衆生臥五欲泥而不能出猶故放逸是故生悲又見衆生常爲財物妻子纏縛不能捨離是故生悲又見衆生以色命故而生憍慢是故生悲又見衆生爲惡知識之所誑惑故生親想如六師等是故生悲又見衆生墮生有界受諸苦惱猶故樂著是故生悲又見衆生造身口意不善惡業多受苦果猶故樂著是故生悲又見衆生渴求五欲如渴飲鹹水是故生悲又見衆生雖欲求樂不造樂因雖不樂苦喜造苦因欲受天樂不具足戒是故生悲又見衆生於無我我所生我我所想是故生悲又見衆生無定有性流轉五有是故生悲又見衆生畏生老死而更造作生老死業是故生悲又見衆生受身心苦而更造業是故生悲又見衆生愛別離苦而不斷愛是故生悲又見衆生處無明闇不知熾然智慧燈明是故生悲又見衆生爲煩惱火之所燒然而不能求三昧定水是故生悲又見衆生爲五欲樂造無量惡是故生悲又見衆生知五欲苦求之不息譬如饑者食於毒飯是故生悲又見衆生處在惡世遭值虐王多受苦惱猶故放逸是故生悲又見衆生流轉八苦不知斷除如是苦因是故生悲又見衆生饑渴寒熱不得自在是故生悲又見衆生毀犯禁戒當受地獄餓鬼畜生是故生悲又見衆生色力壽命安隱辯才不得自在是故生悲又見衆生諸根不具是故生悲又見衆生生於邊地不修善法是故生悲又見衆生處饑饉世是故生悲又見衆生值佛出世聞說甘露不能受持是故生悲又見衆生多有財寶不能捨施是故生悲又見衆生耕田種作商賈販賣一切皆苦是故生悲

又見衆生父母兄弟妻子奴婢眷屬宗室不相愛念是故生悲善男子有智之人應觀非想非非想處所有定樂如地獄苦一切衆生等共有之是故生悲善男子未得道時作如是觀是名爲悲若得道已即名大悲何以故未得道時雖作是觀觀皆有邊衆生亦爾既得道已觀及衆生皆悉無邊是故得名爲大悲也未得道時悲心動轉是故名悲既得道已無有動轉故名大悲未得道時未能救濟諸衆生故故名爲悲既得道已能大救濟故名大悲未得道時不共慧行是故名悲既得道已與慧共行故名大悲善男子智者修悲雖未能斷衆生苦惱已有無量大利益事善男子六波羅蜜皆以悲心而作生因善男子菩薩有二種一者出家二者在家出家修悲是不爲難在家修悲是乃爲難何以故在家之人多有惡因緣故善男子在家之人若不修悲則不能得優婆塞戒若修悲已即便獲得善男子出家之人唯能具足五波羅蜜不能具足檀波羅蜜在家之人則能具足何以故一切時中一切施故是故在家應先修悲若修悲已當知是人能具戒忍進定智慧若修悲心難施能施難忍能忍難作能作以是義故一切善法悲爲根本善男子若人能修如是悲心當知是人能壞惡業如須彌山不久當得阿耨多羅三藐三菩提是人所作少許善業所獲果報如須彌山

解脱品第四

善男子若善男子善女人有修悲者當知是人得一法體謂解脱分善生言世尊所言體者云何爲體善男子謂身口意是身口意從方便得方便有二一者耳聞二者思惟復有三種一者惠施二者持戒三者多聞善生言世尊如佛所説從三方便得解脱分是三方便有定數不不也善男子何以故有人雖於無量世中以無量財施無量人亦不能得解脱分法有人於一時中以一把麨施一乞兒能得如是解脱分法有人乃於無量佛所受持禁戒亦不能得解脱分法有人一日一夜受持八戒而能獲得解脱分法有人於無量世無量佛所受持讀誦十二部經亦不能得解脱分法有人唯讀一四句偈而能獲得解脱分法何以故一切衆生心不同故善男子若人不能一心觀察生死過咎涅槃安樂如是之人雖復惠施持戒多聞終不能得解脱分法若能厭患生死過咎深見涅槃功德安樂如是之人雖復少施少戒少聞即能獲得解脱分法善男子得是法者於三時中佛出世時緣覺出時若無是二阿迦尼吒天説解脱時是人聞已得解脱分善男子我於往昔初發心時都不見佛及辟支佛聞淨居天説解脱法我時聞已即便發心善男子如是之法非欲界天之所能得何以故以放逸故亦非色天之所能得何以故無三方便故亦非無色之所能得何以故無身口故是法體者是身口意鬱單越人亦所不得何以故無三方便故是解脱分三人能得所謂聲聞緣覺菩薩衆生若遇善知識者轉聲聞解脱得緣覺解脱轉緣覺解脱得菩薩解脱菩薩所得解脱分法不可退轉不可失壞善生言世尊

說法之人復以何義能善分別如是等人有解脫分法如是等人無解脫分法善男子如是法者二人所得謂在家出家如是二人至心聽法聽已受持聞三惡苦心生怖畏身毛皆竪涕泣横流堅持齋戒乃至小罪不敢毀犯當知是人得解脫分法善男子諸外道等獲得非想非非想定壽無量劫若不能得解脫分法當觀是人爲地獄人若復有人阿鼻地獄經無量劫受大苦惱能得如是解脫分法當觀是人爲涅槃人善男子是故我於鬱頭藍弗生哀愍心於提婆達不生憐心善男子如舍利弗等六萬劫中求菩提道所以退者以其未得解脫分法雖爾猶勝緣覺根利善男子是法有三謂下中上下者聲聞中者緣覺上者諸佛善男子有人勤求優婆塞戒於無量世如聞而行亦不得戒有出家人求比丘戒比丘尼戒於無量世如聞而行亦不能得何以故不能獲得解脫分法故可名修戒不名持戒善男子若諸菩薩得解脫分法終不造業求生欲界色無色界常願生於益衆生處若自定知有生天業即迴此業求生人中業者所謂施戒修定善男子若聲聞人得解脫分法不過三身得具解脫辟支佛人亦復如是菩薩摩訶薩得解脫分法雖復經由無量身中常不退轉不退轉心出勝一切聲聞緣覺善男子若得如是解脫分法雖復少施得無量果少戒少聞亦復如是是人假便處三惡道終不同彼三惡受苦若諸菩薩獲得如是解脫分法名調柔地何故名爲調柔地耶一切煩惱微弱故是名逆流善男子有四種人一者順生死流二者逆生死流三者不順不逆四者到於彼岸善男子如是法者於聲聞人名柔輭地於諸菩薩亦名柔輭復名喜地以何義故名爲喜地聞不退故名菩薩故以何義故名爲菩薩能常覺悟衆生心故如是菩薩雖知外典自不受持亦不教人如是菩薩不名人天非五道攝是名修行無障礙道善男子夫菩提者有四種子一者不貪財物二者不惜身命三者修行忍辱四者憐愍衆生善男子增長如是菩提種子復有五事一者於己身中不生輕想言我不能得阿耨多羅三藐三菩提二者自身受苦心不厭悔三者勤行精進不休不息四者救濟衆生無量苦惱五者常讚三寶微妙功德有智之人修菩提時常當修習如是五事增長熾然菩提種子復有六事所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜是六種事因一事增謂不放逸菩薩放逸不能增長如是六事若不放逸則能增長善男子菩薩求於菩提之時有四事一者親近善友二者心堅難壞三者能行難行四者憐愍衆生復有四事一者見他得利心生歡喜二者常樂稱讚他人功德三者常樂修習六念處法四者勤說生死所有過咎善男子若有說言離是八法得菩提者無有是處善男子若有菩薩初發無上菩提心時即得名爲無上福田如是菩薩出勝一切世間之事及諸衆生善男子雖有人言無量世界有無量佛然此佛道甚爲難得何以故世界無邊衆生亦爾衆生無邊佛亦如是假使佛道當易得者一佛世尊則應化度一切

衆生若爾者世界衆生則爲有邊善男子佛出世時能度九萬九那由他人聲聞弟子度一那由他而諸衆生猶不可盡故名無邊是故我於聲聞經說無十方佛所以者何恐諸衆生輕佛道故諸佛聖道非世所攝是故如來說無虛妄如來世尊無有妬心以難得故說無十方諸佛世尊善男子無量衆生發菩提心不能究竟行菩薩道若人難言若有現在無量諸佛何故經中但說過去未來二世有無量佛不說現在無量佛耶善男子我一國說過去未來有恒沙佛現在世中唯一佛耳善男子眞實義者能得佛道無量衆生修行佛道多有退轉時有一人乃能得度如菴羅華及魚子等善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩得解脫分法是不爲難在家得者是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

三種菩提品第五

善生言世尊如佛所說菩薩有二種一者在家二者出家菩提三種一者聲聞菩提二者緣覺菩提三者諸佛菩提若得菩提名爲佛者何故聲聞辟支佛不名爲佛若覺法性名爲佛者聲聞緣覺亦覺法性以何緣故不名爲佛若一切智名爲佛者聲聞緣覺亦一切智復以何故不名爲佛言一切者即是四諦

佛言善男子菩提有三種一者從聞得二者從思惟得三者從修得聲聞之人從聞得故不名爲佛辟支佛人從思惟已少分覺故名辟支佛如來無師不依聞思從修而得悎悟一切是故名佛善男子了知法性故名爲佛法性二種一者總相二者別相聲聞之人總相知故不名爲佛辟支佛人同知總相不從聞故名辟支佛不名爲佛如來世尊總相別相一切覺了不依聞思無師獨悟從修而得故名爲佛善男子如來世尊緣智具足聲聞緣覺雖知四諦緣智不具足以是義故不得名佛如來世尊緣智具足故得名佛善男子如恒河水三獸俱度兎馬香象兎不至底浮水而過馬或至底或不至底象則盡底恒河水者即是十二因緣河也聲聞度時猶如彼兎緣覺度時猶如彼馬如來度時如彼香象是故如來得名爲佛聲聞緣覺雖斷煩惱不斷習氣如來能拔一切煩惱習氣本原故名爲佛善男子疑有二種一煩惱疑二無記疑二乘之人斷煩惱疑不斷無記如來悉斷如是二疑是故名佛善男子聲聞之人猒於多聞緣覺之人猒於思惟佛於是二心無疲猒故名爲佛善男子譬如淨物置之淨器表裏俱淨聲聞緣覺智雖清淨而器不淨如來不爾智器俱淨是故名佛善男子淨有二種一者智淨二者行淨聲聞緣覺雖有淨智行不清淨如來世尊智行俱淨是故名佛善男子聲聞緣覺其行有邊如來世尊其行無邊是故名佛善男子如來世尊能於一念破壞二障一者智障二者解脫障是故名佛如來具足智因智果是故名佛善男子如來出言無二無謬亦無虛妄智慧無礙樂說亦爾具足因智時智相智無有覆藏不須守護無能說過悉知一切衆生煩惱起結因緣滅結因緣世間八法所不能汙有大憐愍救拔苦惱具

足十力四無所畏大悲三念身心二力悉皆滿足云何身力滿足善男子三十三天有一大城名曰善見其城縱廣滿十萬里宮室百萬諸天一千六十六萬六千六百六十有六夏三月時釋提桓因欲往波梨質多林中歡娛受樂由乾陀山有一香象名伊羅鉢那具足七頭帝釋發念象知即來善見城中所有諸天處其頭上旋行而往其林去城五十由延是象身力出勝一切香象身力正使和合如是香象一萬八千其力唯敵佛一節力是故身力出勝一切衆生之力世界無邊衆生亦爾如來心力亦復無邊是故如來獨得名佛非二乘人名爲佛也以是義故名無上師名大丈夫人中香象師子龍王調御示導名大船師名大醫師大牛之王人中牛王名淨蓮華無師獨覺爲諸衆生之眼目也是大施主是大沙門大婆羅門寂靜持戒勤行精進到於彼岸獲得解脫善男子聲聞緣覺雖有菩提都無是事是故名佛善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩分別如是三種菩提是不爲難在家分別是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

修三十二相業品第六

善生言世尊如佛所說菩薩身力何時成就佛言善男子初修三十二相業時善男子菩薩修習如是業時得名菩薩兼得二定一者菩提定二者有定復得二定一者知宿命定二者生正法國定善男子菩薩從修三十二相業乃至得阿耨多羅三藐三菩提於其中間多聞無厭菩薩摩訶薩修一一相以百福德而爲圍繞修心五十具心五十是則名爲百種福德善男子一切世間所有福德不及如來一毛功德如來一切毛孔功德不如一好功德聚合八十種好功德不及一相功德一切相功德不如白毫相功德白毫功德復不得及無見頂相善男子菩薩常於無量劫中爲諸衆生作大利益至心勤作一切善業是故如來成就具足無量功德是三十二相即是大悲之果報也轉輪聖王雖有是相相不明了具足成就是相業體即身口意業修是業時非於天中北鬱單越唯在三方男子之身非女人身也菩薩摩訶薩修習是業已名爲滿三阿僧祇劫次第獲得阿耨多羅三藐三菩提善男子我於往昔寶頂佛所滿足第一阿僧祇劫然燈佛所滿足第二阿僧祇劫迦葉佛所滿足第三阿僧祇劫善男子我於往昔釋迦牟尼佛所始發阿耨多羅三藐三菩提心發是心已供養無量恒沙諸佛種諸善根修道持戒精進多聞善男子菩薩摩訶薩修是三十二相業已了了自知定得阿耨多羅三藐三菩提如觀掌中菴摩勒果其業雖定修時次第不必定也或有人言如來先得牛王眼相何以故爲菩薩時於無量世樂以善眼和視衆生是故先得牛王眼相次得餘相或有說言如來先得八梵音相餘次第得何以故爲菩薩時於無量世恒以軟語實語教化衆生是故先得八梵音相或有說言如來先得無見頂相餘次第得何以故爲菩薩時於無量世供養師長諸佛菩薩頭頂禮拜破憍慢故是故先得無見頂相或有說

言如來先得白毫光相餘次第得何以故爲
菩薩時於無量世不誑一切諸衆生故是故
先得眉間毫相善男子除佛世尊餘無能說
如是相業善男子或復有人次第說言如來
先得足下平相餘次第得何以故爲菩薩時
於無量世布施持戒修習道時其心不動是
故先得足下平相得是相已次第獲得足下
輪相何以故爲菩薩時於無量世供養父母
師長善友如法擁護一切衆生是故次得手
足輪相得是相已次第獲得纖長指相何以
故爲菩薩時至心受持第一第四優婆塞戒
是故次得纖長指相足跟長相得是相已次
第獲得身膞滿相何以故爲菩薩時善受師
長父母善友所教勅故是故次得身膞滿相
得是相已次得手足合縵網相何以故爲菩
薩時以四攝法攝衆生故是故次得手足縵
網相得是相已次第獲得手足柔輭勝餘身
相何以故爲菩薩時於無量世以手摩洗師
長父母身除去垢穢香油塗之是故次得手
足輭相得是相已次得身毛上靡相何以故

爲菩薩時於無量世常化衆生令修施戒一
切善法是故次得毛上靡相得是相已次第
獲得鹿王腨相何以故爲菩薩時至心聽法
至心說法爲壞生死諸過咎故是故次得鹿
王腨相得是相已次第獲得身方圓相如尼
拘陀樹王何以故爲菩薩時於無量世常施
一切衆生病藥是故次得身方圓相得是相
已次第獲得手過膝相何以故爲菩薩時終
不欺誑一切賢聖父母師長善友知識是故
次得手過膝相得是相已次得象王馬王藏
相何以故爲菩薩時於無量世見怖畏者能
爲救護心生慚愧不說他過善覆人罪是故
次得象馬藏相得是相已次得輭身一一孔
中一毛生相何以故爲菩薩時於無量世親
近智者樂問樂論聞已樂修樂治道路除去
棘刺是故次得皮膚柔輭一一孔中一毛生
相得是相已次第獲得身金色相何以故爲
菩薩時於無量世常施衆生房舍卧具飲食
燈明是故次得金色身相得是相已次第獲
得七處滿相何以故爲菩薩時於無量世可

瞋之處不生瞋心樂施衆生隨意所須是故
次得七處滿相得是相已次第獲得缺骨滿
相何以故爲菩薩時於無量世善能分別善
不善相言無錯謬不說不義可受之法口常
宣說不可受者不妄宣傳是故次得缺骨滿
相得是相已次得二相一者上身二者頰車
皆如師子何以故爲菩薩時於無量世自無
兩舌教他不爲是故次得如是二相得是相
已次得三相一四十齒二白淨相三齊密相
何以故爲菩薩時於無量世以十善法淨化
衆生衆生受已心生歡喜常樂稱揚他人功
德是故次得如是三相得是相已次第獲得
四牙白相何以故爲菩薩時於無量世修欲
界慈樂思善法是故次得四牙白相得是相
已次得味中最上味相何以故爲菩薩時於
無量世不待求已然後方施是故次得味上
味相得是相已次得二相一者肉髻二廣長
舌何以故爲菩薩時於無量世至心受持十
善法教兼化衆生是故次得如是二相得是
相已次梵音相何以故爲菩薩時於無量世

目不惡口教他不爲是故次得梵音聲相得是相已次得牛王紺色目相何以故爲菩薩時於無量世等以慈善視怨親故是故次得牛王目相得是相已次得白毫相何以故爲菩薩時於無量世宣說正法實法不虛是故次得白毫光相得是相已次得無見頂相何以故爲菩薩時於無量世頭頂禮拜一切賢聖師長父母尊重讚歎恭敬供養是故獲得無見頂相善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩修如是業是不爲難在家菩薩修是業者是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經卷第一

音釋

郄坻 郄綺戟切坻直尼切郄坻給孤長者也 羼提 梵語也此云忍辱 初限切 不樂 樂魚教切好也 饑饉 饑居希切穀不熟饉渠吝切菜不熟也 商賈 賈音古通物曰商居賣曰賈 麨 尺沼切乾粮也 豎 上主切 悎 音角與覺同 謬 靡幼切誤也 跟 古痕切足踵也 膅 丑容切

直也 縵網 縵謨官切縵繒謂佛手指間皮相連也 腨 市兗切腓腸也 頰車 頰吉協切輔頰也車昌遮切牙車也

優婆塞戒經卷第二　定二

北凉天竺三藏法師曇無讖譯

發願品第七

善生言世尊是三十二相業誰能作耶佛言善男子智者能作世尊云何名智者善男子若能善發無上大願是名智者菩薩摩訶薩發菩提心已身口意等所作善業願爲衆生將來得果一切共之菩薩摩訶薩常親近佛聲聞緣覺善知識等供養恭敬諮問深法受持不失作是願言我今親近諸佛聲聞緣覺善友寧無量世受大苦惱不於菩提生退轉心衆生若以惡心打罵毀辱我身願我因是更增慈心不生惡念願我後生在在處處不受女身無根二根奴婢之身復願令我身有自在他爲給使不令他人有自在力而驅使我願令我身諸根具足遠離惡友不生惡國邊裔之處常生豪姓色力殊特財寶自在得好念心自在之心心得勇健凡有所說聞者樂受離諸障礙無有放逸離身口意一切惡業常爲衆生作大利益爲利衆生不貪身命

不為身命而造惡業利益眾生時莫求恩報常樂受持十二部經既受持已轉教他人能壞眾生惡見惡業一切世事所不能勝既得勝已復以轉教善治眾生身心重病見離壞者能令和合見怖畏者為作救護護已為說種種之法令彼聞已心得調伏見饑施身令得飽滿願彼不生貪惡之心當噉我時如食草木常樂供養師長父母善友宿德於怨親中其心等一常修六念及無我想十二因緣無三寶處樂在寂靜修習慈悲一切眾生若見我身聞觸之者遠離煩惱菩薩雖知除菩提已不求餘果為眾生故求以弘利善男子菩薩若能如是立願當知是人即是無上法財長者是求法王未得法王善男子菩薩摩訶薩具足三事則得名為法財長者一者心不甘樂外道典籍二者心不貪著生死之樂三者常樂供養佛法僧寶復有三事一者為人受苦心不生悔二者具足微妙無上智慧三者具善法時不生憍慢復有三事一者為諸眾生受地獄苦如三禪樂二者見他得利不生妒心三者所作善業不為生死復有三事一者見他受苦如己無異二者所修善事悉為眾生三者善作方便令彼離苦復有三事一者觀生死樂如大毒蛇二者樂處生死為利眾生三者觀無生法多諸功德復有三事一者捨身二者捨命三者捨財捨是三事悉為眾生復有三事一者多聞無厭二者能忍諸惡三者教他修忍復有三事一者自省己過二者善覆他罪三者樂修慈心復有三事一者至心奉持禁戒二者四攝攝取眾生三者口言柔輭不麤復有三事一者能大法施二者能大財施三者以此二施勸眾生行復有三事一者常以大乘教化眾生二者常修轉進增上之行三者於諸眾生不生輕想復有三事一者雖具煩惱而能堪忍二者知煩惱過樂而不厭三者自具煩惱能壞他結復有三事一者見他得利歡喜如己二者自得安樂不樂獨受三者於下乘中不生足想復有三事一者聞諸菩薩苦行不怖二者見有求者終不言無三者終不生念我勝一切善男子菩薩若能觀因觀果能觀因果能觀果因如是菩薩能斷因果能得因果菩薩若能斷得因果是名法果諸法之王法之自在善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩立如是願是不為難在家菩薩立如是願是乃為難何以故在家菩薩多惡因緣所纏繞故

名義菩薩品第八

善生言世尊如佛所說菩薩二種一者假名菩薩二者實義菩薩云何名為假名菩薩善男子眾生若發菩提心已樂受外術及其典籍持誦讀即以此法轉化眾生為自身命殺害他命不樂修悲於生死中常造諸業受生死樂樂有信心於三寶所生疑罔心護惜身命不能忍辱語言麤獷悔恨放逸於己身所生自輕想我不能得無上菩提於煩惱中生恐怖想亦不勤修壞結方便常生慳貪嫉妒瞋心親近惡友懈怠亂心樂處無明不信六度不樂修福不觀生死常樂受持他人惡語是名假名菩薩善男子復有眾生發菩提

心欲得阿耨多羅三藐三菩提聞無量劫苦
行修道然後乃得聞已生悔雖修行道心不
具實無有慚愧不生憐愍樂奉外道殺羊祀
天雖有微信心不堅固爲五欲樂造種種惡
倚色命財生大憍慢所作顛倒不能利益爲
生死樂而行布施爲生天樂受持禁戒雖修
禪定爲命增長是名假名菩薩實義菩薩者
能聽深義樂近善友樂供養師長父母善友
樂聽如來十二部經受持讀誦書寫思義爲
法因緣不惜身命妻子財物其心堅固憐愍
一切口言柔輭先語實語無有惡語及兩舌
語於自身所不生輕想舒手惠施無有禁固
常樂修磨利智慧刀雖習外典爲破邪見出
勝邪見善知方便調伏衆生於大衆所不生
恐怖常教衆生菩提易得能令聞者不生怖
心勤修精進輕賤煩惱令彼煩惱不得自在
心不放逸常修忍辱爲涅槃果持戒精進願
爲衆生趨走給使令彼安隱歡娛受樂爲他
受苦心不生悔見退菩提心生憐愍能救一
切種種苦惱能觀生死所有罪過能具無上

六波羅蜜所作世事勝諸衆生信心堅固修
習慈悲亦不悕求慈悲果報於怨親中其心
無二施時平等捨身亦爾知無常想不惜身
命以四攝法攝取衆生知世諦故隨衆生語
爲諸衆生受苦之時其心不動如須彌山雖
見衆生多作諸惡有少善者心終不忘於三
寶所不生疑心樂爲供養若少財時先給貧
窮後施福田先爲貧苦後爲富者樂讚人善
爲開涅槃所有技藝欲令人學見學勝已生
歡喜心不念自利常念利他身口意業所作
諸善終不自爲恒爲他人是名實義菩薩善
男子菩薩有二種一者在家二者出家出家
菩薩爲義菩薩是不爲難在家菩薩是乃爲
難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

義菩薩心堅固品第九

善生言世尊義菩薩者云何自知是義菩薩
善男子菩薩摩訶薩修苦行時先自誡心善
男子我念往昔行菩薩道時先從外道受苦
行法至心奉行心無退轉無量世中以灰塗
身唯食胡麻小豆粳米粟米床等日各一粒
荊棘惡刺椽木坑石以爲卧具牛屎牛尿以
爲病藥盛夏之月五熱炙身孟冬之節凍氷
襯體或受草食根食莖食葉食果食土食風
食作如是等諸苦行時自身他身俱無利益
雖爾猶故心無退轉出勝一切外道苦行善
男子我於往昔爲四事故捨離身命一者爲
破衆生諸煩惱故二者爲令衆生受安樂故
三者爲自除壞貪著身故四者爲報父母生
養恩故菩薩若能不惜身命即自定知是義
菩薩善男子我於往昔爲正法故剜身爲燈
三千六百我於爾時具足煩惱身實覺痛爲
諸衆生得度脫故喻心令堅不生退轉爾時
即得具足三事一者畢竟無有退轉二者得
爲實義菩薩三者名爲不可思議是名菩薩
不可思議又我往昔爲正法故於一劫中周
身左右受千瘡苦爾時具足一切煩惱身實
覺苦爲諸衆生得度脫故喻心令堅而不退
轉是名菩薩不可思議又我往昔爲一鴿故
棄捨是身爾時具足一切煩惱身實覺苦爲
諸衆生得度脫故喻心令堅不生退轉是名

菩薩不可思議善男子一切惡友諸煩惱業即是菩薩道莊嚴伴何以故一切凡夫無有智慧正念之心故以煩惱而為怨敵菩薩智慧正念具足故以煩惱而為道伴惡友及業亦復如是善男子捨離煩惱終不得受惡友之身是故菩薩雖現惡業身非身口意惡所作是誓願力以是願力受息獸身為欲調伏彼畜生故菩薩現受畜生可已善知人語法語實語不麤惡語不無義一心常憐愍修習慈悲無有放逸是名菩薩尼可思議善男子我於往昔受羆身時雖具煩惱煩惱於我無自在力何以故具正念故我於爾時憐愍眾生擁護正法修行法行受瞿陀身劫賓耆羅身兔身蛇身龍身象身金翅鳥身鴿身鹿身獼猴羖羊鷄雉孔雀鸚鵡蝦蟇我受如是鳥獸身時雖具煩惱煩惱於我無自在力何以故具正念故憐愍眾生擁護正法修行法行善男子於饑饉世我立大願以願力故受大魚身為諸眾生離於饑渴食我身者修道念道無惡罪過疾疫世時復立大願以願力故身為藥樹諸有病者見聞觸我及食皮膚血肉骨髓病悉除愈善男子菩薩摩訶薩受如是苦心不退轉是名義菩薩菩薩修行六波羅蜜時終不悕求六波羅蜜果但以利益眾生為事菩薩深知生死過患所以樂處為利眾生受寂樂故菩薩了知解脫安樂生死過患而能處之是名菩薩不可思議菩薩所行不求恩報受恩之處常思反報善男子一切眾生常求自利菩薩所行恒求利他是名菩薩不可思議菩薩摩訶薩具足煩惱於怨親所平等利益是名菩薩不可思議善男子若諸外道化眾生時或以惡語鞭打罵辱擯之令出然後調伏菩薩不爾化眾生時無麤惡語瞋語綺語唯有輭語真實之語眾生聞已如青蓮遇月赤蓮遇日善男子菩薩施時財物雖少見多乞求不生厭心是名菩薩不可思議菩薩教化盲聾瘖瘂愚癡邊地惡眾生時心無疲厭是名菩薩不可思議善男子菩薩有四不可思議一者所愛重物能以施人二者具諸煩惱能忍惡事三者離壞之眾能令和合四者臨終見惡說法轉之是名菩薩四不可思議復有三事不可思議一者訶責一切煩惱二者處煩惱中而不捨之三者雖具煩惱及煩惱業而不放逸是名菩薩三不可思議復有三事不可思議一者始欲施時心生歡樂二者施時為他不求果報三者施已心樂不生悔恨是名菩薩三不可思議善男子菩薩摩訶薩作是行時自觀其心我是名菩薩耶義菩薩乎眾生若能作如是事當知是人即義菩薩也善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩作如是事是不為難在家菩薩為如是事是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

自利他利品第十

善生言世尊云何菩提云何菩提道佛言善男子若離菩提無菩提道離菩提道則無菩提菩提之道即是菩提菩提即是菩提善根之道出勝一切聲聞緣覺所得道果是名菩提菩提之道善生言世尊聲聞緣覺所得道果即是菩提即是菩提道云何言勝善男子

聲聞緣覺道不廣大非一切覺是故菩提菩提之道得名爲勝猶如一切世間經書十二部經爲最第一何以故所說不謬無顛倒故二乘之道比菩提道亦復如是善男子菩提道者即是學即是學果云何名學行菩提道未能具足不退轉心是名爲學已得不退是名學果未得定有是名爲學已得定有第三劫中是名學果初阿僧祇劫猶故未能一切惠施一切時施一切衆生施第二阿僧祇劫雖一切施未能一切時施一切衆生施如是

二處是名爲學第三阿僧祇劫能一切施一切時施一切衆生施是名學果善男子菩薩修行施戒忍辱進定智時是名爲學到於彼岸是名學果善男子有是惠施非波羅蜜有波羅蜜不名爲施有亦惠施亦波羅蜜有非惠施非波羅蜜善男子是施非波羅蜜者聲聞緣覺一切凡夫外道異見菩薩初二阿僧祇劫所行施是是波羅蜜非惠施者如尸波羅蜜乃至般若波羅蜜是亦是惠施亦波羅蜜者菩薩第三阿僧祇劫所行施是非施非波羅蜜者聲聞緣覺持戒修定忍慈悲是善男子非施非波羅蜜是名爲學亦施亦波羅蜜是名學果善男子夫菩提者即是盡智無生智也爲此二智勤心修習三十七品是名

爲學得菩提已是名學果自調諸根次調衆生是名爲學自得解脫令衆生得是名學果修習十力四無所畏大悲三念是名爲學具足獲得十八不共法是名學果爲利自他造作諸業是名爲學能利他已是名學果習學世法是名爲學學出世法是名學果爲諸衆生不惜身財是名爲學爲諸衆生亦不恪惜身財壽命是名學果能化衆生作人天業是名爲學作無漏業是名學果能施衆生一切財物是名爲學能作法施是名學果能自破壞慳貪嫉妬是名爲學破他慳貪嫉妬之心是名學果受持五根修行憶念是名爲學教他修習成就具足是名學果善男子菩薩信根既自利已復利益他自利益者不名爲實利益他者乃名自利何以故菩薩摩訶薩爲利他故於身命財不生慳恪是名自利菩薩定知若用聲聞緣覺菩提教化衆生衆生不受則以人天世樂教之是名利他利益他者即是自利菩薩不能自他兼利唯求自利是名下品何以故如是菩薩於法財中生貪著心是故不能自利益也行者若令他受苦惱自處安樂如是菩薩不能利他若自不修施戒多聞雖復教他是名利他不能自利若自具足信等五根然後轉教是名菩薩自利利他善男子利益有二一者現世二者後世菩

薩若作現在利益是不名實若作後世則能兼利善男子樂有二種一者世樂二者出世樂福德亦爾菩薩若能自具如是二樂二福化衆生者是則名爲自利利他善男子菩薩摩訶薩具足一法則能兼利謂不放逸復有二法能自他利一者多聞二者思惟復有三法能自他利一者憐愍衆生二者勤行精進三者具足念心復有四法能自他利謂四威儀復有五法能自他利一者信根二者持戒三者多聞四者布施五者智慧復有六法能自他利所謂六念復有七法能自他利謂壞

七慢善男子若沙門婆羅門長者男女或大衆中有諸過失菩薩見已先隨其意然後說法令得調伏如其不能先隨其意便爲說法是則名爲下品菩薩善男子菩薩二種一者樂近善友二者不樂樂近善友者能自他利不樂近者則不能得自他兼利善男子樂近善友復有二種一樂供養二不樂供養樂供養者能自他利不樂供養不能兼利樂供養者復有二種一者能聽法二不能聽至心聽者能自他利不至心聽則無兼利至心聽法復有二種一者能問二不能問能問義者能自他利不能問者則不能得自利他利能問義者復有二種一至心持二不能持至心持者能自他利不至心者則不得名自利他利至心持者復有二種一者思惟二不思惟能思惟者能利自他不思惟者則不得名能自他利能思惟者復有二種一者解義二不解義能解義者能自他利不解義者則不得名能自他利解義之人復有二種一如法住二不如法住如法住者能自他利不如法住者

則不得名自利他利如法住者復有二種一者具足八智二者不能具足何等八智一者法智二者義智三者時智四者知足智五者自他智六者衆智七者根智八者上下智是人具足如是八智凡有所說具十六事一者時說二至心說三次第說四和合說五隨義說六樂喜說七隨意說八不輕衆說九不訶衆說十如法說十一自他利說十二不散亂說十三合義說十四眞正說十五說已不生憍慢十六說已不求世報如是之人能從他聽從他聽時具十六事一者時聽二者樂聽三者至心聽四者恭敬聽五者不求過聽六者不爲論議聽七者不爲勝聽八者聽時不輕說者九者聽時不輕於法十者聽時終不自輕十一聽時遠離五苦十二聽時爲受持讀十三聽時爲除五欲十四聽時爲具信心十五聽時爲調衆生十六聽時爲斷聞根善男子具八智者能說能聽如是之人能自他利不具足者則不得名爲自他利善男子能說法者復有二種一者清淨二不清淨不清

淨者復有五事一者爲利故說二者爲報而說三者爲勝他說四者爲世報說五者疑說清淨說者復有五事一先施食然後爲說二爲增長三寶故說三斷自他煩惱故說四爲分別邪正故說五爲聽者得最勝故說善男子不淨說者名曰垢穢名爲賣法亦名汙辱亦名錯謬亦名失意清淨說者名曰清潔亦名正說亦名實語亦名法聚善男子若具足知十二部經聲論因論知因知喩知自他取是名正說聽者有四一者略聞多解二者隨分別解三者隨本意解四者於一一字一一句解如來說法正爲三人不爲第四何以故以非器故如是四人分爲二種一者熟二者生熟者現在調伏生者未來調伏善男子譬如樹林凡有四種一者易伐難出二者難伐易出三者易伐易出四者難伐難出在家之人亦有四種一者易調難出二者難調易出三者易調易出四者難調難出如是四人分爲三種一者訶責已調二者輭語而調三者訶責輭語使得調伏復有二種一者自能調

伏不假他人二者自若不能請他令調復有二種一者施調二者呪調是調伏法復有二時一者喜時二者苦時爲是四人說正法時有二方便一者善世事二者爲其給使善男子菩薩若知是二方便則能兼利若不知者則不能得自利他利善男子菩薩摩訶薩爲利他故先學外典然後分別十二部經衆生若聞十二部經乃於外典生於厭賤復爲衆生說煩惱過煩惱解脫歎善友德訶惡友過讚施功德毀慳過失菩薩常歎讚寂功德常修法行讚法行德若能如是是名兼利在家菩薩先自調伏若不調伏則不出家在家菩薩能多度人出家菩薩則不如是何以故若無在家則無三乘出家之人三乘出家修道持戒誦經坐禪皆由在家而爲莊嚴善男子有道有道莊嚴道者所謂法行道莊嚴者所謂在家出家菩薩爲在家者修行於道在家之人爲出家者而作法行在家之人多修二法一者受二者施出家之人亦修二法一者誦二者教善男子菩薩摩訶薩兼有西法受施誦教如是名爲自利利他菩薩若欲爲衆生說法界深義先當爲說世間之法然後乃說甚深法界何以故爲易化故菩薩摩訶薩應護一切衆生之心若不護者則不能調一切衆生菩薩亦應擁護自身若不護身亦不能得調伏衆生菩薩不爲貪身命財護身命財皆爲調伏諸衆生故菩薩摩訶薩先自除惡後教人除若不自除能教他除無有是處是故菩薩先應自施自持戒知足勤行精進然後化人菩薩若不自行法行則不能得教化衆生善男子衆生諸根凡有三種菩薩諸根亦復三種謂下中上下根菩薩能化下根不及中上中根菩薩能化中下不及上根上根菩薩能三種化善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩自利利他是不爲難在家菩薩修是二利是乃爲難何以故在家菩薩多惡因緣所纏繞故

自他莊嚴品第十一

善生言世尊菩薩摩訶薩具足幾法能自他利善男子具足八法能自他利何等爲八一者壽命長遠二者具上妙色三者身具大力四者具好種姓五者多財饒寶六者具男子身七者言語辯了八者無大衆畏善生言世等何因緣故菩薩得壽命長乃至大衆不生怖畏佛言善男子菩薩摩訶薩無量世中慈心不殺以是因緣獲得長壽無量世中常施衣燈以是因緣獲得上色無量世中常壞憍慢以是因緣生上種姓無量世中常施飲食以是因緣身力具足無量世中常樂說法以是因緣多饒財寶無量世中訶責女身以是因緣得男子身無量世中至心持戒以是因緣言語辯了無量世中供養三寶以是因緣無大衆畏如是八事有三因緣一者物淨二者心淨三福田淨云何物淨非偷盜物非聖遮物非衆共物非三寶物非施一人迴與多人非施多人迴與一人不惱他得不誑他得不欺人得是名物淨云何心淨施時不爲生死善果名稱勝他得色力財不斷家法眷屬多饒唯爲莊嚴菩提故施爲欲調伏衆生故施是名心淨云何福田淨受施之人遠離八

邪名福田淨善男子以如是等三因緣故八法具足善男子菩薩所以求於長命欲為衆生讃不殺故菩薩所以求上色者為令衆生見歡喜故菩薩所以求上種姓為令衆生恭敬故菩薩所以求具足力為欲持戒誦經坐禪故菩薩所以求多財寶為欲調伏諸衆生故菩薩所以求男子身為欲成器盛善法故菩薩所以求語辯了為諸衆生受法語故菩薩所以求不畏大衆為欲分別真實法故善男子是故菩薩具足八法能自他利能如是行是名實行善男子菩薩摩訶薩有八法者具足受持十善之法樂以化人具足受持優婆塞戒樂以化人雖得妙色終不以是而生憍慢雖持淨戒多聞精進大力好姓多饒財寶終不以是而生憍慢不以幻惑欺誑衆生不生放逸修六和敬菩薩具足如是等法雖復在家不異出家如是菩薩終不為他作惡因緣何以故慚愧堅故善男子在家之人設於一世受持如是優婆塞戒雖復後生無三寶處終不造作諸惡因緣所以者何二因緣故一者智慧二不放逸善男子於後惡處不作惡事有四因緣一者了知煩惱過故二者不隨諸煩惱故三者能忍諸惡苦故四者不生恐怖心故菩薩具足如是四法不為諸苦一切煩惱之所傾動善男子不動菩薩有五因緣一者樂修善法二者分別善惡三者親近正法四者憐愍衆生五者常識宿命善男子菩薩具足如是八法若聞譏毀心能堪忍若聞讃歎反生慚愧修行道時歡喜自慶不生憍慢能調惡人見離壞衆能令和合揚人善事隱他過咎人所慚處終不宣說聞他祕事不向餘說不為世事而作呪誓少恩加己思欲大報於己怨者恒生善心怨親等苦先救怨者見有罵者反生憐心見他偷時默然不動見來打者生於悲心視諸衆生猶如父母寧喪身命終不虛言何以故知果報故於諸煩惱應生怨想於善法中生親舊想若於外法生於貪心尋能觀察貪之過咎一切煩惱亦復如是雖復久與惡人同處終不於中生親善想雖與善人不同居止終不於彼而生遠想雖復供養父母師長終不為是而作惡事之財之時見有求者不生惡想雖不親近凶惡之人而其內心常生憐愍惡來加己以善報之自受樂時不輕他人見他受苦不生歡喜身業清淨持四威儀即以是法用化衆生口業清淨誦讀如來十二部經即以是法用化衆生意業清淨修四無量亦以是法開化衆生假身受苦令他少樂甘樂為之世間之事雖無利益為衆生故而亦學之所學之事世中最勝雖得通達心無憍慢以己所知勤用化人欲令此事經世不絕於親厚中不令作惡樂以上八教化衆生說因說果無有錯謬愛別離時心不生惱觀無常故受樂受時心不耽荒觀苦無常善男子菩薩具足如上八法則能施作如是等事善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩修是八法是不為難在家修習是乃為難何以故在家菩薩多惡因緣所纏繞故

二莊嚴品第十二

善生言世尊云何菩薩自他莊嚴佛言善男

子菩薩具足二法能自他莊嚴一者福德二
者智慧世尊何因緣故得二莊嚴善男子菩
薩修習六波羅蜜便得如是二種莊嚴施戒
精進名福莊嚴忍定智慧名智莊嚴復有六
法二莊嚴因所謂六念念佛法僧名智莊嚴
念戒施天名福莊嚴善男子菩薩具足是二
莊嚴能自他利為諸衆生受三惡苦而其內
心不生憂悔若能具足是二莊嚴則得微妙
善巧方便了知世法及出世法善男子福德
莊嚴即智莊嚴智慧莊嚴即福莊嚴何以故
六智慧者能修善法具足十善獲得財富及
大自在得是二故能自利及利益他有智
之人所學世法於學中勝以是因緣便得財
富及大自在菩薩具足如是二法則能二世
自他利益智者若能分別世法及出世法世
十九
間法者一切世論一切世定出世法者知陰
入界菩薩知是二法因緣故能二世自他利
益善男子菩薩雖知世間之樂虛妄非真而
亦能造世樂因緣何以故為欲利益諸衆生
故善男子是二莊嚴有二正因一者慈心二

者悲心修是二因雖復流轉生死苦海心不
生悔復次菩薩具足二法而能莊嚴無上菩
提一者不樂生死二者深觀解脫是故亦能
二世利益了知法相得大智慧能令自他財
命增長善男子菩薩摩訶薩具是二法一切
施時不生憂悔見衆惡事而能堪忍菩薩施
時觀二種田一者福田二者貧窮田菩薩為
欲增福德故施於貧苦為增無上妙智慧故
施於福田為報恩故施於福田生憐愍故給
施貧窮捨煩惱故施於福田成功德故施於
貧窮增長一切樂因緣故施於福田欲捨一
切苦因緣故施於貧窮菩薩若施所親愛處
為報恩故若施怨讎為除惡故菩薩摩訶薩
見來求者生一子想是故任力多少施之是
則名為施波羅蜜菩薩施時離於慳心名尸
波羅蜜能忍一切求者之言名忍波羅蜜所
施之物手自授與名精進波羅蜜至心繫念
觀於解脫名禪波羅蜜不擇一切怨親之相
名般若波羅蜜善男子如諸衆生貪心殺時
一念具足十二因緣菩薩施時亦復如是一

念具足如是六事是名功德智慧莊嚴復次
善男子菩薩摩訶薩造作不共法之因緣名
福莊嚴教化衆生悉令獲得三種菩提名智
莊嚴復次善男子菩薩若能調伏衆生名智
莊嚴同於衆生受諸苦惱名福莊嚴菩薩能
二十
令一切衆生離於惡見名智莊嚴能教衆生
住信施戒多聞智慧名福莊嚴復次善男子
菩薩摩訶薩具足五法則能莊嚴無上菩提
何等為五一者信心二者悲心三者勇健四
者讀誦世論不生疲厭五者學諸世業亦不
厭之善男子菩薩具足二種莊嚴則有七相
何等為七一者自知罪過二者不說他過三
者樂瞻病人四者樂施貧人五者獲菩提心
六者心不放逸七者一切時中常至心修六
波羅蜜善男子復有七相何等為七一者樂
化怨讎二者化時不厭三者要令成熟能脫
四者盡己所知世語世事以化衆生心不貪
著五者能忍一切惡事六者終不宣說他人
所不喜事七者見破戒者及弊惡人心不瞋
恚常生憐愍善男子菩薩摩訶薩知是七相

則能自利及利益他善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩爲二莊嚴是不爲難在家修習是乃爲難何以故在家多有諸惡因緣所纒繞故

優婆塞戒經卷第二　定二

音釋

齋 以制切女塗陛也　獷 古猛切獷惡也　糜 美爲切與麋同穄之別名也　椽 車綴切屋椽也　炙 之石切燔也　襯 初覲切近身也　髓 息委切骨中脂也　撌 公刀切手也

優婆塞戒經卷第三　定三

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

攝取品第十三

善生言世尊菩薩具足二莊嚴已云何得畜徒衆弟子善男子應以四攝而攝取之令離諸惡增諸善法至心教詔猶如一子不求恩報不爲名稱不爲利養不求自樂善男子菩薩若無如是等事畜弟子者名弊惡人假名菩薩非義菩薩名旃陀羅兒穢不淨破壞佛法不爲十方諸佛之所憐念善男子菩薩若能隨時教戒所言時者貪恚癡時起貪結時當爲種種說對治法令得除貪餘二亦爾次當教學十二部經禪定三昧分別深義調其身心令修六念不放逸法瞻養病苦不生厭心能忍惡口誹謗罵辱苦加身心亦當堪忍設其有苦能爲救解除其弊惡疑網之心善知利根中根鈍根教鈍根人令生信心中根之人能令純淑利根之人令得解脫若能如是勤教詔者名義菩薩是名善人分陀利華人中香象調御丈夫名大船師善男子寧受惡戒一日中斷無量命根終不養畜弊惡弟子不能調伏何以故是惡律儀狹齊自身畜惡弟子不能教誨乃令無量衆生作惡能謗無量善妙之法壞和合僧令多衆生作五無間是故劇於惡律儀罪善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩有二弟子一者出家二者在家在家菩薩有一弟子所謂在家出家菩薩教出家者十二部經隨所犯罪喻令懺悔教習八智何等爲八一者法智二者義智三者時智四者知足智五者自智六者衆智七者根智八者分別智善男子菩薩摩訶薩若能如是教詔調伏出家弟子是師弟子二人俱得無量利益如是師徒能增三寶何以故如是弟子知八智已能勤供養師長和尚耆舊有德能受善語能勤讀誦兼爲法施心不放逸調伏衆生能瞻病苦給施貧乏善男子出家菩薩若有在家弟子亦當先教不放逸法不放逸者即是法行供養父母諸師和尚耆舊有德施於安樂至心受戒不妄毀犯受寄不抵見恚能忍惡口惡語及無

義語終不為之憐愍眾生於諸國王長者大臣恒生恭敬怖畏之心能自調伏妻子眷屬分別怨親不輕眾生除去憍慢不親惡友節食除貪少欲知足鬬諍之處身不往中乃至戲笑不說惡語是則名為不放逸法出家菩薩若畜在家弟子先當教告不放逸法受苦樂時常當共俱設其窮乏有所須者六物之外有不應惜病時當為求覓所須瞻病之時不應生厭若自無物應四出求求不能得貸三寶物差已依俗十倍償之如波斯匿國之正法若不能償復當教言汝今多負三寶之物不能得償應當勤修得須陀洹果至阿羅漢果若能至心發菩提心若教千人於佛法中生清淨信若壞一人慇重邪見出家菩薩能教在家如是等事是師弟子二人俱得無量利益善男子在家菩薩若畜在家弟子亦當先教不放逸法不放逸者供養父母師長和尚耆舊有德復當供給兄弟妻子親友眷屬欲行之人及遠至者所有僮僕作使之人先給飲食然後自用又復教令信向三寶苦樂共俱終不偏獨隨時賞賜不令饑寒終不打罵鞭撻苦楚應當輭言敦喻教詔設有病苦應當瞻療隨所乏少當為求索世間之事悉以教之婚姻求對不取卑下教以如來五部經典見離壞者能為和合既和合已令增善心一切出家內外諸道隨意供養終不選擇何以故先以施攝後當調故以六和敬而教詔之若求財物商賈農作奉事於王者常當至心如法而作既得財已如法守護樂為福德見他作時心生歡喜是則名為不放逸法在家菩薩若能教誨如是事者是師弟子二人俱得無量利益善男子在家菩薩若得自在為大國主擁護民庶猶如一子教離諸惡修行善法見作惡者撾打罵辱終不斷命財物六分稅取其一見瞋惡者教修忍辱及不放逸所言柔輭又能分別善惡之人見有罪者忍而不問隨有財物常行惠施任力讀誦五部經典善能守護身命財物能化眾生不令作惡見貧窮者生大憐愍自於國土常修知足惡人讒謗終不信受不以非法求覓財物如法護國遠七種惡一者不樂摴蒱圍碁六博二者不樂射獵三者不樂飲酒四者不樂欲心五者不樂惡口六者不樂兩舌七者不樂非法取財常樂供養出家之人能令國人常於王所生父母想信因信果見有勝己不生嫉妒見己勝他不生憍慢知恩報恩小恩大報能伏諸根淨於三業讚歎善人訶責惡人先意發言言則柔輭自無力勢如法屬他取他國時不舉四兵眾生恐怖能為救解常以四攝而攝取之善能分別種種法相不受法者輭言調之善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩畜二弟子是不為難在家之人畜一弟子是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

受戒品第十四

善生言世尊在家菩薩云何得受優婆塞戒善男子在家菩薩若欲受持優婆塞戒先當次第供養六方東方南方西方北方下方上方言東方者即是父母若有人能供養父母衣服飲食臥具湯藥房舍財寶恭敬禮拜讚

歎尊重是人則能供養東方父母還以五事報之一者至心愛念二者終不欺誑三者捨財與之四者爲娉上族五者教以世事南方者即是師長若有人能供養師長衣服飲食卧具湯藥尊重讚歎恭敬禮拜早起晚卧受行善教是人則能供養南方是師復以五事報之一者速教不令失時二者盡教不令不盡三者勝己不生妬嫉四者持付嚴師善友五者臨終捨財與之西方者即是妻子若有人能供給妻子衣服飲食卧具湯藥瓔珞服飾嚴身之具是人則是供養西方妻子復以十四事報一者所作盡心營之二者常作終不懈慢三者所作必令終竟四者疾作不令失時五者常爲瞻視賓客六者淨其房舍卧具七者愛敬言則柔輭八者僮使輭言教詔九者善能守護財物十者晨起夜寐十一者能設淨食十二者能忍教誨十三者能覆惡事十四者能瞻病苦北方者即善知識若有人能供施善友任力與之恭敬輭言禮拜讚歎是人則能供養北方是善知識復以四事而還報之一者教修善法二者令離惡法三者有恐怖時能爲救解四者放逸之時能令除捨下方者即是奴婢若人能供給奴婢衣服飲食病瘦醫藥不罵不打是人則能供養下方奴婢復以十事報之一者不作罪過二者不待教作三者作必令竟四者疾作五者主雖貧窮終不捨離六者早起七者守物八者少恩多報九者至心敬念十者善覆惡事上方者即是沙門婆羅門等若有供養沙門婆羅門衣服飲食房舍卧具病瘦醫藥怖時能救饉世施食聞惡能遮禮拜恭敬尊重讚歎是人則能供養上方是出家人以五事報一者教令生信二者教生智慧三者教令行施四者教令持戒五者教令多聞若有供養是六方者是人則得增長財命能得受持優婆塞戒善男子若人欲受優婆塞戒增長財命先當諮啓所生父母父母若聽次報妻子奴婢僮使此輩若聽次白國主國主聽已誰有出家發菩提心者便往其所頭面作禮輭言問訊作如是言大德我是丈夫具男子身欲受菩薩優婆塞戒惟願大德憐愍故聽是時比丘應作是言汝父母妻子奴婢國主聽不若言聽者復應問言汝不負佛法僧物及他物耶若言不負復應問言汝今身中無內外身心病耶若言無者復應問言汝不於比丘比丘尼所作非法耶若言不作復應問言汝不作五逆罪耶若言不作復應問言汝不作盜法人耶若言不作復應問言汝非二根壞八戒齋父母師病不棄去耶不殺發菩提心人盜現前僧物兩舌惡口於母姊妹作非法耶不於大衆作妄語耶若言無者復應語言善男子優婆塞戒極爲甚難何以故是戒能爲沙彌戒大比丘戒及菩薩戒乃至阿耨多羅三藐三菩提而作根本至心受持優婆塞戒則能獲得如是等戒無量利益若有毀破如是戒者則於無量無邊世中處三惡道受大苦惱汝今欲得無量利益能至心受不若言能者復應語言優婆塞戒極爲甚難若歸佛已寧捨身命終不依於自在天等若歸法已寧捨身命終不依於外道典籍若歸僧

已算捨身命終不依於外道邪衆汝能如是至心歸依於三寶不若言能者復應語言善男子優婆塞戒極爲甚難若人歸依於三寶者是人則爲施諸衆生無怖畏若人能施無怖畏者是人則得優婆塞戒乃至阿耨多羅三藐三菩提汝能如是施諸衆生無怖畏不若言能者復應語言人有五事現在不能增長財命何等爲五一者樂殺二者盜三者邪婬四者妄語五者飲酒一切衆生因殺生故現在獲得惡色惡力惡名短命財物耗減眷屬分離賢聖訶責人不信用他人作罪橫罹其殃是名現在惡業之果捨此身已當墮地獄多受苦惱饑渴長命惡色惡力惡名等事是名後世惡業之果若得人身復受惡色短命貧窮是一惡人因緣力故令外一切五穀果蓏悉皆減少是人殃流及一天下

善男子若人樂偷是人亦得惡色惡力惡名短命財物耗減眷屬分離他人失物於己生疑雖親附人人不見信常爲賢聖之所訶責是名現在惡業之果捨此身已墮於地獄受得惡色惡力惡名饑渴苦惱壽命長遠是名後世惡業之果若得人身貧於財物雖得失不爲父母兄弟妻子之所愛念身常受苦心懷愁惱是一惡人因緣力故一切人民凡所食噉不得色力是人惡果殃流萬姓

善男子若復有人樂於妄語是人現得惡口惡色所言雖實人不信受衆皆憎惡不喜見之是名現世惡業之報捨此身已入於地獄受大苦楚饑渴熱惱是名後世惡業之報若得人身口不具足所說雖實人不信受見者不樂雖說正法人不樂聞是一惡人因緣力故一切外物資產減少

善男子若復有人樂飲酒者是人現世喜失財物身心多病常樂鬪諍惡名遠聞喪失智慧心無慚愧得惡色力常爲一切之所訶責人不樂見不能修善是名飲酒現在惡報捨此身已處在地獄受饑渴等無量苦惱是名後世惡業之果若得人身心常狂亂不能繫念思惟善法是一惡人因緣力故一切外物資產臭爛

善男子若復有人樂爲邪婬是人不能護自他身一切衆生見皆生疑所作之事妄語在先於一切時常受苦惱心常散亂不能修善善失財物所有妻子心不戀慕壽命短促是名邪婬現在惡果捨此身已處在地獄受惡色力饑渴長命無量苦惱是名後世惡業果報若得人身惡色惡口人不喜見不能守護妻妾男女是一惡人因緣力故一切外物不得自在善男子是五惡法汝今真實能遠離不若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有四事法所不應作何等爲四爲貪因緣不應虛妄爲瞋恚癡恐怖因緣不應虛妄是四不應法汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有五處所所不應遊屠兒婬女酒肆國王旃陀羅舍如是五處汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有五事所不應作一者不賣生命二者不賣刀劒三者不賣毒藥四者不沽酒五者不壓油如是五事汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒復有三事所不應為一者不作羅網二者不作藍染三者不作鞞皮如是三事汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒復有二事所不應為一者樗蒱圍碁六博二者種種歌舞妓樂如是二事汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有四種人不應親近一者碁博二者飲酒三者欺誑四者酤酒如是四人汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有法放逸所不應作何等放逸寒時熱時饑時渴時多食飽時清旦暮時懅時作時初欲作時失時得時怖時喜時賊難穀貴時病苦少壯年衰老時富時貧時為命財時如是時中不修善法汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒先學世事既學通達如法求財若得財物應作四分一分應供父母己身妻子眷屬二分應作如法販轉留餘一分藏積俟用如是四事汝能作不

若言能者復應語言善男子財物不應寄付四處一者老人二者遠處三者惡人四者大力如是四處不應寄付汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有四惡人常應離之一者樂說他過二者樂說邪見三者口頗心惡四者少作多說是四惡人汝能離不

若言能者應令是人滿六月日親近承事出家智者智者復應至心觀其身四威儀若知是人能如教作過六月已和合眾僧滿二十人作白羯磨大德僧聽是某甲今於僧中乞受優婆塞戒滿六月中淨四威儀至心受持淨莊嚴地是人丈夫具男子身若僧聽者僧皆默然不聽者說僧若聽者智者復應作如是言善男子諦聽諦聽僧已和合聽汝受持優婆塞戒是戒即是一切善法根本若有成就如是戒者當得須陀洹果乃至阿那含果若破是戒命終當墮三惡道中善男子優婆塞戒不可思議何以故受是戒已雖受五欲而能不障須陀洹果至阿那含果是故名為不可思議汝能憐愍諸眾生故受是戒不若言能受爾時智者次應為說三歸依法第二第三亦如是說受三歸已名優婆塞爾時智者復應語言善男子諦聽諦聽如來正覺說優婆塞或有一分或有半分或有無分或有多分或有滿分若優婆塞受三歸已不受五戒是名優婆塞若受三歸受持一戒是名一分受三歸已受持二戒是名少分若受三歸持二戒已若破一戒是名無分若受三歸受持四戒是名多分若受三歸受持五戒是名滿分汝今欲作一分優婆塞作滿分耶若隨意說爾時智者當隨意授

既授戒已復作是言優婆塞者有六重法善男子優婆塞戒雖為天女乃至蟻子悉不應殺若受戒已若口教殺若身自殺是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭優婆塞旃陀羅優婆塞垢優婆塞結優婆塞是名初重優婆塞戒雖為身命不得偷盜乃至一錢若破是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法

況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞是名二重優婆塞戒雖爲身命不得虛說我得不淨觀至阿那含若破是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞是名三重優婆塞戒雖爲身命不得邪婬若破是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞是名四重優婆塞戒雖爲身命不得宣說比丘比丘尼優婆塞優婆夷所有過罪若破是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞是名五重優婆塞戒雖爲身命不得酤酒若破是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞是名六重善男子若受如是優婆塞戒能至心持不令毀犯則能獲得如是戒果善男子優婆塞戒名爲瓔珞名爲莊嚴其香微妙熏無不遍遮不善法爲善法律即是無上妙寶之藏上族種姓大寂靜處是甘露味生善法地直發是心尚得如是無量利益況復一心受持不毀

善男子如佛說言若優婆塞受持戒已不能供養父母師長是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已耽樂飲酒是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已惡心不能瞻視病苦是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已見有乞者不能多少隨宜分與空遣還者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若見比丘比丘尼長老先宿優婆塞優婆夷等不起承迎禮拜問訊是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若見比丘比丘尼優婆塞優婆夷毀所受戒心生憍慢言我勝彼彼不如我是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已一月之中不能六日受持八戒供養三寶是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已四十里中有講法處不能往聽是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已受招提僧卧具牀坐是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已疑水有蟲故便飲之是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已險難之處無伴獨行是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已獨宿尼寺是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已爲於財命打罵奴婢僮僕外人是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若以殘食施於比丘比丘尼優婆塞優婆夷是優婆塞得失意罪不

起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若畜猫狸是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已畜養象馬牛羊駝驢一切畜獸不作淨施求受戒者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若不儲畜僧伽梨衣鉢錫杖是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若爲身命須田作者不求淨水及陸種處是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已爲於身命若作市易斗秤賣物一說價已不得前却捨賤趣貴斗秤量物任前平用如其不平應語令平若不如是是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若於非處非時行欲是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已商估販賣不輸官稅盜棄去者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若犯國制是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若得新穀果蓏菜茹不先奉獻供養三寶先自受者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已僧若不聽說法讚歎輒自作者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已道路若在比丘沙彌前行是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已僧中付食若偏爲師選擇美好過分與者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若養蠶者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已行路之時遇見病者不住瞻視爲作方便付囑所在而捨去者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

善男子若優婆塞至心能受持如是戒是人名爲優婆塞中分陀利華優婆塞中微妙上香優婆塞中清淨蓮華優婆塞中真實珍寶優婆塞中丈夫之人善男子如佛所說菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩名爲比丘在家菩薩名優婆塞出家菩薩持出家戒是不爲難在家菩薩持在家戒是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

淨戒品第十五

善生言世尊若人受持如是戒已云何當令是戒淨耶佛言善男子有三法能淨是戒一者信佛法僧二者深信因果三者解心復有四法一者淨心二者悲心三者無貪心四者未有恩處先以恩加復有五法一者先於怨所以善益之二者見怖懅者能爲救護三者求者未索先開心與四者凡所施處平等無二五者普慈一切不依因緣復有四法一者終不自輕言我不能得菩提果二者趣菩提時其心堅固三者精進勤修一切善法四者造作大事心不疲悔復有四法一者自學善法學已教人二者自離惡法教人令離三者

善能分別善惡之法四者於一切法不取不著復有四法一者知有爲法無我我所二者知一切業悉有果報三者知有爲法皆是無常四者知從苦生樂從樂生苦復有三法一者於諸衆生心無取著二者施衆生樂其心平等三者如說而行復有三法一者能施衆生樂因二者所行不求恩報三者自知定當得成阿耨多羅三藐三菩提復有三法一者爲諸衆生受大苦惱二者次第受之三者中間不息雖受是苦心終不悔復有三法一者未除愛心能捨所愛施與他人二者未除瞋恚有惡來加而能忍之三者未除癡心而能分別善惡之法復有三法一者知善方便能教衆生遠離惡法二者知善方便能教衆生令修善法三者化衆生時心無疲悔復有三法一者爲令衆生離身苦時自於身命心不悋惜二者爲令衆生離心苦時自於身命心不悋惜三者教化衆生修善法時自於身命心不悋惜復有三法一者自捨己事先營他事二者營他事時不擇時節三者終不顧處辛苦憂惱復有三法一者心無妒嫉二者見他受樂心生歡喜三者善心相續無斷絶復有三法一者見他少善心初不忘二者毫末之惠執思多報三者於無量世受無量苦其心堅固無退轉想復有三法一者深知生死多諸過咎猶故不捨一切作業二者見諸衆生無歸依者爲作歸依三者見惡衆生心生憐愍不責其過復有三法一者親近善友二者聞法無猒三者至心諮受善知識教復有九法遠離三法三時不悔平等惠施三種衆生復有四法所謂慈悲喜捨善男子菩薩若以上法淨心要在二時一佛出時二緣覺出時善男子衆生善法有三種生一從聞生二從思生三從修生聞思二種在二時中從修生者不必爾也善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩如是淨戒是不爲難在家淨戒是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

息惡品第十六

善生言世尊菩薩已受優婆塞戒若有内外諸惡不淨因緣云何得離善男子菩薩若有内外諸惡不淨因緣是人應當修念佛心若有至心修念佛者是人則得離内外惡不淨因緣增長悲慧世尊當云何修善男子當觀如來有七勝事一者身勝二者如法住勝三者智勝四者具足勝五者行處勝六者不可思議勝七者解脫勝云何身勝如來身爲三十二相八十種好之所嚴飾一一節力敵萬八千伊羅鉢那香象之力衆生樂見無有猒足是名身勝云何如法住勝如來既自得利益已復能憐愍救濟利益無量衆生是名如法住勝云何智勝如來所有四無礙智非諸聲聞緣覺所及是名智勝云何具足勝如來具足行命戒見是名具足勝云何行處勝如來世尊修三三昧九次第等非諸聲聞緣覺所及是名行處勝云何不可思議勝如來所有六種神通亦非聲聞緣覺所及如十力四無所畏大悲三念處是名不可思議勝云何解脫勝如來具足二種解脫除智慧障及煩惱障永斷一切煩惱習氣智緣二事俱得自

在是名解脫勝是故舍利弗於契經中讚歎如來具七勝法如來從觀不淨乃至阿耨多羅三藐三菩提從莊嚴地至解脫地勝於聲聞辟支佛等是故如來名無上尊如來世尊修空三昧滅定三昧四禪慈悲觀十二緣皆悉爲利諸衆生故如來正覺發言無二故名如來如從先佛從莊嚴地出得阿耨多羅三藐三菩提故名如來具足獲得微妙正法名阿羅訶能受一切人天供養名阿羅訶覺了二諦世諦眞諦名三藐三佛陀修持淨戒具足三明名明行足更不復生諸有之中故名善逝知二世界衆生世界國土世界名世間解知善方便調伏衆生名調御丈夫能令衆生不生怖畏方便教化離苦受樂是名天人師知一切法及一切行故名爲佛能破四魔名婆伽婆復觀如來行戒定慧爲益衆生又於無量無數世中怨親等利無有差別悉斷一切無量煩惱一一皆知一一衆生爲一煩惱無量世中受大苦惱如來世尊爲衆生故難施能施難忍能忍佛有二淨一莊嚴淨二果報淨如來以是二淨因緣力故從初十十至後十十無有人天能說其過如來具足八萬音聲衆生聞之不生猒離以是因緣如來出勝一切聲聞辟支佛等善男子若人受持優婆塞戒欲淨戒者當作如是修念佛心若修念佛是人則離内外諸惡不淨因緣增長悲慧貪瞋癡斷具足成就一切善法善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩修念佛心是不爲難在家修習是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

供養三寶品第十七

善生言世尊菩薩已受優婆塞戒復當云何供養三寶善男子世間福田凡有三種一報恩田二功德田三貧窮田報恩田者所謂父母師長和尚功德田者從得煖法乃至得阿耨多羅三藐三菩提貧窮田者一切窮苦困厄之人如來世尊是二種田一報恩田一功德田法亦如是是二種田衆僧三種一者報恩田二功德田三貧窮田以是因緣菩薩已受優婆塞戒應當至心勤供養三寶善男子如來即是一切法藏是故智者應當至心勤心供養生身滅身形像塔廟若於空野無塔像處常當繫心尊重讚歎若自力作若勸人作見人作時心生歡喜如其自有功德力者要當廣教衆多之人而共作之既供養已於己身中莫生輕想於三寶所亦應如是凡所供養不使人作不爲勝他作時不悔心不愁惱合掌讚歎恭敬尊重若以一錢至無量寶若以一縷至無量縷若以一華至無量華若以一香至無量香若以一偈讚至無量偈若以一禮至無量禮若遶一帀至無量帀若一時中乃至無量時若自獨作若共人作善男子若能如是至心供養佛法僧者若我現在及涅槃後等無差別見塔廟時應以金銀銅鐵繩鎖幡蓋妓樂香油燈明而供養之若見鳥獸踐踏毀壞要當塗治掃除令淨暴風水火人所壞處亦當自治若自無力當勸人治或以金銀銅鐵土木若有塵土灑掃除拂若有垢汙以香水洗若作寶塔及作寶像當以種種幡蓋香華奉上若無眞寶力不能辦次

以土木而造成之成訖亦當幡蓋香華種種妓樂而供養之若是塔中草木不淨鳥獸死屍及其糞穢萎華臭爛悉當除去蛇鼠孔穴當塞治之銅像木像石像泥像金銀瑠璃玻瓈等像常當洗治任力香塗隨力造作種種瓔珞乃至猶如轉輪聖王塔精舍內當以香塗若白土泥作塔像已當以瑠璃玻瓈真珠綖絹綵錦鈴磬繩鎖而供養之畫佛像時綵中不雜膠乳雞子應以種種華貫散華妙拂明鏡末香塗香散香燒香種種妓樂歌舞供養如晝夜亦如是如是夜晝亦如是不如外道燒酥大麥而供養也終不以酥塗塔像身亦不乳洗不應造作半身佛像若佛形像身不具足當密覆藏勸人令治治已具足然後顯示見毀壞像應當至心供養恭敬如完無別如是供養要身自作若自無力當為他使亦勸他人令佐助之若人能以四天下寶供養如來有人直以種種功德尊重讚歎至心恭敬是二福德等無差別所謂如來身心具足身有微妙三十二相八十種好具足大力心有十力四無所畏大悲三念五智三昧三種法門十一種空觀十二緣智無量禪定具足七智已能度到六波羅蜜岸若人能以如是等法讚歎佛者是人則名真供養佛云何名為供養於法善男子若能供養十二部經名供養法云何供養十二部經若能至心信樂受持讀誦解說如說而行既自行已復勸人行是名供養十二部經若能書寫十二部經既書寫已種種供養如供養佛唯除洗浴若有供養受持讀誦如是經者是則名為供養法也供養法時如供養佛又復有法謂菩薩一根辟支佛人三根三諦若信是者名供養法若有供養發菩提心受持戒者出家之人向須陀洹至阿羅漢果名供養僧若有人能如是供養佛法僧寶當知是人終不遠離十方如來常與諸佛行住坐臥善男子若有人能如說多少供養如是三福田者當知是人於無量世多受利益善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩供養三寶是不為難在家供養是乃名為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經卷第三

音釋

臰 尺救切與臭同 撻 他達切打也 撾 張瓜切擊也 讒謗 讒鋤咸切譖毀也謗補曠切訕也 摴蒱 摴抽居切蒱薄胡切摴蒱博戲也 酤 果慕切賣酒也 懅 其據切慚也 蓏 郎果切果蓏木生曰果蔓生曰蓏 綖 私箭切與線同

優婆塞戒經卷第四　定四

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

六波羅蜜品第十八

善生言：世尊如佛先說供養六方六方即是六波羅蜜是人則能增長財命如是之人有何等相佛言善男子若能不惜一切財物常於他人作利益事念於布施樂行布施隨有隨施不問多少當行布施時於身財物不生輕想淨施不擇持戒毀戒讚歎布施見行施者歡喜不妬見有求者心則悅樂起迎禮拜施牀命坐前人諮問若不諮問輒為讚歎布施之果見恐怖者能為救護處饑饉世樂施飲食雖作是施不為果報不求恩報施不誑衆生能讚三寶所有功德不以斗稱雜餘異賤欺誑於人不樂酒博貪欲之心常修慚愧羞恥之德雖復巨富心不放逸多行惠施不生憍慢善男子有是相者當知是人則能供養施波羅蜜

善男子若有人能淨身口意常修輭心不作罪過設誤作者常生愧悔信是罪業得惡果報所修善事心生歡喜於小罪中生極重想設其作已恐怖憂悔終不打罵瞋惱衆生先意語言言輒柔輭見衆生已生愛念心知恩報恩心不慳恪不誑衆生如法求財樂作福德所作功德常以化人見窮苦者身代受之常修慈心憐愍一切見作惡者能為遮護見作善者讚德說果復以身力往營佐之身不自由令他自在常修遠離瞋恚之心或時蹔起覺生愧悔實語輭語遠離兩舌及無義語善男子有是相者當知是人則能供養戒波羅蜜

善男子若有人能淨身口意業衆生設以大惡事加乃至不生一念瞋心終不惡報若來悔謝即時受之見衆生時心常歡喜見作惡者生憐愍心讚歎忍果訶責瞋恚說瞋果報多有苦毒修施忍時先及怨家正觀五陰衆緣和合若和合成何故生瞋深觀瞋恚乃是未來無量惡道受苦因緣若暫生瞋則生慚愧恐怖悔心見他忍勝不生妬嫉善男子有是相者當知是人則能供養忍波羅蜜

善男子若有人能不作懈怠不受不貪坐卧等樂如作大事功德時力及營小事心亦如是凡所作業要令畢竟作時不觀饑渴寒熱時與非時不輕自身大事未訖不生悔心作既終訖自慶能辦讚歎精進所得果報如法得財用皆以理見邪進者為說惡果善教衆生令修精進所作未竟不中休息修善法時不隨他語善男子有是相者當知是人則能供養進波羅蜜

善男子若有人能淨身口意樂處空閑若窟若山樹林空舍不樂憒閙貪著卧具不樂聽說世間之事不樂貪欲瞋恚愚癡先語輭語常樂出家教化衆生所有煩惱輕微輭薄離惡覺觀見怨修慈樂說定報心若逸亂生怖愧悔見邪定者為說罪過善化衆生置正定中善男子有是相者當知是人則能供養禪波羅蜜

善男子若有人能淨身口意悉學一切世間之事於貪瞋癡心不貪樂不狂不亂憐愍衆生善能供養父母師長和尚長老耆舊有德

修不放逸先語輭語不誑衆生能分別說邪道正道及善惡報常樂寂靜出家修道能以世事用教衆生見學勝己不生妬心自勝他人不生憍慢受苦不憂受樂不喜善男子有是相者當知是人則能供養般若波羅蜜善男子一一方中各有四事施方四者一者調伏衆生二者離對三者自利四者利他若人於財不生慳惜亦不分別怨親之相時與非時是人則能調伏衆生於財不惜故能行施是故得離慳悋之惡是名離對欲施施時施已歡喜不生悔心是故未來受人天樂至無上樂是名自利能令他人離於饑渴苦切之惱故名利他戒方四者一莊嚴菩提二者離對三者自利四者利他莊嚴菩提者優婆塞戒至菩薩戒能爲阿耨多羅三藐三菩提初地根基是名莊嚴既受戒已復得遠離惡戒無戒是名離對受持戒已得人天樂至無上樂是名自利既受戒已施諸衆生無怨無畏咸令一切離苦獲安是名利他忍方四者一莊嚴菩提二者離對三者自利四者利他莊嚴菩提者若人能忍内外惡事是因緣故獲得初地乃至阿耨多羅三藐三菩提是名莊嚴既修忍已能離瞋惡是名離對忍因緣故得人天樂至無上樂是名自利忍因緣故人生喜心善心調心是名利他進方四者一莊嚴菩提二者離對三者自利四者利他莊嚴菩提者因精進故得修善法故得初地乃至阿耨多羅三藐三菩提是名莊嚴修善法時離惡懈怠是名離對因是善法得人天樂至無上樂是名自利教衆生修善令離惡法是名利他禪方四者一莊嚴菩提二者離對三者自利四者利他因修如是禪定力故獲得初地乃至阿耨多羅三藐三菩提是名莊嚴因是禪定修無量善離惡覺觀是名離對修舍摩他因緣力故常樂寂靜得人天樂至無上樂是名自利斷諸衆生貪欲瞋恚狂癡之心是名利他智方四者一莊嚴菩提二者離對三者自利四者利他莊嚴菩提者因修智慧獲得初地乃至阿耨多羅三藐三菩提是名莊嚴修智慧故遠離無明令諸煩惱不得自在是名離對除煩惱障及智慧障是名自利教化衆生令得調伏是名利他

善男子或有說言離戒無忍離智無定是故說有四波羅蜜若能忍惡不還報者即名爲戒若修禪定心不放逸即是智慧是故戒即是忍慧即是定離慧無定離定無慧是故慧即是定定即是慧離戒無進離進無戒是故戒即精進精進即戒離施無進離進無施是故施即精進精進即施故知無有六波羅蜜者是義不然何以故智慧是因持施是果精進是因持戒是果三昧是因忍辱是果然因與果不得爲一是故應有六波羅蜜若有說言戒即是忍忍即是戒是義不然何以故戒從他得忍不如是有不受戒而能忍惡爲衆修善忍無數苦無量世中代諸衆生受大苦惱心不悔退是故離戒應有忍辱善男子三昧即是舍摩他智慧即是毗婆舍那舍摩他名緣一不亂毗婆舍那名能分別是故我於十二部經說定慧異當知定有六波羅蜜如來所以最初先說檀波羅蜜爲調衆生施時

離貪是故次說尸波羅蜜施時能忍捨離之心是故次說忍波羅蜜施時心樂不觀時節是故次說進波羅蜜施時心一無有亂想是故次說定波羅蜜施時不爲受生死樂是故次說智波羅蜜

善男子云何名爲波羅蜜耶施時不求内外果報不觀福田及非福田施一切財心不悋惜不擇時節是故名爲施波羅蜜乃至小罪雖爲身命尚不毀犯是故名爲戒波羅蜜乃至惡人來割其身忍而不瞋是故名爲忍波羅蜜三月之中一偈讚佛不休不息是故名爲進波羅蜜具足獲得金剛三昧是故名爲禪波羅蜜善男子得阿耨多羅三藐三菩提時具足成就六波羅蜜是故名爲智波羅蜜善男子菩薩有二一者在家二者出家出家能淨六波羅蜜是不爲難在家能淨是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

雜品第十九

善生言世尊菩薩已修六波羅蜜能爲衆生作何等事善男子如是菩薩能拔沉沒苦海衆生善男子若有於財法食生慳當知是人於無量世得癡貧報是故菩薩修行布施波羅蜜時要作自利及利益他善男子若人樂施一切怨讎悉生親想不自在者皆得自在信施因果信戒因果是人則得成就施果善男子若人說言施即是意所以者何意是施根故是義不然何以故施即五陰所以者何由身口意具足施故布施若爲自利他利及自他利則具五陰如是布施即能莊嚴菩提之道遠離煩惱多財巨富名施正果壽命色力安樂辯才名施餘果施果三種有勝財故獲得勝果有田勝故獲得勝果施主勝故獲得勝果向須陀洹至後身菩薩乃至成佛是名勝田施如是田故得勝果若有施物具足妙好色香味觸是名財勝以是物施故得勝果若有施主信心淳濃施戒聞慧則得勝果善男子有智之人施有五種一者至心施二者自手施三者信心施四者時節施五者如法求物施善男子至心施者得何等果若至心施者是人則得多饒財寶金銀瑠璃硨磲碼碯真珠珊瑚象馬牛羊田宅奴婢多饒眷屬至心施者得如是果自手施者得何等果自手施者所得果報如上所說得已能用自手施者得如是報信心施者得何等果信心施者所得果報如上所說常爲父母兄弟宗親一切衆生之所愛念信心施者加如是報時節施者得何等果時節施者所得果報如上所說所須之物隨時而得時節施者兼如是果如法財施得何等果如法財施所得果報如上所說得是財已王賊水火所不能侵若好色施以是因緣是人獲得微妙上色若以香施是人因是名稱遠聞若以味施是人因是衆樂見聞既見聞已生愛重心若好觸施是人因是得上妙觸受者受已則能獲得壽命色力安樂辯才

善男子若人說言施於塔像不得壽命色力安辯無受者故是義不然何以故有信心故施主信心而行布施是故應得如是五報善男子譬如比丘修習慈心如是慈心實無受者而亦獲得無量果報施塔像等亦應如是

得五果報善男子如人種穀終不生瓜施於塔像亦復如是以福田故得種種果是故我說田得果報物得果報施主得報

善男子施有二種一者法施二者財施法施則得財法二報財施唯還得財寶報菩薩修行如是二施爲二事故一令衆生遠離苦惱二令衆生心得調伏善男子復有三種施一以法施二無畏施三財物施以法施者教他受戒出家修道白四羯磨爲壞邪見說於正法能分別說實非實等宣說四倒及不放逸是名法施若有衆生怖畏王者師子虎狼水火盜賊菩薩見已能爲救濟名無畏施自於財寶破慳不恪若好若醜若多若少牛羊象馬房舍臥具樹林泉井奴婢僕使水牛駝驢車乘輦轝瓶瓮釜鑊繩牀坐具銅鐵瓦器衣服瓔珞燈明香華扇蓋帽屐机杖繩索犁鎒斧鑿草木水石如是等物稱求者意隨所須與是名財施若起僧坊及起別房如上施與出家之人唯除象馬

善男子施有四累一慳貪心二不修施三輕小物四求世報如是四累二法能壞一修無我二修無常善男子若欲樂施當破五事一者瞋心二者慳心三者妬心四者貪惜身命五者不信因果破是五事常樂布施樂施之人獲得五事一者終不遠離一切聖人二者一切衆生樂見樂聞三者入大衆時不生怖畏四者得好名稱五者莊嚴菩提

善男子菩薩之人名一切施云何名爲一切施耶善男子菩薩摩訶薩如法求物持以布施名一切施恒以淨心施於受者名一切施少物能施名一切施所愛之物破慳能捨名一切施施不求報名一切施施時不觀田以非田名一切施怨親等施名一切施菩薩施財凡有二種一者衆生二非衆生於是二中乃至自身都不恪惜名一切施菩薩布施由憐愍心名一切施欲施施時施已不悔名一切施或時設以不淨物施爲令前人生喜心故酒毒刀杖枷鎖等物若得自在若不自在終不以施不施病人不淨食藥不劫他物乃至一錢持以布施菩薩施時雖得自在終不罵打令諸僕使生瞋苦惱如法財施不求現在後世果報施已常觀煩惱罪過深觀涅槃功德微妙除菩提已更無所求施貧窮時起悲愍心施福田時生喜敬心施親友時不生放逸心若見乞者則知所須隨相給與不令發言何以故不待求施得無量果

善男子施主有三謂下中上不信業果深著慳恪恐財有盡見來求者生瞋礙想是名爲下雖信業果於財生慳恐有空竭見來求者生於捨心是名爲中深信業果於財物所不生慳恪觀諸財物是無常相見來求者有與則喜無與則惱以身質物而用與之是名爲上復有下者見來求者顰面不看惡罵毀辱復有中者雖復施與輕賤不敬復有上者未求便施敬心而與復有下者爲現報施復有中者爲後報施復有上者憐愍故施復有下者爲報恩施復有中者爲業故施復有上者爲法藏施復有下者畏勝故施復有中者等已故施復有上者不擇怨親復有下者有財言無復有中者多財言少復有上者少索多

與施者無財亦復三種最下之人見來求者惡心瞋責中品之人見來求者直言無物上品之人見來求者心生愁惱復有下者常為賢聖之所訶責復有中者常為賢聖之所憐愍復有上者賢聖見已心生歡喜

善男子智人行施為自他利知財寶物是無常故為令衆生生喜心故為憐愍故為壞慳故為不求索後果報故為欲莊嚴菩提道故是故菩薩一切施已不生悔心不慮財盡不輕財物不輕自身不觀時節不觀求者常念乞者如饑思食親近善友諮受正教見來求者心生歡喜如失火家得出財物歡喜讚歎說財多過施已生喜如寄善人復語乞者汝今真是我功德因我今遠離慳貪之心皆由於汝來乞因緣即於求者生親愛心既施與已復教乞者如法守護勤修供養佛法僧寶菩薩如是樂行施已則得遠離一切放逸雖以身分施於乞者終不生於一念惡心因是更增慈悲喜捨不輕受者亦不自高自慶有財稱求者意增長信心不疑業果善男子若能觀財是無常想觀諸衆生作一子想是人乃能施於乞者善男子是人不為慳結所動如須彌山風不能動如是之人能為衆生而作歸依是人能具檀波羅蜜

善男子有智之人為四事故樂行惠施一者因施能破煩惱二者因施發種種願三者因施得受安樂四者因施多饒財寶善男子無貪之心名之為施云何無貪施即是業物即是作為業為作具足布施名為無貪因於布施破煩惱者既行惠施破慳貪恪瞋恚愚癡云何因施發種種願因是施已能發種種善惡等願因善惡願得善惡果何以故誓願力故云何因施得受安樂因是施故受人天樂至無上樂云何因施多饒財寶因是施故所求金銀乃至畜生如意即得

善男子若人樂施是人即壞五弊惡法一者邪見二者無信三者放逸四者慳貪五者瞋癡離是惡已心生歡喜因歡喜故乃至獲得真正解脫是人現在得四果報一者一切樂見乃至怨家二者善名流布遍於四方三者入大衆時心無怖畏四者一切善人樂來親附善男子修行施已其心無悔是人若以客煩惱故墮於地獄雖處惡處不饑不渴以是因緣離二種苦一鐵丸苦二鐵漿苦若畜生身所須易得無所匱乏若餓鬼身不受饑渴常得飽滿若得人身壽命色力安樂辯才及信戒施多聞智慧勝於一切雖處惡世不為惡事惡法生時終不隨受於怖畏處不生恐怖若受天身十事殊勝

善男子有智之人為二事故能行布施一者調伏自心二者壞怨瞋心如來因是名無上尊善男子智者施已不求受者愛念之心不求名稱免於怖畏不求善人來見親附亦不求望人天果報觀於二事一者以不堅財易於堅財二者終不隨順慳恪之心何以故如是財物我若終沒不隨我去是故應當自手施與我今不應隨失生惱應當隨施生於歡喜善男子施者先當自試其心以外物施其心調已次施內物因是二施獲得二法一者永離諸有二者得正解脫善男子如人遠行

身荷重擔疲苦勞極捨之則樂行施之人見來求者捨財與之心生喜樂亦復如是善男子智者常作如是思惟欲令此物隨逐我身至彼後世者無先於施復當深觀貧窮之苦豪貴快樂是故繫心常樂行施善男子若人有財見有求者言無言匱當知是人已說來世貧窮薄德如是之人名為放逸

善男子無財之人自說無財是義不然何以故一切水草人無不有雖是國主不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵麨施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麨耶誰有一日食三揣麨命不全者是故諸人應以食半施於乞者善男子極貧之人誰有赤裸無衣服者若有衣服豈無一綫施人繫瘡一指許財作燈炷耶善男子天下之人誰有貧窮當無身者如其有身見他作福身應往助歡喜無猒亦名施主亦得福德或時有分或有與等或有勝者以是因緣我受波斯匿王食時亦呪願王及貧窮人所得福德等無差別善男子如人買香塗香末香散香燒香如是四香有人觸者買者量者等聞無異而是諸香不失毫釐修施之德亦復如是若多若少若麤若細若隨喜心身往佐助若遙見聞心生歡喜其心等故所得果報無有差別善男子若無財物見他施已心不喜信疑於福田是名貧窮若多財寶自在無礙有良福田內無信心不能奉施亦名貧窮是故智者隨有多少任力施與除布施已無有能得人天之樂至無上樂是故我於契經中說智者自觀餘一揣食自食則生施他則死猶應與之況復多耶善男子智者當觀財是無常是無常故於無量世失壞耗滅不得利益雖是無常而能施作無量利益云何慳惜不布施耶智者復觀世間若有持戒多聞持戒多聞因緣力故乃至獲得阿羅漢果雖得是果不能遮斷饑渴等苦若阿羅漢難得房舍衣服飲食臥具病藥皆由先世不施因緣破戒之人若樂行施是人雖墮餓鬼畜生常得飽滿無所乏少善男子除布施已不得二果一者自在二者解脫若持戒人雖得生天不修施故不得上食微妙瓔珞若人欲求世間之樂及無上樂應當樂施智者當觀生死無邊受樂亦爾是故應為斷生死施不求受樂復作是觀雖復富有四天下地受無量樂猶不知足是故我應為無上樂而行布施不為人天何以故無常故有邊故

善男子若有說言施主受者及受樂者皆是五陰如是五陰即是無常捨施五陰誰於彼受雖無受者善果不滅是故無有施者受者應反問言有施受不若言施即是施受即我者復應語言我亦如是施即是施我即五陰若言施陰此處無常誰於彼受諦聽諦聽當為汝說種子常耶是無常乎若言常者云何子滅而生於芽若見是過復言無常復當語言若無常者子時與糞水土等功云何而令芽得增長若言子雖無常以功業故而得芽果應言五陰亦復如是若言子中先以有芽人功水糞為作了因是義不然何以故了因

所了物無增減多則多住少則少住而令水
囊芽則增長是故本無今有若言了因二種
一多二少多則見大少則見小猶如然燈明
多見大明少見小是義不然何以故猶如一
種多與水糞不能一時一日增長人等過人
若言了因雖有二種要待時節物少了少物
多了多是故我言了因不壞是義不然何以
故汝法時常是故不應作如是說善男子子
異芽異雖作得異相似不斷五陰亦爾善男
子如子葉增芽芽葉增莖莖葉增葉葉葉增
華華葉增果一道五陰增五道陰亦復如是
若言如是異作異受是義汝有非我所說何
以故如汝法中作者是我受者是身而復不
說異作異受受不殺戒即是我也以是因緣
身得妙色是故汝法受者無因作者無果有
如是過若言我作身受我亦如是此作彼受
復應問言汝身我異身受飲食被服瓔珞妙
食因緣得妙色力惡食因緣得弊色力是好
惡色若屬因緣我何所得若言我得憂愁歡
喜云何不是異作異受譬如有人為力服酥

是人久服身得大力上妙好色有人羸瘦見
之心喜是人即得大色力不若言不得我亦
如是身所作事我云何得何以故不相似故
我法不爾陰作陰受相似不斷善男子若言
五陰無常此不至彼而得受報是義不然何
以故我法或有即作即受或有異作異受無
作無受即作即受者陰作陰受異作異受者
人作天受無作無受者作業因緣和合而有
本無自性何有作受汝意若謂異作異受云
何復言相續不斷是義不然何以故譬如置
毒乳中至醍醐時故能殺人乳時異故醍醐
亦異雖復有異次第而生相似不斷故能害
人五陰亦爾雖復有異次第而生相似不斷
是故可言異作異受即作即受無作無受者
若離五陰無我我所一切眾生顛倒覆心或
說色即是我乃至識即是我或有說言色即
是我其餘四陰即是我所乃至識亦如是若
有說言離五陰已別有我者無有是處何以
故我佛法中色非我也所以者何無常無作
不自在故是故四陰不名我所乃至識亦如

是眾緣和合異法出生故名為作實無異作
眾緣和合異法出生名為受者實無異受是
故名為無作無受若汝意謂異作異受何故
此人作業不彼人受俱有五陰是義不然何
以故異有二種一者身異二者名異一者佛
得二者天得佛得天得身名各異是因緣故
身口應異身口異故造業亦異造業異故壽
命色力安辯亦異是故不得佛得作業天得
受果雖俱五陰色名是一受想行異何以故
佛得受樂天得受苦佛得生貪天得生瞋是
故不得名為相似色名雖一其實有異或有
佛得白色天得黑色若以名同為一義者一
人生時應一切生一人死時應一切死汝若
不欲然此義者是故不得異作異受汝意若
謂汝亦異作異受我亦如是異作異受若異
作異受應同我過何故不見自過而責我者
是義不然何以故我異二種一次第生亦次
第滅二次第生不次第滅是生異故滅亦復
異是故我言異作異受此作此受不同汝過
譬如有人欲燒聚落於乾草中放一粒火是

火次第生因緣故能燒百里至二百里村主求得即便問之汝弊惡人何因緣故燒是大村彼人答言實非我燒何以故我所放火尋已滅盡所燒之處一把草耳我今當還償汝二把其餘之物我不應償是時村主復作是言癡人因汝小火次第生大遂燒百里至二百里事由於汝云何不償雖知是火異作異燒相續不斷故彼得罪善惡五陰亦復如是受報時陰雖言不作以其次第相續而生是故受報譬如有人與他共賭執炬遠行至百里外若不至者我當輸汝如其到者汝當輸我執炬之人至百里已即從索物他言汝炬發跡已滅云何於此從我索物執炬者言彼火雖滅次第相續生來至此如是二人說俱得理何以故如是義者亦即亦異是故二人俱無過失若有說言五陰亦爾即作即受異作異受俱無過失譬如此彼二岸中流總名恒河夏時二岸相去甚遠秋時二岸相去則近無常定相或大或小雖復增減人皆謂河或有說言此不是河智人亦說有異不異五

陰亦爾智人亦說即作即受異作異受汝意若謂二岸是土中流是水河神是河是義不然何以故若神是河何故復言河清河濁有此彼岸中流深淺到於大海可度不度譬如有樹則有神居若無樹者神何所居河之與神亦應如是是故此彼二岸中流次第不斷總名為河是故可言即之與異五陰亦爾譬如有人罵辱貴勝因惡口故脚被鎖械是脚實無惡口之罪而被鎖械是故不得決定說言異作異受即作即受唯有智者可得說言即作即受異作異受譬如器油炷火人功衆緣和合乃名燈明汝意若謂燈明增減是義不然何以故滅故不增來故無減以次第生故言燈增減汝意若謂燈是無常油即是常油多明多油少明少者是義不然何以故油無常故有盡有燒如其常者應二念住若二念住誰能燒盡是故智人亦復說言燈明即異五陰亦爾明即六入油即是業油業因緣故令五陰有增有減有彼有此如有人說阿坻耶語是阿坻耶久已過去不在今日世人

相傳次第不滅故得稱為阿坻耶語智者亦說是阿坻耶語非阿坻耶語雖復是非俱不失理五陰亦爾亦可說言即作即受異作異受有人巨富繼嗣中斷身復喪沒財當入官有人言曰如是財物應當屬我官人語言是財云何異作異屬是人復言我是亡者第七世孫次第不斷云何是財不屬我耶官人即言如是如是如汝所說智者說言五陰亦爾即作即受異作異受汝意若謂五陰作業成已便謝是身猶在業無所依業若無依便是無業捨是身已云何得報是義不然何以故一切過業待體待時譬如橘子因橘而生從酢而甜人為橘故種殖是子是子根莖葉華生果皆悉不酢時到果熟酢味則發如是酢味非本無今有亦非無緣乃是過去本果因緣身口意業亦復如是若言是業住何處者是業住於過去世中待時待器得受果報如人服藥經於時節藥雖消滅時到則發好力好色身口意業亦復如是雖復過滅時到則受譬如小兒初所學事雖念念滅無有住處

然至百年亦不亡失是過去業亦復如是雖無住處時到自受是故言非陰作陰受亦復不得非陰受也若能了了通達是事是人則能獲無上果

優婆塞戒經卷第四

音釋

憒鬧 憒古對切心亂也 鬧奴教切不靜也 瓫 蒲奔切盎也 鎒 奴豆切除草也 頩 匹米切傾頭也 匱 求位切乏也 揣 徒官切取摶同手捝聚也 酢 倉故切酸也

優婆塞戒經卷第五　定五

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

雜品之餘

善男子若復有人於身命財慳悋不施是名為慳護惜慳人不施之心不生憐愍留待福田求覓福田既得求過觀財難得為之受苦或說無果無施無受護惜妻子眷屬等心積財求名見多生喜觀財是常是名慳垢是垢能汙諸眾生心以是因緣於他物中尚不能施況出自物智人行施不為報恩不為求事不為護惜慳貪之人不為生天人中受樂不為善名流布於外不為畏怖三惡道苦不為他求不為勝他不為失財不以多有不為不用不為家法不為親近智人行施為憐愍故為欲令他得安樂故為令他人生施心故為諸聖人本行道故為欲破壞諸煩惱故為入涅槃斷於有故善男子菩薩布施遠離四惡一者破戒二者疑網三者邪見四者慳悋復離五法一者施時不選有德無德二者施時不說善惡三者施時不擇種姓四者施時不輕求者五者施時不惡口罵復有三事施已不得勝妙果報一者先多發心後則少與二者選擇惡物持以施人三者既行施已心生悔恨善男子復有八事施已不得成就上果一者施已見受者過二者施時心不平施三者施已求受者作四者施已喜自讚歎五者施無後乃與之六者施已惡口罵詈七者施已求還二倍八者施已生於疑心如是施主則不能得親近諸佛賢聖之人若以具足色香味觸施於彼者是名淨施若能如法得財施者是名淨施觀財無常不可久保而行布施是名淨施為破煩惱故行布施是名淨施為淨自心因緣故施是名淨施若觀誰施誰是受者施何等物何緣故施是施因緣得何等果如是布施即十二入受者施主因緣果報皆十二入能如是觀行於施者是名淨施若行施時於福田所生歡喜心如諸福田所求功德我亦如是求之不息施於妻子眷屬僕使生憐愍心施於貧窮為壞苦惱施時不求世間果報破憍慢施柔軟心施離諸有施

爲求無上解脫故施深觀生死多過罪施不
觀福田非福田施若能如是行布施者報逐
是人如犢隨母若求果施市易無異如爲身
命耕田種作隨其種子獲其果實施主施已
亦復如是隨其所施獲其福報如受施者受
已得命色力安辯施主亦得如是五報若施
畜生得百倍報施破戒者得千倍報施持戒
者得十萬報施外道離欲得百萬報施向道
者得千億報施須陀洹得無量報向斯陀含
亦無量報乃至成佛亦無量報善男子我爲
分別諸福田故作如是說得百倍報至無量
報若能至心至大憐愍施於畜生專心恭敬
施於諸佛其福正等無有差別言百倍者如
以壽命色力安辯施於彼者施主後得壽命
色力安樂辯才各各百倍乃至無量亦復如
是是故我於契經中說我施舍利弗舍利弗
亦施於我然我得多非舍利弗得福多也或
有人說受者作惡罪及施主是義不然何以
故施主施時爲破彼苦非爲作罪是故施主
應得善果受者作惡罪自鍾之不及施主施

主若以淨妙物施後得好色人所樂見善名
流布所求如意生上種姓是不名惡云何說
言施主得罪施主施已歡喜不亂親近善人
財富自在生上族家得人天樂至無上樂能
離一切煩惱結縛施主乃得如是妙果云何
說言得惡果報施主若能自手施已生上姓
家遇善知識多饒財寶眷屬成就能用能施
一切衆生喜樂見之見已恭敬尊重讚歎施
主受報得如是事云何說言得惡果報施主
若以淨物施已以是因緣多饒財寶生上種
姓眷屬無量身無病苦心無憂怖所有財物
王賊水火所不能侵設失財物不生愁惱無
量世中身心安樂云何說言受惡果報若未
施時生於信心施時歡喜施已安樂求時守
時用時不苦若以衣施得上妙色若以食施
得無上力若以燈施得淨妙眼若以乘施身
受安樂若以舍施所須無乏施主乃得如是
善報云何說言得惡果耶復次施主若施佛
已用與不用果報已定施人及僧有二種福
一從用生二從受生何以故施主施時自破

慳悋受者用時破他慳悋是故說言從用生
福又復從用人能轉用僧能增長施已不求
世之果報以不能起煩惱因施是故能得無
上淨果名曰涅槃若有人能日日立要先施
他食然後自食若違此要誓輸佛物犯則生
惱如其不違即是微妙智慧因緣如是施者
諸施中最是人亦得名上施主若能隨順求
者意施是人於後無量世中所求如意若有
淨心財物福田悉清淨者是人則得無量果
報若給妻子奴婢衣食恒以憐愍歡喜心與
未來則得無量福德復觀田倉多有鼠雀犯
暴穀米恒生憐愍復作是念如是鼠雀因我
得活念已歡喜無有惱想當知是人得福無
量若爲自身造作衣服瓔珞環釧嚴身之具
種種器物作已歡喜自未服用持以施人是
人未來得如意樹若有說言離於布施得善
果者無有是處離財得施離受有施不離慳
惜成布施者亦無是處若不求施若乏時施
少求多施求惡施好教他索施自往行施當
知是人未來之世多獲寶藏非寶之物悉變

成寶爲戲笑施非福田施不信因果施如是布施不名爲施若人偏爲良福田施不樂常施是人未來得果報時不樂惠施若人施已生於悔心若劫他物持以布施是人未來雖得財物常耗不集若惱眷屬得物以施是人未來雖得大報身常病苦若先不能供養父母惱其妻子奴婢因苦而布施者是名惡人是假名施不名義施如是施者名無憐愍不知恩報是人未來雖得財寶常失不集不能出用身多病苦若人如法以財布施是人未來得無量福有財能用若有不以如法財施是人未來雖得果報恒賴他得他若喪沒尋便貧窮有智之人深觀人天轉輪王樂雖復微妙皆是無常是故施時不爲人天善男子施有二種一者財施二者法施財施爲下法施爲上云何法施若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能教他人具信戒施多聞智慧若以紙墨令人書寫若自書寫如來正典然後施人令得讀誦是名法施如是施者未來無量得好上色何以故衆生聞法斷除瞋心以是因緣施主未來無量世中得成上色衆生聞法慈心不殺以是因緣施主未來無量世中得壽命長衆生聞法不盜他財以是因緣施主未來無量世中多饒財寶衆生聞已開心樂施以是因緣施主未來無量世中身得大力衆生聞法斷諸放逸以是因緣施主未來無量世中身得安樂衆生聞法斷除癡心以是因緣施主未來無量世中得無礙辯衆生聞法生信無疑以是因緣施主未來無量世中信心明了戒施聞慧亦復如是是故法施勝於財施或有說言子修善法父作不善因子修善令父不墮三惡道者是義不然何以故身口意業各別異故若父喪已墮餓鬼中子爲追福當知即得若生天中都不思念人中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地獄身受苦惱不暇思念是故不得畜生人中亦復如是若謂餓鬼何緣獨得以其本有愛貪慳悋故墮餓鬼中既爲餓鬼常悔本過思念欲得是故得之若所爲者生餘道中其餘眷屬墮餓鬼者皆悉得之是故智者應爲餓鬼勤作福德若以衣食房舍臥具資生所須施於沙門婆羅門等貧窮乞士爲其呪願令其得福以是施願因緣力故墮餓鬼者得大勢力隨施隨得何以故生處爾故諸餓鬼等所食不同或有食膿或有食糞或食血汙嘔吐涕唾得是施已一切變成上妙色味雖以不淨湯滌汁等施應食者然有遮護既不得食如是施主亦得福德何以故以施主心慈憐愍故若有祠祀誰是受者隨其祀處而爲受者若近樹林則樹神受舍河泉井山林堆阜亦復如是是人祀已亦得福德何以故令彼受者生喜心故是祀福德能護身財若說殺生祀祠得福是義不然何以故不見世人種伊蘭子生栴檀樹斷衆生命而得福德若欲祀者應用香華乳酪酥藥爲亡追福則有三時春時二月夏時五月秋時九月若人以屋舍臥具湯藥園林池井牛羊象馬種種資生布施於他施已命終是人福德隨所施物住用久近福德常生是福追人如影隨形或有說言終已便失是義不然何以故物壞不

用二時中失非命盡失若出家人效在家人歲節之日喜飲食者隨世法故非眞實也亦信世法出世法故若能隨家所有好惡常樂施者名一切施若以身分及以妻子所重之物施於人者是則名爲不思議施若有惡人毀戒怨家不知恩義不信因果强乞索者大勢力人健罵詈者得已瞋恚詐現好相大富貪者施如是等十一種人名不思議施善男子一切布施有三根本施於貧窮以憐愍故施於怨家不求報故施福德人心喜敬故善男子若人多財無量歲中供養三寶雖得無量福德果報不如勸人共和合作若人輕於少物惡物羞不肯施是人增長來世貧苦若人共施財物福田施心俱等是二得果無有差別有財心俱等福田勝者得果報勝有田心俱下財物勝者得果則勝有田財俱下施心勝者得果亦勝有由財俱勝施心下者得報不如善男子智者施時不爲果報何以故定知此因必得果故若人無慈不知恩義不貪聖人所有功德惜財身命貪著心重如是之人不能布施智者深觀一切衆生求財物時不惜身命既得財物能捨施人當知是人能捨身命若人慳悋不能捨財當知是人亦惜身命若捨身命求得財物以布施者當知是人是大施主若人得財貪惜不施當知即是未來世中貧窮種子是故我於契經中說四天下中閻浮提人有三事勝一者勇健二者念心三者行淨不見果報能預作因不惜身命求得財已能壞慳悋捨以用施既捨施已心不生悔復能分別福田非福田是名勇健善男子施已生悔因於三事一者於財貪愛二者諂承邪見三者見受者過復有三事一者畏他訶責二者畏財盡受苦三者見他施已多諸衰惱善男子智人三時不生悔心復有三事一者明信因果二者親近善友三者不貪著財信因果者復有二事一者從他聞法二者内自思惟親近善友復有二事一者深信二者智慧不貪著財復有二事一觀無常二不自在善男子施主若能如是觀察如是行施當知是人能具足行檀波羅蜜是故我先說有布施非波羅蜜有波羅蜜非是布施有亦布施亦波羅蜜有非布施非波羅蜜善男子智有三種一者能捨外物二者捨内外物三者施内外物已兼化衆生云何教化見貧窮者先當語言汝能歸依於三寶不受齋戒不若言能者先受三歸及以齋戒後則施物若言不能復應語言若不能者汝能隨我說一切法無常無我涅槃寂滅不若言能者後當教之教已便施若言我今能說二事唯不能說諸法無我復應語言汝若不能說諸法無我能說諸法是無性不若言能者教已便施若能如是先教後施名大施主善男子若能如是教化衆生及諸怨親無所選擇名大施主善男子智者若有財寶物時應當如是修行布施如其無財復當轉教餘有財者令作是施若餘施主先知此法不須教者應以身力往佐助之若窮無物應誦醫方種種呪術求賤湯藥須者施之至心瞻病將養療治勸有財者和合諸藥若丸若散若種種湯既了醫方遍行看病案方診視知病所

在隨其病處而為療治療治病時善知方便雖處不淨不生厭心病增知增損時知損復能善知如是食藥能增病苦如是食藥能除病苦病者若求增病食藥應當方便隨宜喩語不得言無若言無者或增苦劇若知定死亦不言死但當教令歸依三寶念佛法僧勸修供養為說病苦皆是往世不善因緣獲是苦報令當懺悔病者聞已或生瞋恚惡口罵詈默不報之亦不捨棄雖復瞻養慎無責恩瘥已猶看恐後勞復若見平復如本健時心應生喜不求恩報如其死已當為殯葬說法慰喩知識眷屬無以增病食藥施人若病瘥已喜心施物便可受之受已轉施餘窮乏者若能如是瞻養治病當知是人是大施主真求無上菩提之道善男子有智之人求菩提時設多財寶亦當讀誦如是醫方作瞻病令具病所須飲食湯藥以供給之道路凹迮平治令寬除去刺石糞穢不淨險處所須若板若梯若椽若索悉皆施之曠路作井種果樹林修治泉瀆無樹木處為畜豎柱負擔息處

為作塼基造立客舍具諸所須瓶瓫燈燭牀臥敷具臭穢流處為作橋隥津濟渡頭施橋船筏不能渡者自往渡之老小羸瘦無筋力者自手携將而令得過路次作塔種華果樹見怖畏者輒為救藏以物善語誘喩捕者若見行者次至險處輒前扶接令得過險若見失土破喪之人隨宜給與善言慰喩遠行疲極當為洗浴按摩手足施以牀座若無牀座以草為敷熱時以扇衣裳作陰寒時施火衣服溫煖若自為之若教人為販賣市易教令依平無貪小利共相中欺見行路者示道非道道者所謂多饒水草無有賊盜宣說非道多諸患難見人葬殯衣裳鉢盂朽故壞者即為縫補浣染熏治有患鼠蛇蜂蝨毒蟲能為除遣施人如意擿爪耳鉤縫治浣濯招提僧物謂坐臥具廁上安置淨水澡豆淨灰土等若自造作衣服鉢器先奉上佛并令父母師長和尚先一受用然後自服若上佛者以華香贖凡所食噉要先施於沙門梵志然後自食見遠至者輒言問訊施以淨水洗浴身體

與油塗足香華楊枝澡豆灰土香油香水蜜眠鉢羅舍勒小衣作塗油者洗已復以種種香華丸藥散藥飲食漿水隨所須施復施剃刀漉水囊等針縷衣納紙筆墨等若不能常隨齋日施若見盲者自前捉手施杖示道若見有苦亡失財物父母喪歿當以財給善語說法慰喩勸諫善說煩惱福德二果善男子若能修習如是施者名淨施主善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩為淨施主是不為難在家菩薩為淨施主是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

淨三歸品第二十

善生言世尊如佛先說有來乞者當先教令受三歸依然後施者何因緣故受三歸依云何名為三歸依耶善男子為破諸苦斷除煩惱受於無上寂滅之樂以是因緣受三歸依如汝所問云何三歸依者善男子謂佛法僧佛者能說壞煩惱因得正解脫法者即是壞煩惱因眞實解脫僧者稟受破煩惱因得正解脫或有說言若如是者即是一歸是義不

然何以故如來出世及不出世正法常有無
分別者如來出已則有分別是故應當別歸
依佛如來出世及不出世正法常有無有受
者佛弟子衆能稟受故是故應當別歸依僧
正道解脫是名爲法無師獨覺是名爲佛能
如法受是名爲僧若無三歸云何說有四不
壞信得三歸者或有具足或不具足云何具
足所謂歸佛法僧不具足者所謂如來歸依
於法善男子得三歸者無不具足如比丘比
丘尼優婆塞優婆夷戒善男子如佛緣覺聲
聞各異是故三寶不得不異云何爲異發心
時異莊嚴時異得道時異性分各異是故爲
異何因緣故說佛即法能解是法故名爲佛
受分別說故名爲僧若有說言佛入僧數是
義不然何以故佛若入僧中則無三寶及三
歸依四不壞信善男子菩薩法異佛法亦異
菩薩二種一者後身二者修道歸依後身名
歸依法歸依修道名歸依僧觀有爲法多諸
罪過獨處修行得甘露味故名爲佛一切無
漏無爲法界故名爲法受持禁戒讀誦解說

十二部經故名爲僧若有問言如來滅已歸
依佛者是何歸依善男子如是歸依名爲歸
依過去諸佛無學之法如我先敎提謂長者
汝當歸依未來世僧歸依過去佛亦復如是
福田果報有多少故差別爲三若佛在世及
涅槃後供養果報無有差別受歸依者亦復
如是如佛在世爲諸弟子立諸要制佛雖過
去有犯之者亦獲罪報歸過去佛亦復如是
猶如如來臨涅槃時一切人天爲涅槃故多
設供養爾時如來未入涅槃猶故在世亦受
未來世供養事歸過去佛亦復如是譬如有
人父母在遠是人或時瞋罵得罪或時恭敬
讚歎得福歸過去佛亦復如是是故我說我
若在世及涅槃後所設供養施者受福等無
差別善男子若男若女若能三說三歸依者
名優婆塞名優婆夷一切諸佛雖歸依法法
由佛說故得顯現是故先應歸依於佛淨身
口意至心念佛念已即離怖畏苦惱是故應
當先歸依佛智者深觀如來智慧解脫最勝
能說解脫及解脫因能說無上寂靜之處能

竭生死苦惱大海威儀詳序三業寂靜是故
應當先歸依佛智者深觀生死之法是大苦
聚無上正道能永斷之生死之法渴愛饑饉
無上甘露味能充足生死之法怖畏險難無
上正法能除斷之生死錯謬邪僻不正無常
見常無我見我無樂見樂不淨見淨無上正
法悉能除斷以是因緣應歸依法智者應觀
外道徒衆無慚無愧非如法住雖爲道行不
知正路雖求解脫不得正要雖得世俗微善
之法慳悋護惜不能轉說非善行性作善行
想佛僧寂靜心多憐愍少欲知足如法而住
修於正道得正解脫得已復能轉爲人說是
故應當次歸依僧若能禮拜如是三寶來迎
去送尊重讚歎如法而住信之不疑是則名
爲供養三寶若有人能歸三寶已雖不受戒
斷一切惡修一切善雖復在家如法而住是
亦得名爲優婆塞若有說言先不歸依佛法
僧寶當知是人不得戒者是義不然何以故
如我先說善來比丘是竟未得歸依三寶而
其戒律悉得具足或有說言若不具受則不

得戒八戒齋法亦復如是是義不然何以故若不具足不得戒者有求優婆夷云何得戒實是得戒但不具足八戒齋法若不具受雖不名齋可得名善善男子若能淨淨身口意業受優婆塞戒是名五陰云何五陰不受邪見不說邪見信受正見說於正見修行正法是名五陰受三歸已造作癡業受外道法自在天語以是因緣失於三歸若人質直心無慳貪常修慚愧少欲知足是人不久得寂靜身若有造作種種雜業爲受樂故修於善事如市易法其心不能憐愍衆生如是之人不得三歸若人爲護舍宅身命祀祠諸神是人不名失歸依法若人至心信其能救一切怖畏禮拜外道是人則失三歸依法若聞諸天有曾見佛功德勝已禮拜供養是人不失歸依之法或時禮拜自在天王應如禮拜世間諸王長者貴人耆舊有德如是之人亦復不失歸依之法雖復禮拜所說邪見法慎無受之供養天時當起慈心爲護身命財物國土人民恐怖所說邪見何故不受智者應觀外道所說云一切物悉是自在天之所作若是自在之所作者我今何故修是善業或說投淵赴火自餓捨命即得離苦此即苦因云何說言得遠離苦一切衆生作善惡業以是業緣自受果報復有說言一切萬物時節星宿自在天作如是邪說我云何受現在造業亦受過去所作業果智者了了知是業果云何說言時節星宿自在作耶若以時節星宿因緣受苦樂者天下多有同時同宿云何復有一人受苦一人受樂一人是男一人是女天阿脩羅有同時生同宿生者或有天勝阿脩羅負阿脩羅勝諸天不如復有諸王同時同宿俱共治政一人失國一則保土諸外道等亦復說言若有惡年惡星現時當教衆生令修善法以禳却之若是年宿何得修善而得除滅以是因緣智者云何受於外道邪錯之說善男子一切衆生隨於業行若修正見受於安樂修邪見者受大苦惱因修善業得大自在得自在已衆生親近復爲宣說善業因緣善業因緣故得自在一切衆生皆由修善業因緣故得受安樂非年宿也善男子阿闍世王提婆達多皆由造惡業因緣故墮於地獄非因年宿得是報也鬱頭藍弗邪見因緣未來當墮大地獄中善男子一切善法欲爲根本是欲因緣得三菩提及解脫果入出家法破本惡業及諸有業能受持戒親近諸佛能一切捨施於乞者能作定性壞惡果報滅大惡罪得決定聚離於三障善能修習壞煩惱道是欲因緣能受三歸因三歸已即能受戒既受戒已行見修道過於聲聞若有畏於師子虎狼惡獸等類歸依於佛尚得解脫況發善心求出世者不得解脫阿那邠坻教告家內在胎之子悉受歸依是胎中子實不成就何以故是法要當口自宣說雖不成就亦能護之善男子諸外道說一切世間皆是自在天之所作亦復說言未來之世過百劫已當有幻出所言幻者即是佛也若自在天能作佛者是佛云何能破歸依自在天義若自在天不能作佛云何說言一切皆是自在天作外道復說大梵天主大自在天毗紐天主

悉皆是一復說生處各各別異自在天者名自在天名常名主名有名曰律陀名曰尸婆如是一一名各有異事亦求解脫亦即解脫是義不然何以故若自在天能生衆生造作諸有作善惡業及業果報作貪瞋癡繫縛衆生復言衆生得解脫時悉入身中是故解脫是無常法是義不然何以故若無常者云何得名為解脫也如婆羅門子還得壽命是故不得名自在天是三種天亦不得一何以故阿周那人毗紐大天為作解脫以是義故亦不得一若言解脫是無常者當知即幻非佛名幻若能了了正見真我是名解脫復有說言見微塵者是名解脫復有說言見性異我異是名解脫是義不然何以故若能修道見四真諦是人乃得見性見我若人能受三歸依者是人乃能真見四諦是三歸依乃是一切無量善法乃至阿耨多羅三藐三菩提之根本也菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩淨三歸依是不為難在家菩薩修淨是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

八戒齋品第二十一

善生言世尊若有人能受三歸齋戒是人當得何等果報善男子若人能受三歸依者當知是人所得福報不可窮盡善男子迦陵伽國有七寶藏名賓伽羅其國人民大小男女於七日中七月七年常以車乘象馬駝驢擔負持去猶不能盡若有至心受三歸齋是人所得功德果報出勝彼藏所有寶物善男子毗提訶國有七寶藏名半陸迦其國人民男女大小於七日中七月七年常以車乘象馬駝驢擔負持去猶不能盡若有至心受三歸齋是人所得功德果報出勝彼藏所有寶物善男子波羅奈國有七寶藏名曰儴佉其國人民男女大小於七日中七月七年常以車乘象馬駝驢擔負持去亦不能盡若有至心受三歸齋是人所得功德果報出勝彼藏所有寶物善男子乾陀羅國有七寶藏名伊羅鉢多其國人民男女大小於七日中七月七年常以車乘象馬駝驢擔負持去亦不能盡若有至心受三歸齋是人所得功德果報勝出彼藏所有寶物善男子若有從他三受三歸三受八戒是名得具一日一夜優婆塞齋明相出時是時則失是故不得佛像邊受要當從人根本清淨受已清淨莊嚴清淨覺觀清淨念心清淨求報清淨是名三歸清淨齋法善男子若能如是清淨歸依受八戒者除五逆罪餘一切罪悉皆消滅如是戒者不得一時二人並受何以故若一時中二人共受何因緣故一人毀犯一人堅持是戒力故後世生時不能造惡受已作罪復不永失若先遣信欲刑戮人信還未至其人尋後發心受齋當受齋時信至即殺雖後一時以戒力故不得殺罪若諸貴人常勑作惡若欲受齋先當勑語遮先諸惡乃得成就若先不遮輒便受齋者不名得齋欲受齋者先當宣令所屬國境我欲受齋凡是齋日悉斷諸惡罰戮之事若能如是清淨受持八戒齋者是人則得無量果報至無上樂彌勒出時百年受齋不如我世一日一夜何以故我時衆生具五濁

故是故我為鹿子母說善女若婆羅樹能受八齋是亦得受人天之樂至無上樂善男子是八戒齋即是莊嚴無上菩提之瓔珞也如是齋者既是易作而能獲得無量功德若有易作而不作者是名放逸善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩能教眾生淨八戒齋是不為難在家之人教他清淨是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經卷第五

音釋

診章忍切候脈曰診　劇奇逆切艱也　凹迮　隥都鄧切阪之道也　鞞　縷力主切　儴佉梵語也此云貝謂珂貝也儴汝陽切佉丘伽切

優婆塞戒經卷第六　定六

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

五戒品第二十二

善生言世尊何等之人得三歸依何等之人不得三歸善男子若人信因信果信諦信有得道如是之人則得三歸若人至心信不可敗親近三寶受善友教如是之人則得三歸優婆塞戒亦復如是若能觀是優婆塞戒多有無量功德果報能壞無量弊惡之法眾生無邊受苦亦爾難得人身雖得人身難具諸根雖具諸根難得信心雖得信心難遇善友雖遇善友難得自在雖得自在諸法無常我今若造惡業因是惡業獲得二世身心惡報以是因緣身口意惡即是我怨設三惡業不得惡報現在之惡亦不應作是三惡業現在能生弊惡色等死時生悔以是因緣我受三歸及八齋法遠離一切惡不善業智者當觀戒有二種一者世戒二者第一義戒若不依於三寶受戒是名世戒是戒不堅如彩色無膠是故我先歸依三寶然後受戒若終身受若一日一夜所謂優婆塞戒八戒齋法夫世戒者不能破壞先諸惡業受三歸戒則能壞之雖作大罪亦不失戒何以故戒力勢故如有二人同共作罪一者受戒二不受戒已受戒者犯則罪重不受戒者犯則罪輕何以故毀佛語故罪有二種一者性重二者遮重是二種罪復有輕重或有人能重罪作輕輕罪作重如鴦掘魔受於世戒伊羅鉢龍受於義戒鴦掘魔羅破於性重不得重罪伊羅鉢龍壞於遮制而得重罪是故有人重罪作輕輕罪作重是故不應以戒同故得果亦同世戒亦有不殺不盜義戒亦有不殺不盜至不飲酒亦復如是如是世戒根本不淨受已不淨莊嚴不淨覺觀不淨念心不淨果報不淨故不得名第一義戒唯名世戒是故我當受於義戒善男子後世眾生身長八丈壽命滿足八萬四千歲是時受戒復有於今惡世受戒是二所得果報正等何以故三善根平等故或有說言可得斷命處乃得戒者是義不然何以故夫禁戒者悉於一切可殺不可殺中

得一切可殺不可殺者無量無邊戒之果報亦復如是無量無邊

善男子一切施中施無怖畏最爲第一是故我說五大施者即是五戒如是五戒能令衆生離五怖畏是五種施易可修行自在無礙不失財物然得無量無邊福德離是五施不能獲得須陀洹果乃至得阿耨多羅三藐三菩提

善男子若受戒已當知是人爲諸人天恭敬守護得大名稱雖遭惡對心無愁惱衆生親附樂來依止阿那邠坻長者之子雖爲八千金錢受戒亦得無量功德果報善男子爲財受戒尚得利益況有至心爲於解脫而當不得善男子有五善法圍繞是戒常得增長如恒河流何等爲五一者慈二者悲三者喜四者忍五者信若人能破殼重邪見心無疑網則具正念莊嚴清淨根本清淨離惡覺觀善男子若人能遠五惡事者是名受戒遠離一切身口意惡若有說言離五戒已度生死者無有是處若善男子若人欲度生死大海應當至心受持五戒是五戒中四於後世成無作戒唯受難斷故不得成以是因緣婬欲纏綿應當至心愼無放逸

若有說言更有無量極重之法過去諸佛何緣不制而制於酒善男子因於飲酒慚愧心壞於三惡道不生怖畏以是因緣則不能受其餘四戒是故過去諸佛如來制不聽飲若有說言如來已說酒多過失何故不在五戒初說是義不然何以故如是酒戒名爲遮重不名性重如來先制性重之戒後制遮重

善男子如來先說白黑月中各有三齋隨外道故諸外道輩常以此日供養諸天是故如來說有三齋善男子如因帳寬帳勤不墮三齋之法亦復如是衆生若有發心受持終不墮於三惡道中

善男子有人若欲施時供養三寶時若坐禪時若修善時若讀經時供養父母時當先立制我若不作要自䞃罰是人福德日夜增長如恒河流

如是五戒有五種果一者無作果二者報果三者餘果四者作果五者解脫果若有具足受持五戒當知是人得是五果

若優婆塞常能出至寺廟僧坊到已親近諸比丘等既親近已諮問法味既問法已當至心聽聽已受持憶念不忘能分別義分別義已轉化衆生是名優婆塞自利利他若優婆塞不能習學如是所說輕慢比丘爲求過失而往聽法無信敬心奉事外道見其功德深信日月五星諸宿是優婆塞不名堅固如法住也若優婆塞雖不自作五惡之業教人作者是優婆塞非如法住若優婆塞先取他物許爲了事是優婆塞非如法住若優婆塞典知關津稅賣估物是優婆塞非如法住若優婆塞許價治病治已賣物是優婆塞非如法住若優婆塞違官私制非如法住若優婆塞自不作惡不教他作心不念惡名如法住若優婆塞因客煩惱所起之罪作已不生慚愧悔心非如法住若優婆塞爲身命故作諸惡事非如法住若優婆塞雖得人身行於非法不名爲人若得信心能作福德善修正念觀

一切法皆是無常無我我所於一切法心無取著見一切法不得自在生滅苦空無有寂靜人身難得雖得人身難具諸根雖具諸根難得正見雖具正見難得信心雖得信心難遇善友雖遇善友難聞正法雖聞正法難得受持能如是觀是名人身

若人能觀欲界無常乃至非想非非想處皆悉無常以是因緣不求三惡乃至非想非非想處如是觀已見三不堅以不堅身易於堅身禮拜供養來迎去送自手施與親執福事是名以不堅身易於堅身以不堅財易於堅財能自食用亦以布施供給病瘦行路之人供養沙門婆羅門等貧窮下賤是名以不堅財易於堅財以不堅命易於堅命修於六念慈悲喜捨證四真諦善能觀察生老病死明信善惡業之果報定知恩愛當有別離一切衆生不得自在未得聖道生死力大一切世樂常與苦俱雖復受之心不染著猶如寒月求大自煖雖復爲之終不作惡修忍二施以潤衆生深觀苦樂其性平等凡所發言言則柔軟善化衆生令如法住遠離惡友心無放逸飲酒博弈射獵之事悉不爲之是名以不堅命易於堅命

善男子若得人身多饒財物兼得自在先應供養父母師長和尚耆舊持法之人供給遠至初行之人疾病所須言則柔軟多有慚愧不偏信敬有德一人見有賢聖持戒多聞能以舍宅飲食卧具衣服病藥而供養之深信僧中多有功德修習向道得須陀洹果乃至能修向阿羅漢得阿羅漢果修金剛三昧電光三昧觀如是已平等奉施如是施已得無量福是故我於鹿子經中告鹿子母曰雖復請佛及五百阿羅漢猶故不得名請僧福若能僧中施一像似極惡比丘猶得無量福德果報何以故如是比丘雖是惡人無戒多聞不修善法亦能演說三種菩提有因有果亦不誹謗佛法僧寶執持如來無上勝旛正見無謬若供養僧即是供養佛僧二寶若觀佛法功德微妙即是具足供養三寶若人施時不求果報即是供養無上菩提具足成就檀波羅蜜修菩提道能得未來無量功德亦能自利及利益他能修慈悲心爲破他苦自捨已樂未得菩提心無憂悔雖聞菩提久遠難得而其內心初無退轉爲諸衆生無量世中受大苦惱亦不疲猒樂如法行不求世樂樂處寂靜出家修道未得出家雖在家居如解脫人不作衆惡得三種戒戒戒定戒無漏戒善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩如法修行是不爲難在家菩薩如法修行是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

尸波羅蜜品第二十三

善生言世尊云何菩薩趣向菩提其心堅固

善男子菩薩堅固具足四法一者受大苦時終不捨離如法之行二者得大自在常修忍辱三者身處貧窮常樂施與四者盛壯之年常樂出家若有菩薩具足四法趣向菩提其心堅固菩薩具足如是四法復作是念是菩提道初根本地名之爲戒如是戒者亦名初地亦名導地亦名平地亦名等地亦名慈地

亦名悲地亦名佛跡亦名一切功德根本亦名福田以是因緣智者應當受持不毀復次智者又作是念戒有二果一諸天樂二菩提樂智者應當求菩提樂不求天樂若受戒已所不應作而故作之所不應思而故思惟懈怠懶惰樂於睡眠念惡覺觀邪命惡願是名汙戒若受戒已心生悔恨求人天樂多諸放逸不生憐愍是名汙戒若畏貧窮若爲恐怖若爲失財若畏作役若爲身命若爲利養若爲愛心而受禁戒既受戒已心生疑惑是名汙戒

善男子若人不樂久處生死深見過罪觀人天樂阿鼻獄苦平等無差憐愍衆生具足正念爲欲利益無量衆生使得成道爲具無上菩提道故爲如法行故受持是戒心不放逸能與過去未來現在身口意業知輕知重凡所作事先當繫心修不放逸作已作時亦復如是修不放逸若先不知作已得罪若失念心亦得犯罪若客煩惱時暫起者亦得犯罪若小放逸亦得犯罪是人常觀犯輕如重觀已生悔及慚愧心怖畏愁惱心不樂之至心懺悔 既懺悔已心生歡喜慎護受持更不敢犯是名淨戒

善男子有智之人既受戒已當觀三事不作惡行一者自爲二者爲世三者爲法云何自爲我自證知此是惡事知作惡業得如是果知作善業得如是果所作惡業無有虛妄決定還得諸惡之果所作善業亦無虛妄決定還得諸善之果若是二業無虛妄者我今云何而自欺誑以是因緣我受戒已不應毀犯當至心持是名自爲云何爲世有智者觀見世間之人有得清淨天耳天眼及他心智我若作惡是人必當見聞知我若見聞知我當云何不生慚愧而作惡耶復觀諸天具足無量福德神足天耳天眼具他心智遠能見聞雖近於人人不能見若我作惡如是等天當見聞知若是天等了了見我我當云何不生慚愧故作罪耶是名爲世云何爲法有智之人觀如來法清淨無染得現在利能令寂靜度於彼岸能作解脫不選時節我爲是法故受持戒我若不能先受小制云何能得受大制耶破小制已增五有苦若至心持增無上樂我受身來所以不得證解脫者實由不從過去無量諸佛如來受禁戒故我今受戒未來定當值遇恒河沙等諸佛世尊深觀是已生大憐愍至心受戒受已堅持爲阿耨多羅三藐三菩提利益無量諸衆生故

善男子若在家若出家若三歸若八齋若五戒若具足若不具足若一日一夜若一時一念若盡形壽至心受持當知是人得大福德

善男子若受戒已修三善業多聞布施修定修善供養三寶是則名爲莊嚴菩提若受戒已能讀如來十二部經是名無上大法之藏勤加精進欲得具足尸波羅蜜如是戒者今世受已後雖不受成無作戒

善男子有戒非波羅蜜有波羅蜜非戒有戒有波羅蜜有非戒非波羅蜜是戒非波羅蜜者所謂聲聞辟支佛戒是波羅蜜非是戒者所謂檀波羅蜜是戒是波羅蜜者如昔菩薩受瞿陀身時爲諸蟲獸及諸蟻子之所唼食身不傾動不生惡心亦如仙人爲衆生故十

二年中青雀處頂不起不動非戒非波羅蜜
者如世俗施
善男子菩薩摩訶薩住尸波羅蜜時所受衆
苦誰能說之有人若受小小戒已少欲知足
不能憐愍諸苦衆生當知是人不能具足尸
波羅蜜若能修忍三昧智慧勤行精進樂於
多聞當知是人則能增長尸波羅蜜莊嚴菩
提證菩提果如是戒者無量衆善故無量果
報故無量戒禁故以是因緣莊嚴菩提
善男子菩薩摩訶薩既受戒已口不說惡耳
不樂聞不樂說世亦不樂聞終不放心在惡
覺觀不親惡友是故得名寂靜淨戒菩薩若
見破戒惡人不生惡心爲設種種善巧方便
而調伏之若不調伏當生憐愍不爲身命破
戒捨戒食已先修慚愧之心不放逸心爲治
身命如療惡瘡若入村落如刀刺林攝護諸
根修習正念觀察可作及不可作不生放逸
若人作福亦因於我若人作罪亦因於我是
故我得大供養時不應生喜得衰苦時不應
生瞋得少供養應作是念我今信戒施聞智
慧如法住少故得如是微少供養是故我今
不應生於愁苦之念我爲二事受他信施一
者爲增他福二者爲增自善是故若得少物
惡物不應生惱久住遲得輕罵已得爾時復
當深自責其身是我宿罪非衆生過是故我
今不應生惱若受戒已爲他作罪亦應說言
如是所作實非是道何以故十二部經不說
諸惡爲菩提道是故我今獲得雜報若能如
是深觀察者當知是人則能具足尸波羅蜜
善男子若有人能攝護諸根身四威儀不作
諸惡能堪衆苦不作邪命當知是人則能具
足尸波羅蜜若於輕重戒中等生怖畏雖遭
惡時不犯小戒不令煩惱穢汙其心修習忍
辱當知是人則能具足尸波羅蜜若離惡友
令諸衆生遠惡邪見知恩報恩當知是人則
能具足尸波羅蜜若爲善事不惜身命罷散
自事營成他事見罵詈者不生惡心當知是
人則能具足尸波羅蜜若見如來所聞之處
如本持之護衆生命不惜財命乃至命終不
犯小戒雖得微妙七珍之物心不生貪不爲
報恩以善加人爲憐愍故受持禁戒既受持
已善發大願願諸衆生悉得淨戒當知是人
則能具足尸波羅蜜善男子菩薩二種一者
在家二者出家出家菩薩具足尸波羅蜜是
不爲難在家具足是乃爲難何以故在家之
人多惡因緣所纏繞故

業品第二十四

善生言世尊諸佛如來未出世時菩薩摩訶
薩以何爲戒善男子佛未出世是時無有三
歸依戒唯有智人求菩提道修十善法是十
善法除佛無能分別說若過去佛說流轉至
今無有漏失智者受行善男子衆生不能受
持修習十善法者皆由過去不能親近諮承
佛故善男子一切衆生皆有雜心雜心因緣
有雜煩惱雜煩惱故造作雜業雜業因緣受
於雜有雜有因緣受於雜身善男子一切衆
生得雜身已見於雜色見雜色已生惡思惟
是惡思惟名爲無明無明因緣生於求心名
之爲愛因愛所作名之爲業是業因緣獲得
果報有智之人能破析之由內煩惱外有因

緣則能繫縛修十善已則能解之是故如來初得阿耨多羅三藐三菩提時分別演說十善之法因十善故世間則有善行惡行善友惡友乃至解脫是故衆生應當至心分別體解十善之道若有風雲爲持大水阿修羅宮大地大山餓鬼畜生地獄四天王處乃至他化自在天處悉因衆生十善道故轉輪聖王所有四輪金銀銅鐵七衆受戒求三菩提亦由十善業因緣故是十善業道因緣故一切衆生內外之物色之與命皆有增減是故智者應當具足修十善道若諸衆生少壯老時春秋冬夏所起煩惱各各別異小中大劫所起煩惱亦復如是各各別異衆生初修十善業時得無量命色香味具因貪瞋癡一切皆失是十惡業道因緣故時節年歲星辰日月四大變異若人能觀如是事者當知是人能得解脫衆生皆由苦因緣故則生信心既得信心能觀善惡如是觀已修十善法意行十處故名十道

身三道者謂殺盜婬口四道者惡口妄語兩舌無義語心三道者瞋妒邪見是十惡業悉是一切衆罪根本若諸衆生異界異有異生異色異命異名以是因緣應名無量不但有十如是十事三名爲業不名爲道身口七事亦業亦道是故名十是十業道自作他作自他共作從是而得善惡二果亦是衆生善惡因緣是故智者尚不應念況身故作若人令業煩惱諸結得自在者當知即是行十惡道若有能壞煩惱諸結不令自在是人即是行十善道若人始設方便右先不思惟當時卒作是人不得業所攝罪是故智者應當勤修十善業道證四眞諦亦復如是作期爲惡若失期者亦不得罪是故智者應修十善因是十善衆生修已增長壽命及內外物煩惱因緣故十惡業增煩惱因緣故十善業增

善男子是十業道一一事中各有三事一者根本二者方便三者成已根本者若有他想有衆生想若以疑心斷其命根若動身作相或口說殺是名根本求刀磨利買毒作索是名方便殺已手觸稱量捉持若自食噉若與人食得物用度任意施與歡喜受樂無有慚愧心不悔恨自讚其身生大憍慢是名成已歡喜是他財有亦作他想若自往取若遣人取若以疑心移置異處是名根本若壞垣牆諮問計數置梯緣牆入舍求覓乃至手觸是名方便若得物已負擔藏避任意施與貴用勿遺歡喜受樂無有慚愧心不悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若是婦女繫屬他人起於他想若以疑心作非梵行是名根本若遣使往若自相見若與信物若以手觸若輭細語是名方便若事已竟遺以瓔珞共坐飲食歡喜受樂無有慚愧心不悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若於大衆捨離本相若於三時若二時中虛妄說之是名根本若於先時次第莊嚴搆言語端或受他語起往彼說是名方便若事成已受取財物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已是妄語中雜有兩舌能壞和合是名根本若說他過及餘惡事言和合者必有不可若離壞者則有好事是名方便

和合既離受他財物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讃其身生大憍慢是名成已若變容色惡口罵詈是名根本若問他罪莊嚴辭章起去到彼欲說是惡是名方便若罵詈已還受他物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讃其身生大憍慢是名成已若說欲事非時之言是名根本若歌若頌無義章句隨人所喜造作百端是名方便名教他已還受財物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讃其身生大憍慢是名成已於他財物生貪欲得是名根本發煩惱心是名方便作已得財任意施與歡喜受樂復向餘說無有慚愧不生悔恨自讃其身生大憍慢是名成已若打罵人是名根本若捉杖石問其過罪是名方便打已生喜受取財物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讃其身生大憍慢是名成已若誹謗業因果眞諦賢聖之人是名根本若讀誦書寫信受邪書讃歎稱譽是名方便受已向他分別演說增其邪見受取財物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讃其身生大憍慢是名成已或復有人於十業道一時作二妄語兩舌或一時三所謂妄語兩舌惡口又復有三所謂邪見惡口妄語如是說者即是無義是名爲四瞋之與貪不得一時其餘八事可得一時云何一時六處遣使自作二事一者婬他妻婦二者謂無業果先作期要一時得業是十惡業或得作色無無作色或有作色及無作色若無方便及成已者則得作色無無作色若有莊嚴及成已者則得作色及無作色是十業道有輕有重若殺父母及辟支佛偷三寶物於所生母及羅漢尼作非梵行妄語壞僧是名爲重

善男子是十業道各有三種一從貪生二從瞋生三從癡生若爲貪利故害命者是名從貪若殺怨家者是名從瞋殺父母者是名從癡劫盜他財亦復三種自爲己身妻子眷屬貪他財物而往劫奪是名從貪盜怨家物是名從瞋劫奪下姓是名從癡邪婬亦三若爲自樂行非梵行是名從貪婬怨眷屬是名從瞋於所生母作非梵行是名從癡妄語三種若爲財利自受快樂是名從貪爲壞怨故是名從瞋若畏他死是名從癡兩舌三種爲財利故是名從貪爲壞怨故是名從瞋破壞知合邪見之衆是名從癡惡口三種爲財利故罵詈婦兒是名從貪故向怨家說所惡事是名從瞋說他往昔先人過罪是名從癡無義語亦三種若爲歡樂歌叫諠譁是名從貪爲勝他故歌叫諠譁是名從瞋爲增邪見歌叫諠譁是名從癡從貪生者是名爲妬從瞋生者是名爲恚從癡生者是名我見

修十善已一一事中得三解脫是十惡業決定當得地獄果報或有餓鬼或有畜生餘果則得人中短命貧窮之財婦不貞廉有所言說人不信受無有親厚常被誹謗耳初不聞善好之言能令外物四大衰微無有眞實惡風暴雨爛臭敗壞土地不平無有七寶多有石沙荊棘惡刺時節轉變無有常定果蓏少實味不具足若欲破壞如是等事應當至心修行十善是十善法三天下 具或有戒攝或

非戒攝北鬱單越唯有四事地獄有五餓鬼畜生天中具十非戒所攝欲界六天無有方便唯有根本成已二事夫業道者一念中得如其殺者可殺俱死是則不得根本業果若作莊嚴事竟不成唯得方便不得根本作莊嚴已便得殺者得根本罪如其殺已不追成已無無作罪若殺者一念中死可殺者次後念死殺者不得根本業罪若遣使殺使得作罪口勑之者得作無作罪若惡口勑亦得作罪及無作罪若其殺已心善無記亦得作罪及無作罪

若有說言過去已滅未來未生現在無住云何名殺一念不殺微塵不壞若一不殺多亦不能云何言殺是義不然何以故雖復現在一念不殺能遮未來使不起故故得名殺以是義故不可以見一處無殺舉一切處悉便無殺有人刺手則便命終或有截足而命全者頭則不爾刺截俱死若有作已得六罪者是名業道三業自得七業自他若無作者亦無無作或有說言身業三事有作無作口不

如是是義不然何以故若口無作無無作者口勑殺已不應得罪是故口業亦應有作及以無作心則不爾何以故賢聖之人不得罪故何因緣故名作無作是業墮於三惡道故生於人中壽命短故所有六入常受苦故餘果相似根本正果或有相似或不相似受衆報時在活地獄黑繩地獄餓鬼畜生人中二處受於餘果若於一人作殺莊嚴作莊嚴已有二人死當知唯於本所爲人得作無作若有說言色是無記命亦無記如是無記云何殺已而得殺罪是義不然何以故如是身命是善惡心器若壞是器遮於未來善惡心故是故得罪若王勑殺侍臣稱善是王與臣罪無差別獵亦如是若有垂終其命餘殘有一念在若下刀殺是得殺罪若命已盡而下刀者不得殺罪若先作意規欲撾打然下手時彼便命終不得殺罪若作毒藥與懷妊者若破歌羅邏是人則得作無作罪若自刑者不得殺罪何以故不起他想故無瞋恚心故非他自因緣故或有說言若心在善不善無記

悉得殺罪猶如火毒雖復善心不善無記觸食之者悉皆死者是義不然何以故世間有人捉火不燒食毒不死非惡心殺亦復如是不得殺罪如諸醫等或有說言婆藪仙人說呪殺人殺羊祀天不得殺罪是義不然何以故斷他命故疑因緣故若見人死心生歡喜當知是人得成已罪見他殺已心生歡喜出財賞之亦復如是若使他殺受使之人到已更以種種苦毒而殺戮之口勑之者唯得作罪受使之人兼得二罪作以無作若發惡心奪取他物是人亦得作無作罪若數時取若寄時取因市易取亦得偷罪若自不取不貪不用教他令取是人亦得作無作罪若欲偷金取時得銀出外識已還置本處是人不得盜罪若欲偷金得已即念無常之想心生悔恨欲還本主而復畏之設餘方便還所偷物雖離本處不得偷罪奴僕財產先悉生意與主同共後生貪想輒取主物取已生疑而便藏避復思是物同共無異雖離本處不得偷罪若人行路爲賊所劫既至村落村主問言

汝失何物我當償之若説過所失取他物者是得偷罪若有發心施他二衣受者取一云不須二輒還留者是得偷罪若人發心欲以房舍臥具醫藥資生所須施一比丘未與之閒更聞他方有大德來輒迴施之是得偷罪若取命過比丘財物誑邊得罪若羯磨已從羯磨僧得若未羯磨從十方僧得若臨終時隨所與處因之得罪若偷佛物從守塔人主邊得罪若暴水漂財物穀米果蓏衣服資生之物取不得罪若於非時非處非女處女他婦若屬自身是名邪婬唯三天下有邪婬罪欝單越無若畜生若破壞若屬僧若繫獄若亡逃若師婦若出家人近如是人名爲邪婬出家之人無所繫屬從誰得罪從其親屬王所得罪惡時亂時王出時怖畏之時若令婦妾出家剃髮還近之者是得婬罪若到三道是得婬罪若自若他在於道邊塔邊祠邊大會之處作非梵行得邪婬罪若爲父母兄弟國王之所守護或先與他期或先許他或先受財或先受請木泥畫像及以死屍如是人邊作非梵行得邪婬罪若屬自身而作他想屬他之人而作自想亦名邪婬如是邪婬亦有輕重從重煩惱則得重罪從輕煩惱則得輕罪若有疑心若無疑心若見若聞若覺若知若問不問異本説者是名妄語若言不本見聞覺知亦是妄語不名具足若破相説無覆藏相是非妄語若異音説前人不解亦是妄語不名具足若顛倒語若發大聲不了了語若有所説前人不解亦是妄語不名具足兩舌惡口若壞前人不壞前人作已得罪無義語亦復如是如是七事亦道亦業其餘三事是業非道何以故自不行故妨於自他得大罪故

或有説言一切微塵次第而住亦念念滅滅已無住若無住者尚無有作況有無作是義不然何以故世間之法有因有果無因無果如面水鏡則有像現離面無像作亦如是從身有作從是作法則出無作如面水鏡則有像現譬如有人發惡心故則惡色現發善心故則善色現作以無作亦復如是若因善業得善妙色若因惡業得麤惡色作以無作亦復如是若以念念常滅無有作無作者如先所説燈河等喻雖念念滅以二諦故説作無作微塵雖復次第不住亦復不破世諦法也正以微塵次第得名父母羅漢其有殺者得無量罪父母羅漢及以他人陰界入等等無差別所以得罪以是福田報恩田故如説二字不得一時然此二字終不和合義不可説雖念念滅亦名妄語不破世諦猶如射箭雖念念滅因於身業微塵力故到不到處作以無作亦復如是如僻獨樂雖念念滅因於身業微塵力故而能動轉作以無作亦復如是如旋火輪雖念念滅因於身業微塵力故火得圓帀初發心異方便心異作時心異説時心異衆緣和合故得名爲作以作因緣生於無作如威儀異其心亦異不可得壞故名無作從此作法得無作已心雖在善不善無記所作諸業無有漏失故名無作若身作善口作不善當知是人獲得雜果若身善業有作無作口不善業唯有有作無有無作當知是

人唯得善果不得惡果是故經中說七種業有作無作如人重病要須衆藥和合治之若少一種則不能治何以故其病重故一切衆生亦復如是具諸惡故要須衆戒然後治之若少一戒則不能治

定六

優婆塞戒經卷第六

音釋

唼 子荅切唼喋衆食也　析 先擊切分析也　諠譁 諠許袁切譁胡瓜切　妊 汝鴆切孕也　歌羅邏 梵語也此云凝滑邏郎佐切　藪 蘇后切

優婆塞戒經卷第七

定七

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

業品第二十四之餘

善男子衆生作罪凡有二種一者惡戒二者無戒惡戒之人雖殺一羊及不殺時常得殺罪何以故先發誓故無戒之人雖殺千口殺時得罪不殺不得何以故不發誓故是故一切善不善法心爲根本因根本故說諸比丘犯有二種一者身犯二者口犯無心犯也如是戒者時不具足枝不具足則不得戒譬如鑽火有燧有方有乾牛糞草然後得火若少一事則不得火戒法亦爾如是戒者若得若捨若持若毀皆隨於心如來了了知諸法性是故制之若復有人因於善業思惟力故不造諸惡名如法戒若從他得名爲受戒若離受戒有功德者一切惡獸師子虎狼應得功德然實不得以是因緣受善戒者得無量福受惡戒者得無量罪是故經中說惡律儀一者畜羊二者畜雞三者畜猪四者釣魚五者網魚六者殺牛七者獄卒八畜獵狗九作張弶十作獵師十一呪龍十二殺人十三作賊十四兩舌十五以苦鞭韃枷鎖押額鐵釘燒炙加八國王大臣受寄抵諛不知恩者惡性弊心大惡村主典稅物者毀戒比丘心無慚愧如是之人皆無戒也雖復不名不善業道而得大罪何以故盡壽作故如是等事若不立誓不從人受則不成就如是惡戒四時中捨一者得二根時二者捨壽命時三者受善戒時四者斷欲結時或有說言如善戒具足惡戒亦爾是義不然何以故惡戒易得故一因緣得故所謂立誓善戒不爾有五方便所謂五根是故難得以難得故要須具足若有說言優婆塞戒無無義語兩舌惡口是故優婆塞戒八戒齋法沙彌沙彌尼比丘不具足得是義不然何以故我今受持淨口業故若有說言我受五戒淨身口意心若不淨當知是人不得具戒譬如有人受惡戒已雖不殺生是人常有惡戒成就毀禁比丘亦復如是何以故受持戒已一一戒邊多業多果故衆生無量戒亦無量物無量故戒亦無量是善惡戒俱有

三種謂下中上若不受惡戒雖多作罪不名
惡戒若有難言何緣五戒盡形壽受八戒齋
法一日一夜當言如來善知法相通達無礙
作如是說
善男子世間福田凡有二種一功德田二報
恩田壞此二田名五逆罪是五逆罪有二因
緣一者有極惡心二者不識福德二者不見
正果若人異想殺阿羅漢不得逆罪父母亦
爾若無慚愧不觀恩報心無恭敬但作方便
不作根本雖非逆罪亦得大報善教授故生
憐愛故能堪忍故能作作故受大苦故是故
父母名報恩田若復有人殺父母已雖復修
善是善無報是故我說人所蔭處乃至少時
慎勿毀折枝條華果善男子我涅槃後有諸
弟子當作是說若以異想異名殺父母不得
逆罪即曇無德或復說言雖以異想殺於父
母故得逆罪即彌沙塞或復有說異想異名
殺於父母俱得逆罪即薩婆多何以故世間
真實是可信故父母真實想亦不轉惡心殺
之即得逆罪實是父母無父母想不發惡心
父母雖死不得逆罪何以故具足四事乃得
逆罪一者實是父母作父母想二者惡心三
者捨心四者作衆生想具是四事逆罪成就
若不具者則不成就若為憐愍故若為恭敬
故若為受法故若為怖畏故若為名稱故授
與死具雖不手殺亦得逆罪若為他使令殺
父母啼哭憂愁而為之者如是罪想初中後
輕欲殺父母誤殺他人不得逆罪欲殺他人
誤殺父母亦復如是欲殺母行誤殺相似殺
已藏刀復中母身不得逆罪母有異見兒有
惡心殺於畜生物重意重者以極惡心殺所
生殺物輕意輕者如以輕心殺於畜生如是
惡業有方便重根本成已輕有方便根本輕
成已重有方便根本重成已輕有根本輕方
便成已重物是一種以心力故得輕重果若
異殺得殺罪不得逆罪是五逆罪殺父則輕
殺母則重殺阿羅漢重於殺母出佛身血重
殺羅漢破僧復重出佛身血有物重意輕有
物輕意重有物重意重有物輕意輕物重意
輕者如無惡心殺於父母物輕意重者如以
男子有人以食欲施於我未與我間轉施餓
狗我亦稱讚如是人者是大施主若是福田
若非福田心不選擇而施與者是人獲得無
量福德何以故心善淨故
是業四種一者現報二者生報三者後報四
者無報業有四種一者時定果報不定二者
報定時不定三者時定果報亦定四者時
果二俱不定時定者所謂現在次生後世若
時不定果報不定是業可轉若果報定應後
受者是業可轉現在受之何以故善心智慧
因緣力故惡果定者亦可轉輕何因緣故名
果報定常作無悔故專心作故樂喜作故立
誓願故作已歡喜故是故是業果報定除
是之外悉名不定衆生行業有輕有重有遠
有近隨其因緣先後受之如修身修戒修心
修慧定知善惡當有果報是人能轉重業為
輕輕者不受若遭福田遇善知識修道修善
是人能轉後世重罪現世輕受若人具有欲
界諸業得阿那含果能轉後業現在受之阿
羅漢果亦復如是

善男子智者若能修身修戒修心修慧是人能壞極惡之業如阿伽陀呪及除毒寶破壞惡毒若作小罪初方便輕後成已重是人不修身戒心慧令輕作重衆生若作一種二種乃至種種有作不具足有作具足先念後作名作具足先不生念直造作者名作不具足復有作已不具足者謂作業已果報不定復有作已亦具足者謂作業已定當得報復有作已不具足者果報雖定時節不定復有作已亦具足者時報俱定復有作已不具足者持戒正見復有作已亦具足者毀戒邪見復有作已不具足者信因信果復有作已亦具足者不信因果復有作已不具足者作惡之時有善圍繞復有作已亦具足者作惡之時惡來圍繞復有作已不具足者雖作衆惡人中受報復有作已亦具足者人中作惡地獄受報復有作已不具足者有正念心復有作已亦具足者無有念心復有作已不具足者二時生悔復有作已亦具足者三時不悔如惡善 亦如是因是作已亦具足故作小得大

作大得小一意模身身既成就有無量意模身初意即是善也身既成就得二種果雜善不善如人天亦如是地獄衆生惡意模身身既成已一向不善餓鬼畜生亦惡意模身身既成已雜善不善善惡中陰以善惡模身身既成已俱得雜報善以不善歌羅羅時乃至老時亦得雜報善以不善是故經說有四種業黑業黑報白業白報雜業雜報不黑不白是業無報黑業黑報所謂地獄白業白報所謂色天雜業雜報所謂欲天人中畜生餓鬼不白不黑無報所謂無漏善男子若人不解如是業緣無量世中流轉生死何以故不解如是業因緣者雖生非想非非想處壽八萬劫福盡還墮三惡道故善男子一切模盡無勝於意意盡煩惱煩惱盡業業則盡身貪因緣故色聲妙好威儀庠序瞋因緣故色聲麤惡威儀卒暴如瞋癡亦如是無量世界一百三十六地獄處無量畜生無量餓鬼皆因業作人天亦爾無量兜 獲得解脫亦因於業善男子是十善道有三事一者能遮煩惱二

者能作善心三者能增長戒如除毒藥凡有三種一者阿伽陀藥二者神呪三者真寶若人善修不放逸行具足正念分別善惡當知是人決定能修十善業道若多放逸無有慚愧及以信心當知是人決定能作十不善業道是十業道復有三事一者方便二者根本三者成已若有人能勤於禮拜供養父母師長和尚有德之人先意問訊言則柔軟是名方便若作已竟能修念心歡喜不悔是名成已作時專著是名根本

善男子是十業道復有三種謂上中下或方便上根本中成已下或方便中根本下成已上或方便下根本上成已中是十業道三法圍繞所謂無貪恚癡有貪恚癡是十業道有共戒行不共戒行捨戒有六一者斷善根持二者得二根時三者捨壽命時四者受惡戒時五者捨戒時六者捨欲界身時或復說言佛法滅時便失戒者是義不然何以故受已不失未受不得斷身口意惡故名戒戒根本四禪四未到禪是名定戒根本四禪初禪未

到名無漏戒捨身後世更不作惡名無作戒守攝諸根修正念心見聞覺知色聲香味觸不生放逸名攝根戒何因緣故得名為戒戒者名制能制一切不善之法故得名制又復戒者名曰迮隘雖有惡法性不能容故名迮隘又復戒者名曰清涼遮煩惱熱不令得入是故名涼又復戒者名上能上天上至無上道是故名上又復戒者名學學調伏心智慧諸根是故名學

善男子或時有人具足一戒所謂波羅提木叉戒或具二戒加定共戒或具三戒加無漏戒或具四戒加攝根戒或具五戒加無作戒

善男子波羅提木叉戒現在作得定共戒者三世中得

善男子若復有人欲受戒時至心能觀生死罪過解脫功德信心歡喜是人兼得作無作戒如是戒者隨命長短命長長得命短短得是無作戒二因緣捨一者少莊嚴故二者心放逸故三者作不堅故不捨因緣亦有三事一者有本願故二者作業堅故三者至心不放逸故善男子除十善業及十惡業善戒惡戒已更有業戒所不攝者謂善惡法如是善惡有作無作有人具足作及無作若現在作善未心之頃具作無作第二念中成就過去作無作作已過去唯有無作無有作也若人得戒雖作不善是人現世成就二法惡法有作善法無作是作無作二因緣捨一者所施物盡二者心捨善作二世成就過去現在無作三世定戒二因緣捨一者退時二者斷善根時復有三時一者捨身時二者退時三者生上時無漏戒有三時捨一者退時二者轉鈍作利時三者得上果時心善業一時失謂上生時身口意善斷善根時一時俱失善男子若得具足戒定戒無漏戒攝根戒是人了了解十業道

善男子因十業道眾生壽命有增有減減者壽命十年增者至無量年北鬱單越定壽千年此壽百年東西二方二百五十此壽無量彼亦無量四天王壽人數九百萬歲壽命不定如三天下三十三天壽千八百萬歲命亦不定焰摩天壽三千六百萬歲命亦不定兜率天壽七千二百萬歲除後身菩薩餘一切命皆亦不定化樂天壽萬四千四百萬歲命亦不定他化自在天壽二萬八千八百萬歲命亦不定他化自在天上一年即熱地獄一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲彼獄壽命二萬八千八百萬歲命亦不定化樂天上一年即大聲地獄一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲彼獄壽命萬四千四百萬歲命亦不定兜率天一年即是小聲地獄一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲彼地獄壽命七千二百萬歲命亦不定焰摩天一年即眾合地獄一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲彼獄壽命三千六百萬歲命亦不定三十三天一年即是黑繩地獄一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲彼地獄壽命千八百萬歲命亦不定四天王上一年即是活地獄中一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲彼獄壽命九百萬歲命亦不定阿鼻地獄壽命

一劫大熱地獄壽命半劫唯此二處壽命決定人中五十年是餓鬼中一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲彼鬼壽命萬五千歲命亦不定畜生道中除難陀婆難陀其餘一切命亦不定阿鼻地獄一年即是非想非非想處一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲彼天壽命八萬大劫無所有處六萬劫識處四萬劫空處二萬劫若有發起輕微煩惱愛著空定當知是人生四無色從十年增至八萬歲從八萬減還至十年如是增減滿十八反名一中劫穀貴三災疾病三災刀兵一災名一小劫水火二災各五段過有一風災五風災過名一大劫閻浮提中刀兵起時東西二方人蹔生瞋此病起時彼小頭痛力少微弱此穀貴時彼則念食如是惡事鬱單越無因不殺故壽命增長偷因緣故壽命減少有二種劫一者水劫二者火劫水劫起時地獄衆生若報盡者悉得出離若未盡者移至他方大地獄中若此世間八大地獄空無衆生是名衆生脫於地獄四大海中所有衆生業若盡者悉皆得脫若未盡者悉轉生於他方海中若是海中無一衆生是名得脫閻浮提地直下過於五百由延有閻羅王城周帀縱廣七萬五千由延如是城中餓鬼衆生業已盡者悉得出離業未盡者轉生他方閻羅王所若是城中乃至無有一衆生者是名得脫爾時有人內因緣故獲得初禪得已即起大聲唱言初禪寂靜初禪寂靜諸人聞已即各思惟一切皆共獲得初禪即捨人身生初禪地時初禪中復有一人內因緣故修得二禪得已即起大聲唱言二禪寂靜二禪寂靜衆生聞已各自思惟復獲二禪捨初禪身生二禪處當爾之時從阿鼻獄上至初禪乃至無有一衆生在

善男子四天下外有由乾陀山中有七日衆生福德因緣力故唯一日現賴之成熟百穀草木火劫起時七日都現燒然一切百穀草木山河大地須彌山王乃至初禪二禪衆生見是火災心生怖畏彼中復有先生諸天語後來天汝等莫怖我往曾見如是火災齊彼而止不來至此如諸衆生增十年壽至八萬歲減八萬壽還至十年經爾所時如是火災熱猶未息是時便從中間禪處降注大雨復經壽命一增一減衆生業行因緣力故爲持此水其下復出七重風雲是時雨止水上生膜猶如乳肥四天下中須彌山王漸漸生現水中自然具有一切種種種子是時二禪復有一人短命福盡業力故墮生于世間壽無量歲光明自照獨處經久心生愁苦而自念言我既獨處若我有福願更有人來生此間與我爲伴發是念已是時二禪有諸衆生薄福命盡業因緣故便來生此是人見已心生歡喜即自念言如是人者我所化生即是我作我於彼人有自在力彼人亦念我從彼生彼化作我彼於我身有自在力以是因緣一切衆生生我見想

善男子陰界入等衆生世界國土世界皆是十業因緣而有善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩能觀如是十業道者是不爲難在家觀者是乃爲難何以故在家之

人多惡因緣所纏繞故

羼提波羅蜜品第二十五

善生言世尊佛先已說檀波羅蜜尸波羅蜜菩薩云何而得修習忍波羅蜜佛言善男子忍有二種一者世忍二者出世忍能忍飢渴寒熱苦樂是名世忍能忍信戒施聞智慧正見無謬忍佛法僧罵詈惡事貪瞋癡等悉能忍之能忍難忍難作能作名出世忍善男子菩薩若值他人打罵輕賤毀呰惡口罵詈是時內心無加報想菩薩雖作如是忍辱不為現在但為後利有善報之惡則不及善男子有是忍辱非波羅蜜有波羅蜜非是忍辱有是忍辱是波羅蜜有非忍辱非波羅蜜是忍辱非是波羅蜜者所謂世忍聲聞緣覺所行忍辱是波羅蜜非忍辱者所謂禪波羅蜜亦是忍辱亦波羅蜜者所謂若被割截頭目手足乃至不生一念瞋心檀波羅蜜尸波羅蜜般若波羅蜜非忍非波羅蜜者所謂聲聞緣覺持戒布施善男子若欲修忍是人應當先破憍慢瞋心癡心不觀我及我所相種姓常相若人能作如是等觀當知是人能修忍辱具足修已心得歡喜有智之人若遇惡罵當作是念是罵詈字不一時生初字出時後字未生後字生已初字復滅若不一時云何是罵直是風聲我云何瞋我今此身五陰和合四陰不現則不可罵色陰十分和合而有如是和合念念不停若不停住誰當受罵然彼罵者即是風氣風亦二種有內有外我於外風都不生瞋云何於內而生瞋耶世間罵者亦有二種一者實二者虛若說實者實何所瞋若說虛者虛自得罵無豫我事我何緣瞋若我瞋者我自作惡何以故因瞋恚故生三惡道若我於彼三惡道中受苦惱者則為自作自受苦報是故說言一切善惡皆因我身

善男子生忍因緣有五事一者惡來不報二者觀無常想三者修於慈悲四者心不放逸五者斷除瞋恚善男子若人能成如是五事當知是人能修忍辱若人輭言淨身口業和顏悅色先意問訊能觀一切苦樂因緣當知是人能修忍辱若能修空三昧觀諸衆生悉是無常受苦等想被罵辱時能觀罵者如狂如癡稚小無智當知是人能修忍辱智人當觀勝我者罵我不應瞋何以故我若瞋者或奪我命若不如者瞋不應報何以故非時匹故我若報者辱我身口譬如有人授毒與他人無責若如其自服人則嗤笑我亦如是若瞋彼者當於未來受大苦惱一切聖人悉當責我以是因緣我身若被截所分離不應生瞋應當深觀往業因緣當修慈悲憐愍一切如是小事不能忍者我當云何能調衆生忍辱即是菩提正因阿耨多羅三藐三菩提即是忍果我若不種如是種子云何獲得如是正果善男子若有智人樂修忍辱是人常得顏色和悅好樂怡戲人見歡喜觀之無厭於受化者心不貪著智人見怨以惡來加當發善願願彼怨者未來之世為我父母兄弟親戚莫於我所生憎惡想復當觀察若人形殘顏色醜惡諸根不具乏於財物當知皆從瞋因緣得我今云何不修忍辱以是因緣智

者應當深修忍德
善男子菩薩摩訶薩修忍辱時常樂觀察生死罪過樂修法行勤於精進讀誦書寫如來正典供養師長有德之人能瞻病苦修於慈悲憐愍一切見苦惱者能令遠離常樂出家乃至盡壽持戒精進攝持六根不令得起煩惱因緣寧捨身命終不毀戒若他有事樂為營理常有慚愧樂讚忍德為調衆生堪忍衆苦於怨尚能忍於惡事況復親所能忍二瞋一衆生瞋二非衆生瞋捨已樂具令衆得樂不念多惡不忘少善遠離兩舌別後默然不說彼短說煩惱過令衆得離他所不喜不為說之淨身口意了諸罪業若客煩惱因緣作罪作已慚愧心生悔恨善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩修淨忍辱是不為難在家修忍是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

毗梨耶波羅蜜品第二十六

善生言世尊菩薩摩訶薩能修六波羅蜜誰為正因善男子若善男子善女人已生惡法為欲壞之未生惡法為遮不起未生善法為令速生已生善法為令增廣修勤精進是名精進如是精進即是修行六波羅蜜之正因也是勤精進能脫一切諸煩惱界善男子若能受於三惡道苦當知是人真實能修毗梨耶波羅蜜平等修習不急不緩精進二種一正二邪菩薩遠離邪精進已修正精進修信施戒聞慧慈悲名正精進至心常作三時無悔於善法所不生知足所學世法及出世法一切皆名正精進也菩薩雖復不惜身命然為護法應當愛惜身四威儀常修如法修善法時心無懈怠失身命時不捨如法若能到於六事彼岸悉是精進之因緣也若自讀誦書寫思惟十二部經名自為法勤行精進若能以是轉化衆生令調伏者名為他法勤行精進若為菩提修菩提道布施持戒多聞智慧修學世法供養父母師長有德修舍摩他毗婆舍那讀誦書寫十二部經復能遠離貪恚癡等名為菩提勤行精進如是悉名為正精進是名六波羅蜜之正因也善男子懈怠之人不能一時一切布施不能持戒勤行精進攝心念定忍於惡事分別善惡是故我言六波羅蜜因於精進
善男子有勤精進非波羅蜜有波羅蜜非勤精進有亦精進亦波羅蜜有非精進非波羅蜜精進非波羅蜜者如邪精進善事精進聲聞緣覺所有精進有波羅蜜非精進者所謂般若波羅蜜有亦精進亦波羅蜜者所謂布施持戒忍辱精進禪等五波羅蜜有非精進非波羅蜜者一切凡夫聲聞緣覺布施持戒忍辱禪定智慧及餘善法善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩修勤精進是不為難在家修進是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

禪波羅蜜品第二十七

善生言世尊菩薩摩訶薩修禪波羅蜜云何禪定善男子禪定即戒慈悲喜捨遠離諸結修習善法是名禪定善男子若離禪定尚不能得一切世事況出世事是故應當至心修習菩薩欲得禪波羅蜜先當觀近真善知識

修習三昧方便之道所謂戒戒攝諸根戒斷於邪命如法而住隨順師教於善法所不生知足修行善時心無休息常樂寂靜遠離五蓋心樂思惟觀生死過常修善法至心不廢具足正念斷諸放逸省於言語亦損眠食心淨身淨不親惡友不與惡交不樂世事知時知法了知自身觀心數法若有喜相愁相瞋相輭相堅相知已能除猶如金師善知冷熱不令失所樂甘露味雖處世法身心不動猶如須彌不爲四風之所傾動正念堅固亦見知覺有爲多過若八樂修如是三昧不休不息當知是人能具足得譬如鑽火以不息故火則易得善男子若離三昧欲得世法出世菩提無有是處善男子一切三昧即是一切善法根本以是因緣應當攝心如人執鏡則見一切善惡之事是故三昧名菩提道之莊嚴世受身心樂名爲三昧不增不減名等三昧從初骨觀乃至得阿耨多羅三藐三菩提皆名三昧是三昧有四種一者從欲二者從精進三者從心四者從慧是四緣故得無量福增一切善復有三種一者從聞二者從思三者從修從是三法漸漸而生復有三時所謂生時住時增時善男子欲界之中有三昧子是子因緣得三菩提是三昧者有退住增若在四禪性則堅固從初乃至非想非非想處上地勝下次第如是根本禪中則有喜樂非中間禪六通亦爾在於根本不在餘處是三昧名菩提莊嚴因是三昧能得學道及無學道四無量心三解脫門自利利他無量神足知他心智能調衆生無量智慧五智三昧轉鈍爲利斷於一切生老病死能得成就一切種智見諸法性如羅穀視

善男子智者應當作如是觀一切煩惱是我大怨何以故因是煩惱能破自他以是因緣我當修習慈悲之心爲欲利益諸衆生故爲得無量純善法故若有說言離於慈悲得善法者無有是處如是慈悲能斷不善能令衆生離苦受樂能壞欲界是慈若能緣於欲界名欲界慈善男子衆生若能修習慈心是人當得無量功德修慈心時若能先於怨中施安是名修慈善男子一切衆生凡有三聚一者怨二者親三者中如是三聚名爲慈緣修慈之人先從親起欲令受樂此親既成次及怨家善男子起慈心時有因戒起有因施起若能觀怨作子想者是名得慈善男子慈唯能緣不能救苦悲則不爾亦緣亦救善男子若能觀怨一毫之善不見其惡當知是人名爲習慈若彼怨家設遇病苦能往問訊瞻療所患給其所須當知是人能善修慈善男子若能修忍當知即是修慈因緣如是慈心即是一切安樂因緣若能修慈當知是人能

一切憍慢因緣能行施戒忍辱精進禪定智慧如法修行若人修定當知是人修梵福德得梵身故名梵福德若人能觀生死過罪涅槃功德是人足下所履塵土應當頂戴是人難忍能忍難施能施難作能作是人能修四禪四空及八解脫復作是念一切衆生身口意惡未來若受苦惱報者悉令我受若我所有善果報者悉令衆生同我受之如是慈悲緣廣故廣緣少故少慈悲三種謂下中上復

有三種一者緣親二者緣怨三者緣中復有
三種一者緣貪二者緣衆生三者緣非衆生
如是緣者悉名三昧悲喜捨心亦復如是善
男子有禪非波羅蜜有波羅蜜非禪有亦是
禪亦波羅蜜有非禪非波羅蜜是禪非波羅
蜜者謂世俗禪聲聞緣覺所有禪定是波羅
蜜非禪定者所謂施戒忍辱精進亦是禪亦
波羅蜜者謂金剛三昧非禪非波羅蜜者謂
一切衆生聲聞緣覺從聞思惟所生善法善
男子菩薩有二種一者在家二者出家出家
菩薩修於淨禪是不爲難在家修淨是乃爲
難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

般若波羅蜜品第二十八

善生言世尊菩薩云何修淨般若波羅蜜善
男子若有菩薩持戒精進多聞正念修於忍
辱憐愍衆生心多慚愧遠離嫉妬真實了知
諸善方便爲衆受苦不生悔退樂行惠施能
調衆生善知所犯輕重之罪勤勸衆生施作
福業知守知義心無憍慢親近善友能自利
益及利益他恭敬三寶諸師和尚長老有德
於身菩提不生輕想能觀菩提深妙功德知
善惡相知世出世一切聲論知因知果知初
方便及以根本當知是人能得智慧如是智
慧有三種一從聞生二從思生三從修生從
字得義名從聞生思惟得義名從思生從修
得義名從修生能讀如來十二部經能除疑 二十
網能讀一切世論世事能善分別邪正之道
是名智慧能善分別十二部經陰入界等因
果字義毗婆舍那舍摩他相上中下相善惡
無記及四顛倒見道修道能善分別如是等
事是名智慧善男子有智之人求於十力四
無所畏大悲三念處常親近佛及佛弟子世
無佛法樂在外道出家修學雖處邪道樂求
正要常修慈悲喜捨之心及五通道得五通
已觀不淨想及無常想能說有爲多諸過罪
爲正語故教諸衆生令學聲論能令衆生離
身心病樂以世事教於他人所作事業無能
勝者所謂呪方種種醫藥能善求財得已能
護用以道理如法惠施雖知一切不生憍慢
得大功德不生知足能教衆生信施持戒多
聞智慧知善不善無記方便善知學行因緣
次第知菩提道及道莊嚴知諸衆生上中下
根知外聲論心不存著知衆生時隨宜調伏
知衆生世及國土世知從具足六波羅蜜善
男子有是智慧非波羅蜜有波羅蜜非是智
慧有是智慧是波羅蜜有非智慧非波羅蜜 廿一
是智慧非波羅蜜者所謂一切世間智慧聲
聞緣覺所得智慧是波羅蜜非智慧者無有
是義是智慧是波羅蜜者所謂一切六波羅
蜜非智慧非波羅蜜者所謂一切聲聞緣覺
施戒精進善男子若人有能勤修如是六波
羅蜜是人名爲供養六方能增財命善男子
菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩修
淨智慧是不爲難在家修淨是乃爲難何以
故在家之人多惡因緣所纏繞故說是法時
善生長者子等千優婆塞發阿耨多羅三藐
三菩提心既發心已即從坐起禮佛而退辭
還所止

優婆塞戒經卷第七

音釋

鎻借官切穿也　燧徐醉切取火木也　弶其亮切施罟於道曰弶　韃他達切與撻同　摸莫各切　隘烏懈切狹也　膜莫各切脂膜也　疇直由切與儔同　縠胡谷切縐紗也

寂調音所問經 一名如來所說清淨調伏經

定八

劉宋沙門釋法海第四譯

如是我聞一時婆伽婆遊王舍城耆闍崛山與大比丘僧八百人俱菩薩摩訶薩萬二千人及欲界色界淨居諸天子等爾時世尊與無量百千之衆恭敬圍遶而為說法爾時衆中有一天子名寂調音承佛威神從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊文殊師利法王子今在何所此諸大衆為聞法故渴仰欲得見彼賢士爾時世尊告寂調音東方去此過萬佛土有世界名曰寶住佛號寶相如來應供正遍知今現在文殊師利法王子為彼諸菩薩摩訶薩如應說法時寂調音天子白佛言世尊願現微相令彼賢士而來會此所以者何世尊唯除如來一切聲聞辟支佛無能說法如彼文殊師利法王子者何以故以世尊文殊師利法王子說法力故魔不得便令諸魔宮隱蔽不現悉能降伏羣邪異學增上慢者離於慢心未發菩提心者令其發心已發心者得不退轉可攝受者即便攝受未住攝受方便調伏令佛正法得久住世爾時世尊受寂調音天子請已於大丈夫白毫相中放一光明此勝光明遍照三千大千世界徹照萬佛剎已遍照寶住世界彼諸菩薩摩訶薩見此光已白寶相佛言是何瑞相令此世界大光普照彼佛報言善男子等西方去此過萬佛上有世界名曰娑婆彼有如來名釋迦牟尼應供正遍知今現在說法是彼如來所放白毫相光此光徹過萬佛剎已來照此世界彼諸菩薩白其佛言釋迦牟尼如來以何緣故放此光明彼佛告大衆言善男子等釋迦如來與無量百千億菩薩釋梵護世比丘比丘尼優婆塞優婆夷衆為聽法故渴仰欲見文殊師利聞其說法是故彼佛放此光明爾時寶相如來應正遍知告文殊師利法王子言善男子汝詣娑婆世界彼釋迦牟尼如來及諸大衆遲遲見汝聞所說法時文殊師利白彼佛言唯然世尊已見光明時文殊師利法三子即與萬菩薩俱頂禮彼佛右遶三帀已猶如力士屈伸臂

須與萬菩薩於彼世界忽然不現至娑婆世界住於空中爲供佛故即雨第一淨華其華香氣普遍大衆積至于膝是時大衆怪未曾有而白佛言世尊是誰神力雨此妙華佛告大衆此是文殊師利法王子與萬菩薩從寶住世界來至娑婆爲供佛故於上空中雨此妙華寂調音天子白佛言世尊願樂欲見文殊師利及彼菩薩摩訶薩衆世尊彼善丈夫是無救者救作是語已即時文殊師利法王子與萬菩薩從上空中忽然而下頂禮師足遶七帀已文殊師利即坐已力所化蓮華師子座上及萬菩薩亦頂禮佛足右遶七帀於世尊前合掌向佛而作是言世尊實相如來應正遍知敬問世尊少病少惱氣力康耶時彼菩薩作是語已各坐已力所化座上是時寂調音天子白佛言世尊令此大衆渴仰欲聞文殊師利法王子所說妙法惟願世尊聽我少問佛告天子有所疑者恣聽汝問時寂調音天子以恭敬心向文殊師利作是問言實相如來世界以何說法仁者樂彼文殊師利言天子彼所說法不爲生貪欲故不爲盡貪欲故不爲生瞋恚故不爲盡瞋恚故不爲生愚癡故不爲盡愚癡故不爲生煩惱故不爲盡煩惱故所以者何夫法無生則無有盡天子言文殊師利彼土衆生無貪欲等諸結使生與滅耶文殊師利言如是天子言若如是者彼佛說法爲何所斷文殊師利言法本無生爲何所盡所以者何彼佛世界衆生無知無斷無修無證彼界衆生貴第一義諦不貴方便諦天子言文殊師利何者第一義諦何者方便諦文殊師利言天子義者不以生故得稱不以壞故得稱無處所相無非處相非一相非無相無影響相不可相非不可相不可盡非不可盡非墮落非不墮落是名第一義諦天子義者無心無心相續非跡非不跡非此岸非彼岸非中流是名第一義諦無名稱無文字處是名第一義所以者何世尊說一切音聲悉皆虛妄天子言文殊師利世尊所說亦虛妄耶文殊師利言世尊不說實不說虛妄所以者何世尊住離二邊離心意言說於有爲無爲法中不說實不說虛是故無二天子於汝意云何如來所化化人若有所說爲實爲虛天子言二俱無也所以者何如來所化化人無身無成就文殊師利言如是天子如來說一切法同於化性不說實不說虛是故無二天子言文殊師利如來云何說第一義諦文殊師利言天子第一義諦不可言說何以故不可言說何以故不可喻不可說不可名是名第一義諦說此第一義諦時五百比丘遠塵離垢於諸法中得法眼淨二百天子得無生法忍寂調音天子復問文殊師利第一義者難可究盡文殊師利言如是天子第一義諦不正精進者難可究盡天子言云何菩薩正精進耶文殊師利言若菩薩不爲知不爲斷不爲修不爲證而精進者是名正精進所以者何若謂此應知此應斷此應修此應證者此則有相此則取著此則戲論此則有作若如是行不名正精進天子言若如是者復云何名正精進耶文殊師利言如如等法界等即與無間等如如等法界

等即與見等凡夫法等學法無學法聲聞法緣覺法菩薩法佛法等即諸行等涅槃等垢等淨等如是平等精進者名正精進天子言文殊師利何等與垢淨等文殊師利言空無相無願如所以者何涅槃空故天子如瓦器中空寶器中空無二無別如是天子垢空淨空俱同一空無二無別天子言文殊師利菩薩於諸聖諦應精進不文殊師利言天子若菩薩不於諸諦起精進者云何當爲聲聞說法所以者何菩薩修諦必有所爲聲聞修諦則無所爲菩薩修諦有善方便聲聞修諦無善方便菩薩修諦有所觀察聲聞修諦無所觀察菩薩修諦爲一切衆生而不證實際菩薩修諦方便堅固而不捨生死及涅槃門菩薩修諦爲一切佛法故天子喻如有人離大賓主獨度曠野心懷驚怖劣乃得過天子聲聞之人亦復如是畏懼生死心懷驚怖於此世界無有還心亦復無有爲衆生心觀生死曠遠於諸佛法無有方便獨一無二而修諸諦天子如彼賓主多諸財寶資產豐實度曠野已廣利衆生如是天子菩薩之人如大賓主具足大慈大悲成就法利具於寂滅善御巧便調伏資產乘六度船執四攝弓箭成就方便爲於佛法而修諸諦天子喻如狗皮以須漫瞻蔔婆師迦而用熏之雖變爲香一切人天所不愛樂聲聞修諦亦復如是願不滿足中般涅槃不能出生多聞定慧解脫知見之香亦不能斷伏煩惱習結不爲人天之所愛樂天子喻如天迦尸迦衣以多竭流阿竭流栴檀婆師迦等百千種淨香常以熏之一切人天之所愛樂菩薩亦復如是於百千億那由他阿僧祇劫以修諦法而自熏修於其中間不般涅槃諸願滿足廣能出生無上淨香多聞定慧解脫知見功德之香斷伏煩惱習結一切人天阿修羅等之所愛樂寂調音天子復謂文殊師利法王子言文殊師利彼寶相如來世界諸聲聞衆功德云何仁能與其俱共樂彼文殊師利言彼聲聞衆非堅信非不隨他信非堅法非異法界非八人而度八邪非須陀洹而離一切惡道畏非斯陀含爲化衆生亦有去來非阿那含去至過去一切法中非阿羅漢應受三千世界利養實非聲聞而能解了諸佛所說不離欲染然復不爲欲火所熱於取著處離諸希望不離瞋恚不爲恚惱所惱於一切衆生不起恚礙不離愚癡不爲愚癡所蔽於一切法離諸闇冥不離煩惱勤爲衆生斷諸煩惱未昇決定而不受生化度衆生而無我相無所受取而畢報施恩無恩無而修諸念處無生無滅而修諸正勤離於身心而起諸神足爲滿足一切衆生神通故而修諸通爲增長一切衆生根故而修諸根爲摧滅一切煩惱故而修諸力爲覺了平等智故而修諸覺爲度一切邪徑故而修諸道爲得道故而證無爲爲入實際故而修於道爲入法界故而起知見爲盡無明故而起於明爲離二邊故而修解脫能以肉眼悉見諸佛及世界世界衆生以天眼見一切衆生生死以慧眼預知一切衆生心行以法眼見諸法平等觀三世一切衆生平等以佛眼照明佛法以天耳解一切佛所說

以一心知一切衆生心行以憶念智念過去劫際以神足過無邊佛刹諸漏已盡而於無生心得解脫雖復可見而不成就色身雖有文字而無言說心不思議言辭無礙顏色端嚴善可樂見具諸相好功德莊嚴威德難視名聞高遠體具稱譽世法不染不爲衆惱所惱不爲惡言所汙遊戲諸通多聞應辯智見勇銳滅闇冥黑熾然智慧說法無礙深入總持諸佛頋念非聲聞辟支佛所見念如大海定如須彌堪任如地神足變現如因陀羅心得自在喻如梵王無等等與空等遍一切處入一切處天子彼實相如來世界諸聲聞衆德皆如是復更成就無量功德說此法時五百比丘五百比丘尼五百優婆塞五百優婆夷五千天子等未弃決定者各作是言我等願欲樂作彼土實相如來諸聲聞衆文殊師利言善男子等不可以聲聞心得生彼土是故汝等宜應發阿耨多羅三藐三菩提心乃可得生時諸大衆爲生彼故發阿耨多羅三藐三菩提心願生彼土世尊即說當得往生

寂調音天子復語文殊師利法王子言文殊師利彼土以何法調伏聲聞調伏菩薩文殊師利言天子以三乘性調伏聲聞以攝無量生死等安慰一切衆生故受身調伏菩薩以毀呰功德資産調伏聲聞以不猒廣積功德資産利益衆生調伏菩薩以不願斷一切衆生煩惱調伏聲聞以樂斷一切衆生煩惱調伏菩薩以捨一切衆生不爲成就一切佛法調伏聲聞以大悲心念一切衆生爲成就諸佛之法調伏菩薩以少分行調伏聲聞以遍一切世間行調伏菩薩以捨衆魔調伏聲聞以怖一切世界衆魔摧伏異論調伏菩薩以成就已心調伏聲聞以成就無上菩提心調伏菩薩以照明已照調伏聲聞以照明一切世界衆生身及佛法調伏菩薩以次第方便調伏聲聞以一刹那心方便調伏菩薩以斷三寶種調伏聲聞以長養三寶種調伏菩薩以治破瓦石器調伏聲聞以治破金銀器調伏菩薩以不成就十力四無所畏佛十八不共法調伏聲聞以成就十方四無所畏佛十

八不共法調伏菩薩以不成就六波羅蜜方便四攝調伏聲聞以成就六波羅蜜方便四攝調伏菩薩以獨處林藪樂於遠離調伏聲聞以樂園林臺觀樂於法樂調伏菩薩以斷煩惱習調伏聲聞以不斷煩惱習調伏菩薩以有量有思議有等有數調伏聲聞以無量不思議無等無數調伏菩薩是名調伏爾時世尊歎文殊師利法王子言善哉善哉汝善說此菩薩調伏汝今聽我說喻更明此義文殊師利喻如一人終身歎說牛跡中水復有一人歎大海水文殊師利於汝意云何如此二水可得比不文殊師利白佛言世尊牛跡甚少其歎亦少大海無量歎亦無量佛言如是文殊師利喻如牛跡水少其歎亦少聲聞調伏亦復如是喻如大海水既無量歎亦無量菩薩調伏亦復如是說是法時萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心而作是言世尊我等亦欲學菩薩調伏當以調伏無量衆生寂調音天子復語文殊師利法王子言文殊師利仁者學何調伏爲學聲聞調伏緣覺

調伏菩薩調伏耶文殊師利言天子於汝意云何頗有大海不受衆流者不天子言無也文殊師利言如是天子諸菩薩調伏喻如大海於諸調伏勤作方便修聲聞調伏緣覺調伏菩薩調伏天子言文殊師利調伏句者是何義耶文殊師利言若知煩惱斷煩惱者謂是調伏天子言文殊師利云何調伏煩惱云何知煩惱文殊師利言若妄想分別憶想不善順思惟計有彼我斷俱行見纏顚倒無明等如是爲煩惱縛著若不妄想不分別不憶想善順思惟不計彼我俱行見纏顚倒離無明等是名滅煩惱無憶想及究竟調伏天子是名究竟調伏菩薩若復以智如是知煩惱微小虛誑不堅牢空無主無我無所屬無所從來去無所至無方處非內非外非兩中間非積聚物無色無形無相無貌無處所如是煩惱究竟滅天子喻如有人能識毒蛇種性所生則能滅毒如是天子若知煩惱種性所生能滅煩惱天子言文殊師利云何爲煩惱種性所生文殊師利言天子從妄想生煩惱

若無妄想則無煩惱無煩惱故則無禪窟無禪窟故則無所住無所住故則無惱害無惱害故則究竟調伏天子言文殊師利爲有煩惱故調伏爲無煩惱故調伏文殊師利言天子喻如有人夢爲毒蛇所螫此人爲苦所逼即於夢中而服解藥以服藥故毒氣得除天子於汝意云何此人實爲蛇所螫不耶天子言不也文殊師利言彼毒實爲除不耶天子言文殊師利如實不被螫除亦如是文殊師利言天子一切賢聖調伏亦復如是天子汝作是言爲有煩惱故調伏無故調伏者天子如我與無我有煩惱無煩惱亦如是如我無無我亦無如是有煩惱無煩惱亦爾以我即無我故有煩惱無煩惱此處餘處無有煩惱可調伏所以者何一切法寂靜不可愛故一切法寂靜不可取故一切法究竟寂靜不可生故一切法無盡以不生故一切法無生無成就故一切法無成就無作者故一切法無我作者以無我故一切法無我以無主故一切法無主與虛空等故一切法無來無所依

故一切法無去無禪窟故一切法無住無所安立故一切法無安立生即滅故一切法無爲以無漏故一切法無受究竟調伏故寂調音天子復謂文殊師利法王子言諸法以何爲最文殊師利言生死所習不善順爲最趣涅槃界善順爲最於障礙中不精進爲最於正覺中精進爲最於諸蓋中疑網爲最種種相中得解脫觀爲最諸煩惱中妄想爲最無煩惱中不妄想爲最於諸覺中多事爲最於滅心中禪定爲最於諸見中增上慢爲最於空法中無增上慢爲最諸不善法中惡知識爲最諸善法中善知識爲最一切苦法中邪見爲最一切樂法中正見爲最於貧窮中慳貪爲最於大富中布施爲最於惡趣中破戒爲最於勝趣中時戒爲最於垢心中瞋恚爲最於淨心中忍辱爲最於退善法中懈怠爲最於修善法中精進爲最於散亂中諸覺爲最於一心中禪定爲最無智慧中愚癡爲最於三十七助道法中般若爲最於慈心中無礙爲最於悲心中專住不諂爲最於喜心中

樂法樂爲最於捨心中離愛憎爲最於念處中不忘宿善根爲最於正勤中正方便爲最於如意足中身心輕爲最於諸根中信首爲最於諸力中摧伏煩惱爲最於諸覺中悟平等爲最於八聖道中度一切邪道爲最於佛法中菩提心爲最於攝法中財法爲最導化衆生中說法爲最於方便中處非處智爲最於般若波羅蜜中知一切衆生心行相續到彼岸爲最於六波羅蜜中大乘爲最於求空中慧明爲最於法忍出離中不由他爲最寂

調音天子復謂文殊師利法王子言文殊師利法界以何爲最文殊師利言天子法界以平等爲最天子言文殊師利法界以何爲界文殊師利言法界以一切衆生界爲界天子言文殊師利法界頗有分齊不文殊師利言天子於汝意云何空界頗有分齊不天子言無也文殊師利言天子如空界無分齊法界亦如是無有分齊天子言文殊師利法界若爾仁者云何知法界耶文殊師利言法界即無法界法界不知法界天子言文殊師利若如是者仁知何法乃辯如是文殊師利言天子於汝意云何呼聲響爲知何法而有應聲天子言呼聲響無所知但以因緣合故便有聲出文殊師利言如是天子以緣衆生爲境界故諸菩薩便有應辯天子言仁者爲住何處而說法耶文殊師利言天子如如來所作化人所住說法我所說法亦復如是天子言文殊師利如來所化無所住故而有所說文殊師利言我亦如是無所住故而有所說天子言文殊師利若一切處無所住者仁住何處當得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言我住無間當得阿耨多羅三藐三菩提天子言彼無間復何所住文殊師利言天子無間者無根本無所住天子言文殊師利成就無間業者如來不說趣無間獄耶文殊師利言天子有無間業者如來說趣無間獄如是天子菩薩住五無間速得阿耨多羅三藐三菩提何等爲五若菩薩專念發阿耨多羅三藐三菩提心時於其中間不墮聲聞辟支佛地復次若發捨一切所有心時於其中間不與慳垢心俱復次我應當救一切衆生於其中間不生下劣心復次知一切法無生已於生法中得忍於其中間不與諸見俱復次所應知應見應證處應正覺了如是一切悉以一心一剎那勤方便慧王覺了至得一切智於其中間終不懈廢天子是名五無間菩薩住是無間速得阿耨多羅三藐三菩提天子言文殊師利頗有凡夫愚人住無間罪趣無間獄菩薩即住是無間可證阿耨多羅三藐三菩提不耶文殊師利言有天子言以何方便文殊師利言天子一切法以諸入空空故空無相無願無生無起無作無爲順緣起故則是菩提天子言文殊師利此法不可見誰當信耶文殊師利言若不信順如來者云何當信聲聞耶天子言若如是者云何當得解脫耶文殊師利言若不行我者若不受一切煩惱者若復受持如是經典者若以大悲授一切衆生法手者曰彼等有何相貌曰彼等當有相貌陰界入相貌曰彼等當有何行曰當有空無相無願行曰彼等當何所趣曰彼等

當趣一切智當趣一切衆生心行曰文殊師利退轉菩薩云何曰天子若退轉菩薩得阿耨多羅三藐三菩提者無有是處曰於何退轉曰於一切煩惱及聲聞辟支佛地曰云何不退曰若與平等等曰文殊師利平等句者有何義曰此是不異之説曰文殊師利若如是者云何知一切法差別曰天子不知平等者於平等中生差別行差別故趣於差別若知平等者則不行差別以不行差別故即趣平等謂趣無差別天子言文殊師利頗有有煩惱菩薩有菩提不曰有曰以何方便文殊師利言若菩薩無煩惱如聲聞者則無受生天子菩薩爲斷一切衆生煩惱故起大悲發菩提心名有菩提文殊師利頗有菩薩有慳有菩提不耶曰有天子言以何方便文殊師利言若菩薩不捨菩提心而化度衆生攝受諸法是菩薩有慳成就檀波羅蜜天子言文殊師利頗有菩薩捨戒成就尸波羅蜜不曰有天子言以何方便文殊師利言若菩薩以化度衆生故爲於衆生是菩薩無戒成就尸波羅蜜天子言文殊師利頗有菩薩捨忍成就羼提波羅蜜不曰有天子言以何方便文殊師利言若菩薩捨一切異道忍修佛法忍是菩薩捨忍成就羼提波羅蜜天子言文殊師利頗有菩薩捨於精進成就毗黎耶波羅蜜不曰有天子言以何方便文殊師利言若菩薩捨聲聞辟支佛精進趣等正覺菩提是菩薩捨精進成就毗黎耶波羅蜜天子言文殊師利頗有菩薩妄念成就禪波羅蜜不曰有天子言以何方便文殊師利言若菩薩乃至夢中不生聲聞辟支佛念常定不捨等正覺心是菩薩妄念成就禪波羅蜜天子言文殊師利頗有菩薩無智慧成就般若波羅蜜不曰有天子言以何方便文殊師利言若菩薩一切世間蠱道起尸諸惡呪術於中無慧惟爲成就攝一切智是菩薩無慧成就般若波羅蜜爾時世尊歎文殊師利法王子言善哉善哉文殊師利善説菩薩摩訶薩所應行所不應行又文殊師利吾當爲汝説喻重明此義文殊師利譬如有人饑渴羸瘦彼人寧忍饑渴終不食於雜毒之食何以故食可畏故如是文殊師利菩薩寧慳嫉破戒惡名懶惰妄念無慧終不希求聲聞辟支佛地所以者何以可畏故天子白佛言世尊諸菩薩不畏煩惱耶佛告天子應畏煩惱畏聲聞辟支佛地復過於彼又天子我今問汝隨汝意答天子於汝云何樂生之人當畏何處爲畏斬首斬肢節耶天子白佛言世尊畏於斬首所以者何斬肢節能修福業生於勝處其斬首者無有壽命不能修福佛告天子如是菩薩寧毀禁戒終不捨於一切智心寧有煩惱終不昇於聲聞決定天子白佛言希有世尊菩薩所行世所難信所以者何聲聞之人持戒精進乃是菩薩破戒懶惰佛告天子如汝所言如貧人食是轉輪王毒如是天子聲聞之人持戒精進即是菩薩破戒懶惰天子喻如有人肅作自活其人尚自不能資衆眷屬令得快樂況復餘人如是天子聲聞精進爲自斷結以此精進不能令閻浮提人得樂況餘

切天子如大賓主多饒財寶常樂賑給精

進不息則能利益一切衆生如是天子菩薩專心精進成就悲愍則能利益一切衆生爲無量衆生而作樂因能授世間出世間之樂爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊聲聞之人證無爲法菩薩之人到於有爲到有爲者云何輕蔑到無爲者佛告迦葉吾當爲汝說喻以明此義迦葉喻四大海滿中生酥有人析於一毛以爲百分以一分毛取酥一滴迦葉於汝意云何一分毛滴能輕滿四海生酥不迦葉白佛言世尊不能輕也佛告迦葉於汝意云何此二酥中何者爲多何者價貴迦葉復白佛言世尊一大海生酥億百千分之一尚多尚勝況復四海迦葉如百分毛一所舉酥滴當知聲聞無爲智亦爾迦葉如四大海生酥當知菩薩有爲善根百千阿僧祇劫迴向一切智亦復如是迦葉喻如蟻子取一粒穀比秋月穀成熟之時一切大地所有諸穀迦葉於意云何如此二穀何者多勝迦葉白佛言世尊秋月熟時無量衆生各得受用此爲多勝如是迦葉如蟻子所取一粒之穀當

知聲聞解脫果亦復如是迦葉猶如秋月一切大地苗稼成熟當知菩薩具六波羅蜜四攝善根此成熟已則能利益無量衆生亦復如是迦葉喻如百千馱水精器來入城邑復有一無價瑠璃寶珠於大海中載船舫上安隱得至閻浮提界到已則能除人貧乏窮惡迦葉於汝意云何諸水精器頗能輕此無價瑠璃寶不迦葉白佛言不敢輕也迦葉如水精馱入城邑者當知聲聞無爲亦復如是如無價瑠璃大寶當知菩薩紹三寶種使不斷絕生一切智寶心亦復如是爾時長老摩訶迦葉白佛言希有世尊如來善說一薩婆若心寶菩薩則厭一切聲聞辟支佛爾時寶相如來剎土諸來菩薩聞說此法已咸懷希有白佛言世尊此諸所說皆是戲論有種種垢淨起諸異說彼寶相如來剎土唯說菩薩不退轉法無煩惱纏希有難及釋迦如來應正遍知乃能堪忍如是煩惱於無分別一味法中說上中下顯示三乘差別之異爾時諸菩薩以諸天華供養如來已謂文殊師利法王

子言文殊師利我等欲還寶住世界文殊師利言善男子等宜知是時諸菩薩言仁者不俱去耶文殊師利言善男子剎土平等佛法及衆生平等處我欲樂是當趣是處諸菩薩曰文殊師利以何方便文殊師利言一切剎土平等無盡故諸佛等正覺不可思議一切法空衆生自性無我諸善男子我觀平等性如是故作是說言一切剎土平等一切佛法衆生平等故我趣是處於是文殊師利即入三昧變此世界如寶主世界一切大衆咸悉得見無增無減亦見世尊釋迦牟尼色貌形體如寶相如來諸聲聞衆皆如彼菩薩形色相貌時彼菩薩見是相已皆謂已到寶住世界咸謂釋迦牟尼佛即是寶相如來而白佛言世尊誰將我等還此世界佛告諸菩薩善男子等汝等去時誰將汝去諸菩薩言文殊師利法王子佛告諸菩薩亦彼將還時文殊師利從三昧出謂諸菩薩言善男子各念三昧時諸菩薩各各念已所得三昧現在前已而作是念希有希有我等今者猶在於此乃

謂已到寶住世界時諸菩薩怪未曾有而白佛言甚奇世尊文殊師利法王子乃能有是不可思議神通力世尊願諸衆生得神通力如文殊師利佛告諸菩薩言善男子等喻如金銀玻瓈金剛栴檀等寶器及瓦器等是諸器等皆受空界空界遍在諸器以空界平等故如是善男子等善法如際及空此等諸法即一無差入第一義空故而彼衆生以作種種行故受種種生示現千種我分化成若干千色所受地獄畜生餓鬼人天色聲聞辟支佛菩薩佛色此等諸色雖皆可見平等色如色空等一無差無有別異善男子等以是義故當如是知文殊師利法王子言一切刹土等無別異故一切佛等一切法等一切衆生等無差別時諸菩薩受世尊如法教法深生猒離心得喜悅頂禮佛足右遶三帀離世尊已即於娑婆世界不現還至寶住世界爾時世尊告慧命阿難言阿難此勝經典汝當受持讀誦廣令通利所以者何若能以此經典廣爲人說若能故聽受者則得無量福聚

阿難白佛言唯然世尊我已受持當何名此經云何奉持佛告阿難比經當名寂調音所問如是受持又名如來所說清淨調伏受持佛說經竟寂調音天子文殊師利法王子長老摩訶迦葉慧命阿難及諸時會大衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅護世等聞佛所說歡喜奉行

寂調音所問經

音釋

窟（苦骨切） 螫（施隻切蟲行毒也） 賑（章刃切濟也） 析（先擊切與折同）

大乘三聚懺悔經　　定九

隋天竺三藏闍那崛多及笈多等譯

如是我聞一時婆伽婆在毗舍黎大光明林與大比丘衆千餘人俱復有無量諸菩薩等爾時世尊與於無量百千諸衆前後圍遶而爲說法爾時長老舍利弗在彼會坐承佛威神從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言我於今者欲有所問願佛聽許爲我解釋爾時佛告舍利弗言汝舍利弗恣汝所問我當解釋令汝心喜爾時長老舍利弗蒙佛聽許解釋所問歡喜踊躍不能自勝以歡喜意而白佛言大德世尊若善男子善女人等云何欲住於聲聞乘辟支佛乘及住大乘是衆生等有諸業障云何懺悔云何發露謂煩惱障諸衆生障法障轉後世障云何懺悔云何發露爾時佛告舍利弗言善哉善哉汝舍利弗汝今欲爲多所安樂利益天人能問如來於如是事汝舍利弗汝今應當諦聽諦聽善思念之當爲汝說時舍利弗而白佛言善哉世尊唯願解說爾時佛告舍利弗言

汝舍利弗若善男子善女人等若欲發心住於聲聞辟支佛乘若住大乘是衆生等應於晝夜各在三時從座而起偏袒右肩右膝著地合十指掌應作是言所有現在十方世界諸佛世尊常住在世若坐經行是諸世尊常憶念我當證知我爲我作眼爲我作智爲我作勝爲作最極我在彼前懺悔發露若我無始流轉往來若我此生若於餘生所有業障若自作若教他作見作隨喜及煩惱障諸衆生障法障轉後世障若自初作若教他初作

若見初作隨喜若自正作若教他正作若見正作隨喜若自作竟若教他作竟若見他作竟隨喜若復未識佛時未識法時未識僧時未知善時未知不善時若復隨順於欲瞋癡貪亂心等而起諸惡若復爲於睡眠所覆若復掉戲若復疑惑若復諂曲若復無慚無愧若復我慢貢高自大若起怨嫌若醉放逸若起惡心出佛身血若謗正法破和合僧殺阿羅漢或殺父母如是等業若自初作正作作已若教他作見作隨喜身業三種口業有四意三業行於衆生所起諸惡意或復逼觸毀辱呵罵三乘衆生說其過惡嫌恨誹謗或作邪婬或作邪見若初始作若正作時若復作已自作教他見作隨喜或隨所說違背戒聚或盜塔物起於邪見若始發意或復作時及作已竟如是等惡自作教他見作隨喜或於父母而起違背或障人出家或復欲受具戒之時爲作衣服留礙或入禪定時或正念時而作障礙或於利養名聞善根而爲障礙如是等事初作作時及已作竟自作教人見作隨喜如是一切所作衆惡今於一切佛世尊前發露懺悔爲證明我與我作眼與我作智與我作勝與我作極今於一切佛世尊前至心懺悔發露不敢覆藏於未來世更不敢作而今一切諸佛世尊已知見我攝受證明若我所有無始生死諸煩惱中流轉往來所作惡業自作教他見作隨喜如是等業應受惡報若復現受若當來受如是諸業諸佛世尊當證知我如對目前與我作勝與我作極於諸佛前至心懺悔不敢覆藏於未來世更不敢作所有過去有諸如來正遍知者如彼往昔行菩薩行時懺悔業障及煩惱障諸衆生障法障轉後來世障如是懺悔我今亦復如是懺悔不敢覆藏於未來世更不敢作所有未來世諸佛如來正遍知者如彼當行菩薩行時懺悔業障煩惱障諸衆生障法障轉後世障懺悔已復懺悔我今亦復如是懺悔諸障發露懺悔不敢覆藏懺悔已後更不敢作所有現在十方世界一切世界有諸如來正遍知者現住在世如彼往昔行菩薩行時懺悔業障煩惱障諸衆生障法障轉後來世障懺悔已復懺悔我今亦復如是懺悔業障煩惱障諸衆生障轉後來世障懺悔發露不敢覆藏於未來世更不敢作如是過去未來現在諸佛如來正遍知者若已現知若有當知我今爲於業障所覆應墮地獄畜生餓鬼若閻羅王世界違背遠離佛法僧處墮於逼迫苦惱之處如是等障今於一切佛世尊前發露懺悔願佛世尊當證知我爲最勝者爲最極者我於彼前皆悉志心發露懺悔不敢覆

藏於未來世更不敢作我今於此志心懺悔我及衆生願智清淨諸法業障當淨一切助菩提法願皆滿足如是三發於如是願如過去諸佛如來正遍知者彼等世尊於往昔行如是懺悔如是懺已得一切法無障清淨若未來世諸佛如來正遍知者彼諸世尊亦當如是懺悔所有現在十方世界一切世界諸佛業障已得一切法無障清淨如來正遍知者現住在世彼佛世尊往昔修行亦皆如是懺悔業障得一切法無障清淨舍利弗以是之故若善男子及善女人若欲發住於聲聞乘辟支佛乘若住大乘欲淨業障應當如是懺悔發露不應覆藏於未來世不應復作舍利弗若有善男子善女人欲離地獄畜生餓鬼貧賤生者亦當如是懺悔發露不應覆藏於未來世不應復作舍利弗若善男子善女人欲生剎利大姓婆羅門大姓居士大家受富樂果若復欲生四天王處三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天梵身天梵輔天梵侍天大梵天淨居天少淨天無量淨天遍淨天大身天小身天無量身天廣果天無想天光音天無惱天善見天阿迦尼吒天無邊空處天無邊識處天無所有處天非想非非想處天若欲生彼同受果報應當如是懺悔業障如是發露不應覆藏後不更作是故舍利弗欲得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道亦當如是懺悔發露淨於業障後不更作舍利弗若有善男子善女人欲當成就無上菩提一切種智智不可稱智一切三界最勝妙智亦應如是懺悔發露後不更作應如是知如來所說一切諸法從因緣有或有生滅過去已滅未來未至現在無體無有業障無業障處現作諸行亦無業障所以者何如來常說一切諸法空無我所無有衆生無有命者無福伽羅無有人者無摩那婆本性空寂以是義故一切諸法無有業障舍利弗若善男子善女人等若當能入如是等際所謂實際無我之際無有家際無漏際者是則能淨一切法障而得寂靜於是舍利弗白佛言世尊是住大乘發菩薩心諸善男子善女人等云何當應隨喜一切衆生善根佛告舍利弗是住菩薩乘善男子善女人等應晝三時及夜三時從座而起偏袒右肩右膝著地合十指掌應作是言一切世界所有衆生衆生所攝彼等所有諸福德聚若初作若正作若作已若自作若教他作見作隨喜若於佛邊若於法邊若於僧邊若福伽羅邊若行布施福事持戒福事若等行福事彼等我今皆悉隨喜最勝隨喜最大最妙最極最淨無等無等等無上無上上諸佛許可我今應當如是隨喜所有過去諸佛如來正遍知者從初發心乃至入於無餘涅槃於其中間所有福聚彼等我今皆悉隨喜所有未來十方世界諸世界中當有如來應供正遍知從初發心所有修行六波羅蜜和合福聚彼等一切我今皆悉如是隨喜乃至如於諸佛許可隨喜隨喜若復現在一切十方諸世界中有諸如來應供正遍知從初發心乃至得阿耨多羅三藐三菩提已乃至入於無餘涅槃於其中間所有福聚我今皆悉如是

隨喜最勝隨喜乃至如佛許可隨喜如是隨喜舍利弗於意云何如是隨喜和合福聚得幾功德有大利益舍利弗若此三千大千世界所有衆生衆生所攝彼等一切成阿羅漢若有善男子善女人供養彼等恭敬奉事給施衣服飲食湯藥牀敷等事乃至命終彼所得福寧爲多不舍利弗言甚多世尊佛言舍利弗且置三千大千世界諸衆生等衆生所攝若復東方如恒河沙諸世界中所有衆生衆生所攝者彼等皆得成阿羅漢若有善男子善女人乃至盡命供養供給乃至湯藥是等諸事舍利弗於汝意云何彼所得福寧爲多不舍利弗言甚多世尊佛告舍利弗如是南方西方北方四維上下恒河沙等諸世界中所有衆生衆生所攝皆成羅漢若有善男子善女人等盡形供養奉事供給乃至衣服湯藥等事彼所得福寧爲多不舍利弗言甚多世尊不可思議能得邊際佛告舍利弗若住大乘發菩薩心諸善男子善女人等能有正信無諸諂曲發阿耨多羅三藐三菩提心復能如是隨喜隨喜舍利弗比前福德於此福聚百分不及一千分百千分億分百億分乃至算數譬喻所不及一舍利弗諸菩薩等如是隨喜能具足故能速成就阿耨多羅三藐三菩提舍利弗若有善男子善女人住於大乘復能如是隨喜隨喜當得如是無量無邊大福德聚舍利弗若有婦人猒惡女身欲求男身當成就阿耨多羅三藐三菩提亦應如是隨喜隨喜爾時舍利弗復白佛言唯願世尊爲我廣說勸請和合所得福聚利益安樂諸天世人亦爲現在及未來世諸菩薩等攝受廣大諸善根故爾時佛告舍利弗言善哉善哉舍利弗汝今欲爲多所利益安樂天人能問如來如是之義舍利弗汝今諦聽善思念之當爲汝說舍利弗言善哉世尊我今欲聞願爲解說佛告舍利弗若有善男子善女人等住大乘者應於晝夜各在三時從座而起偏袒右肩右膝著地合十指掌應作是言諸佛世尊當憶念我所有十方一切世界所有諸佛如來應供正遍知證菩提已欲轉法輪我今悉皆勸請彼等諸佛世尊皆悉願轉無上法輪爲欲憐愍安樂利益諸天人故如是三說亦復如是我今勸請諸佛世尊唯願爲轉無上法輪唯願彼等諸佛世尊施於法施願佛世尊普設法食願諸世尊注大法雨願諸世尊然大法炬願諸世尊擊大法鼓願佛世尊作法音樂願諸世尊吹大法螺願諸世尊建立法幢願佛世尊以法充足一切衆生令諸衆生以法自恣多所利益安樂世間憐愍一切諸天人故又舍利弗若善男子善女人等欲當成就阿耨多羅三藐三菩提者應晝三時及夜三時偏袒右肩右膝著地合十指掌而作是念所有十方一切世界所有一切諸佛世尊現住在世若住若行應當憶念應當禮敬應作是念所有現在十方世界諸佛世尊欲捨壽命入涅槃者我皆勸請諸佛世尊莫入涅槃久住於世不思議劫不可說無有量不可稱劫爲多利益安樂世間諸天人故堪忍久住無令身心而有疲倦如是三請諸佛世尊久住於世於無量劫利益

安樂一切世間諸天人故堪忍久住勿令身心而有疲倦如是勸請彼所善根應當迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利弗汝今當觀勸請迴向得幾許福舍利弗於汝意云何若此三千大千世界滿中七寶持用布施諸佛如來其所得福寧為多不舍利弗言甚多世尊非所思量之所能知佛告舍利弗且置三千大千世界滿中七寶如是東方南西北方四維上下諸世界中滿中七寶持用布施諸佛如來其所得福寧為多不舍利弗言甚多世尊非可思量能得邊際舍利弗汝今當觀若善男子善女人等正信無諂能發無上菩提之心能作如是勸請諸佛轉於法輪舍利弗如此福聚比前福聚百分不及一千分百千分不及一乃至算數譬喻所不能及舍利弗若善男子善女人等發菩提心能作如是勸請迴向和合善根能具足者當速成就無上菩提舍利弗我於往昔行菩薩行時亦常如是勸請諸佛轉於法輪及久住世我以如是勸請諸佛轉法輪故因彼善根因緣之力是

故令者帝釋天王諸梵王等恭敬合掌而勸請我轉於法輪而作是言唯願世尊多所憐愍安樂饒益一切世間諸天人故轉於法輪舍利弗我於往昔行菩薩行時勸請諸佛久住於世轉法輪故今得十力四無所畏四無礙辯大慈大悲十八不共法我涅槃後正法當住於五百歲像法亦復住五百歲爾時舍利弗復白佛言大德世尊是住大乘諸善男子善女人等於阿耨多羅三藐三菩提善根云何迴向爾時佛告舍利弗言汝舍利弗是住大乘若善男子善女人等應晝三時及夜三時從座而起偏袒右肩右膝著地合十指掌應作是言我於無始生死流轉已來至於今日所有福聚自作教他見作隨喜或於三寶楅伽羅所修諸福德若修布施若行持戒諸福德事若復等行諸福德事若復思念作福德事乃至於今懺悔隨喜勸請等事一切和合皆悉迴向施與一切諸眾生等如於過去諸佛如來應供正遍知者往昔所行菩薩行時以諸善根皆悉迴向於一切智我今亦

復如是迴向以諸善根皆悉迴向無上菩提所有未來諸如來等正遍知者如彼當行菩薩行時以諸善根當以迴向於一切智我今亦復如是迴向以此善根皆悉迴向無上菩提所有現在十方世界諸佛如來正遍知者現住在世自在行者如彼往昔行菩薩行時以諸善根皆悉迴向無上菩提我今亦復如是以諸善根皆悉迴向無上菩提如彼世尊釋迦牟尼如來應供正遍知坐於道場菩提樹下以不思議不可稱量廣大無垢如是智印住佛三昧一念和合相應智慧降魔波旬軍力退已於夜後分明相出時應所知先皆悉正覺得正覺已於波羅柰鹿野苑中轉於無上四諦法輪若有沙門若婆羅門若天魔梵及餘世間所不能測然法炬擊法鼓吹法螺建法幢雨法雨以法充潤一切眾生多所憐愍利益安樂諸天人故亦如彼等阿閦如來阿彌陀佛師子佛百焰佛放焰佛熾盛光佛無邊光佛蒙恩光佛燈王佛最上佛蓮華上佛開敷佛寶月佛寶焰佛無礙光佛彌留

幢佛寶杖佛大焰聚佛寶幢佛因陀羅幢佛寶軸佛栴檀香佛決定焰波頭摩蓮華熾盛身佛無量名稱功德光明佛如彼彌留孤知如來應供正遍知如是等諸佛如來應供正遍知證於無上佛菩提已轉於無上最大法輪我亦如是願當轉於無上法輪願以法施一切衆生充足自恣爲欲利益安樂世間諸天世人作利益故舍利弗若有得聞如此所說第一之道聞已信受隨教行者彼則當得無量福聚舍利弗若善男子善女人等聞於如是三聚法本受持讀誦能解其義爲他廣說彼則當得多福德聚不可思議不可稱量舍利弗汝今當觀如是無量神通福聚舍利弗於汝意云何於此三千大千世界所有衆生衆生所攝皆令彼等悉得人身得人身已成辟支佛若善男子善女人等盡形供養飲食衣服牀臥湯藥種種諸事彼涅槃後起舍利塔高十由旬縱廣正等滿七由旬妙色莊嚴端正可喜金銀瑠璃玻瓈眞珠碼碯琥珀衆寶所成又復供養彼諸塔廟以天音樂散

妙華發燒香塗香繒旛幢蓋而以供養彼所得福寧爲多不舍利弗言甚多世尊不可思議之所能及佛告舍利弗且置三千大千世界諸衆生等衆生所攝又復東方如恒河沙等諸世界中所有衆生衆生所攝南西北方四維上下如是世界所有衆生衆生所攝皆令彼等悉得人身得人身已證辟支佛若善男子善女人等乃至盡命供養奉事衣服飲食湯藥牀臥種種諸事供養供給彼所得福寧爲多不舍利弗言甚多世尊非可思量之所能及佛告舍利弗若善男子善女人等能具正信無有諂曲發於無上菩提之心復能依此迴向迴向舍利弗比前福德於此福聚百分不及一千分百千分乃至筭數譬喻所不能及爾時衆中有十千人從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言大德世尊我等亦欲當成無上諸佛菩提所以者何大德世尊我等以聞如是等法修多羅故深起愛樂大德世尊我等志樂無上菩提時天帝釋與諸眷屬六萬八千天衆圍遶即以諸

天曼陀羅華栴檀末香閻浮金粟優鉢羅華波頭摩華俱牟頭華分陀利華供養於佛及此所說三聚法本而散其上再三散已而白佛言希有世尊乃至如此三聚法本多所利益爲諸菩薩摩訶薩等當淨一切諸法業障當令值遇一切善法具足成就佛告帝釋如是如是憍尸迦我今說此三聚法本爲諸菩薩摩訶薩等多作利益於一切法無障清淨得成就故當得值遇一切善法悉成就故憍尸迦我念往昔阿僧祇劫復過是數不可思量彼時有佛出興於世名大焰聚如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊憍尸迦彼大焰聚如來壽命六萬八千億歲初會百千諸聲聞衆第二會有九十九億諸聲聞衆第三會有九十八億諸聲聞衆憍尸迦彼大焰聚如來爲諸天人大作利益時彼衆中有一女人名曰尊親於彼會坐從彼大焰聚如來聞於如此三聚法本信受讀誦廣爲人說如說修行發於無上菩提之心彼聞此法即轉女身成丈夫身

常得生於天人之中往來流轉當得受於八萬四千轉輪王身今現住彼在於東方去此佛剎過億百千諸佛剎土現成阿耨多羅三藐三菩提名寶焰聚如來應供正遍知憍尸迦若有衆生臨命終時聞彼寶焰聚如來名號能憶念者彼當不復更受女身所以者何彼寶焰聚如來往昔行菩薩行時發如是願若有女人臨命終時聞我名字能憶念者彼當不復更受女身憍尸迦此三聚法本能有如是多作利益爲諸菩薩摩訶薩等具足當淨一切諸法諸障礙業當得値遇一切善法成就具足佛說此經時帝釋天王及長老舍利弗及諸天龍乾闥婆阿修羅人非人等聞佛所說歡喜奉行

大乘三聚懺悔經

佛說文殊悔過經　定十

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆俱比丘千二百五十菩薩無央數一切大聖神通已達逮得總持攬十方慧立三脫門曉了三世無所罣礙班宣三寶救濟三界開演三乘使曉本無無上正眞爾時文殊師利菩薩遊羅閱祇耆闍崛山與諸菩薩不可稱計諸大弟子天龍鬼神揵沓和阿須倫迦樓羅眞陀羅摩睺勒等眷屬圍遶而爲衆生廣說經法開演分別志三乘學其來聽者本學聲聞尋問文殊四聖諦事學緣覺者則已自問十二緣起深奧之事學大乘者則從已行諸問啓受六度無極四等四忍善權方便無極大道或問神通四無放逸四等心行諸分別辯菩薩之道三十七品不退轉地超入寂滅或問上界悔過之處十地十忍十分別事十瑞十持十印十三昧定或有問於不壞諸法入于一義無從生忍文殊師利各隨所問而發遣之可悅其心令無餘疑爾時會中有諸新學發意菩薩而來聽受不能將護罪福之緣陰蓋所覆而爲虛妄狐疑所蔽習在顚倒無勇猛志依倚形色抱怯弱心不能諸啓文殊師利淨除因緣一切罪蓋修學大乘至無上道時彼會中有一菩薩名曰如來齊光照曜見諸新學菩薩心念志懷猶豫不能自決則前白問文殊師利無罪之事悔過之義無失勸助諮請無過不違誘進文殊師利即答如來齊光照燿菩薩是族姓子菩薩大士欲除罪業奉行平等入於過去當來現在佛法五體投地尋復起立右膝著地口自說言一切衆生從於左路著於右道其在邪見悉當立之於賢聖法欲化一切衆生之類皆至無上正眞平等之道以是之故右膝著地當宣此言猶若如來至眞等正覺詣於道場坐尊樹時蠲除一切衆惡之法諸善普備吾亦如之稽首遍體以手摩之重以右手而指于地吾當降魔并及官屬若得佛道令一切人衆生之類消伏冤事及外怨敵坐佛樹下指地要誓成佛聖慧如本世尊右手指地

降十八億諸魔官屬以是之故所以右掌而按著地以當左手按著於地又跽左膝口說此言假使有人住愚癡法所受顛倒而不順義慌悷難化不成好器慳貪垢穢而處危害呰毀同學今者識道改往修來而皆諦受於四恩行是以左手及與左膝著地矣假使頭腦著於地時口演此言使一切人棄除貢高自大之心孝順父母奉敬尊長若干種養當以逮得無能見頂佛之髻相越度一切世間諸法身過三界慧踰虛空今吾自歸以是五體投地禮德使諸衆生至成大道世俗之人生長五蓋以此功德自然棄除五蓋之款具足五根究竟五力絕滅五欲逮得五通遠離五陰成就五眼其在五趣衆生之類獲致殊特五法之行禁戒差特三昧智慧修於解脫度知見事以是五體投地之德陰蓋以消住根力者常念如來未曾捨懷復說此言諸佛世尊惟垂恩慈而見愍念於是一切十方世界所有菩薩上至諸佛慧無罣礙其行不二奉於平等將護法相以法身體清淨之言無

有解說辟潔之心而無有心一切諸法慧無陰蔽無來無去於一切智悉愍普見等入如來證明要義過去當來今現在法識知罪福因緣之報諸佛世尊乃為聖眼其慧成就悉能證明為人重任備精進已吾從本際至於生死於真諦際而自迷惑不能敎達無所識知處在非法與於法想違犯正律以為律想非是衆祐為衆祐想興發不善以為善想心隨顛倒不了無常苦空非身自貪見身諸惡罪業所為非法不順典約佛所禁限自犯此罪若教他人方當所作罪蓋塵勞不聽聞法憎惡菩薩聖衆之業不奉道教見諸魔事遠波羅蜜諸度無極若人布施抑令不為壞人德本使不成就吾今皆從十方諸佛世尊光曜悔過自首不敢覆藏令除其殃改往修來從今已後不敢復犯勿復令我有衆罪蓋隋於地獄餓鬼畜生鬼神貧窮若在人中莫令乏匱設在天上勿為貧夭博達衆經莫貧於道財業豐饒莫使厄匱用七法財以給少智眼耳鼻口身意陰蓋斯侵親屬心懷因緣若

生邊地家室鬪諍而相別離臭惡淚穢而不可忍莫與如此眷屬共會常使應行正士俱會而與相見今從十方諸佛悔過改往修來不敢藏匿文殊師利言當復自責我前世時行不清淨毀身口意婬怒愚癡與心為害放訑詑諂多求無猒積累惡業誹謗輕調毀佛法衆不孝父母慠於尊長衆枯凡人瞎其功勳不能自覺輕智慢聖自歎其身求他長短既身自犯又勸他人共順行者教令越法不知佛時不知法時不知僧時不知善惡時深沒貪婬瞋恚所沮愚癡所蔽不能精進嫉妬不實凶暴難化多所志慕計住吾我處人壽命與五趣念乞求合集懷諂謏想積累無限非法之行自計有身念是我所無常為常想苦為樂想無身為身想不淨為淨想隨四顛倒種於惡業醉於形色迷於財業惑於傲貴荒於國位亂於眷屬所作過罪見覩諸佛間所說法不肯諮受不供聖衆離於德本捨度無極而忘道心違失三寶若復棄捐無盡正業無量功德及不可盡聖慧辯才所欲自恣

從惡知識遠於善友從十方佛自首悔過改往修來不敢藏匿文殊師利復曰當自悔言我前世時忘於下劣所遊土地而興誓願毀呰大乘遏斷正教勸從邪徑誹謗正法佛所班宣深妙之典若干種教抑制法輪使不通流若自身犯設教他人勸助非法破壞塔寺敗亂聖衆散懸聚落毀大國土若危城邑謀圖帝主害於種姓內外親屬若復傷殘他人身體令生瘡瘢絕其命根閉於牢獄若教人殺其心迷荒常懷狐疑教人猶豫說他罪殃使不順戒處於邪見從異道教及其政行曰懷怨心亂他人意令必瞋恚所作過罪若身自犯及教他人皆從十方自首悔過佛世光明惟蒙見濟改往修來不敢藏匿文殊師利曰當復悔過言我身前計有吾我言是我所見顛倒住於貪婬心者無本而想有心不能明了心如幻化也其本自然不能分別諸佛之法發於無上正真道意而欲覩見道之處所一切諸法悉無所有而反言有其身口心所作善惡皆從十方諸世光耀自首悔過改往修來不敢藏匿吾往本時所行布施持戒忍辱精進一心智慧不解三昧住顛倒見若布施若望想求報心念所取護於禁戒想我他人修於忍辱心倚著身奉於精進住於衆想興發禪定念應不應而想有人樂乎放逸貪求智慧志慕歸道謂有處所皆從十方世光悔過改往修來不敢藏匿吾往古時不能曉了正真之義供養於佛而反倚求色相莊嚴八十種好雖奉事佛不能入於法界無所壞法亦不曉了無所住法而住諸法想法若干設聞經法若講說者思惟所趣而不分別無為之法計於聖衆而有數想供養聖衆亦起希望皆從十方世光悔過改往修來不敢藏匿吾往古時希望諸法求空處所遊於閑居限節知足少欲為德不能識知一切法空心無所著爾乃可謂靜處宴坐住於法界不能解達法界無受及衆生界亦無所受及依吾我立僻沉沒不能行道而計有人不修四恩當救衆生亦不能濟亦不曉了佛道自然相亦自然於三十七道品之法見有五趣而倚求望不知寂然沙門之義出家所修奉受具戒依比丘行如是及餘所造德本因其德本獲致安隱有為之福與無為安超絕迴遠不與道合皆從十方世光悔過改往修來不敢藏匿如過去佛諸天中天本為菩薩奉行道時皆悔諸罪罣礙陰蓋吾亦若茲當來現在諸佛世尊本所修改我今悔過亦當如是向尊自首歸命於佛為上為長最勝殊特無上之德為無等倫諸佛聖慧巍巍無量悉如一切世界所有衆塵諸數而得自在普能曉了衆生心念吾等之身從無央數阿僧祇劫所行迷惑而自放逸悔一切罪陰蓋之患如為己身所悔殃釁及為地獄餓鬼畜生在於五趣一切衆生罪所蔽者今吾皆以五體禮度而為悔過曉了微妙除諸限礙已能遊入觀一切法譬如虛空所可悔者無罪無報亦無塵染已入諸法無罪蓋者乃為名曰悔一切過是族姓子菩薩大士往古結縛一切所行衆念妄想財業因緣所受依倚而住處所皆當悔過若使於中如此色像所受思想行

不平等當令明了一切無本假使一切無所行者乃能得入於斯本際無想之際無形相際無有二際無陰蓋際無所得際無身之際離欲之際無所習際無所行際無罣礙際無所歸際無所由際是則名曰菩薩大士自首悔過無有罪㝵得至佛慧滅除一切休息殃釁罣礙之蓋文殊師利曰悔此一切衆罪過已尋發無上正眞道意請爲一切衆生之類除諸殃釁使無罪蓋今在世間成佛正眞莫爲聲聞緣覺之乘開化衆生諸未度者吾當

度之諸未脫者吾當脫之諸未滅度者當滅度之爲一切人救濟之宅擁護自歸導示道徑將順燈明光明之曜爲衆將師賈人大導以是如來十種之力尋發意頃令得莊嚴四無所畏三十有二大人之相八十種好如來音響八部之聲明識如來善權方便入衆生心佛之弘廣無上大慧在於法界禁戒清淨無有缺漏而雨諸法金剛章句不捨一切羣生之類則不退轉究竟得至於一切智諸通之慧與正眞心於諸佛法而無所著以諸德

本勸助諸佛過去當來今現在佛本行學道從初發意至於無上正眞之道成最正覺於此中間所願德本如佛所教一切諸法則無根源亦無所住所施捨者而無所施本性清淨禁戒鮮潔乃無所犯衆生盡索而無所起乃曰爲忍靜默無作乃爲精進其心自然而無所生乃爲一心度無所度不越駛水棄諸邪見乃爲智慧入於深遠十二緣起而無所入乃可堪任名爲玄妙明達行空乃爲慈心作無所作乃曰爲哀不行諸法乃曰爲喜苦

越四瀆而無有二乃曰爲護無受不受亦無所攝乃爲四恩無有根本亦無所住乃爲德本名曰五根意無所念亦無所遊乃爲五力覺了眞諦一切本末爲七覺意不合於二無合無散乃曰道矣獲致定然憺怕之行乃曰爲寂以慧解度不違柔順乃曰爲觀以慧爲冥乃曰神通吾皆以此勸助歸趣不退轉輪等御至佛所以如來具足莊嚴成就其身則以此義演文字說隨諸衆生言語音響爲分別解所可班宣靡不周徧無能抑制所以如

來於十種力常得自在以慧莊嚴而得成就示現一切諸佛變化無上無極最尊無比爲無等倫我皆勸助如是法行其有過去當來現在諸佛世尊本清淨身而解自然悉不可得所言清淨其心清淨亦不可得無所發遣供養諸佛於一切法無所將護乃爲護法無德無衆爲供養僧皆已備悉威儀禮節亦以成就一切諸行其行如是并及餘事而曉去來現在諸佛道慧平等等行佛法不誤隨於一切衆魔不與諸法而俱同塵不著聲聞辟

支佛地斷絶諸非奉度無極逮得總持修菩薩行遠近於道悉能報答衆生所言悉隨衆人之所欲各各令得所常住平等所行由已莊嚴一切諸佛國土辯才光曜歸于清淨斷諸惡趣三昧自在恣隨一切衆生所爲得諸總持靡不照明辯才聖達皆當從已則以所發一切智心悉用勸助諸佛道慧其諸過去當來現在速得佛道無有衆漏戒定慧解度知見事周旋諸力無能退轉緣無所畏諸佛之法無所罣礙其無極慈行無等倫其大哀

者不戢仰人等如虛空無能察傾無二功德
報應之想清淨蠲除迷惑之心而自莊嚴其
身口意諸天釋梵普來勸助敷演道教而轉
法輪棄去無智不達神識化諸衆生建立佛
慧吾悉勸助使至於佛無上大道其有去來
今現在佛臨滅度時善權方便威神建立流
布舍利令人供養攝取一切衆生志性從始
至終乃能至于正法滅盡我皆勸助所可勸
助志於佛慧無上大道去來現在諸佛世尊
現於滅度合會聲聞過諸罣礙導御篤信解
法界味導御法念度於八邪所謂八等住於
無爲種性之地其種性衆而反其流至須陀
洹二反周旋爲斯陀含歿此生彼不復迴還
爲阿那含無爲無起無所復造爲阿羅漢分
別曉了深妙緣起十二之因爲辟支佛目悉
通見慧靡不達者爲諸菩薩初發意者心等
如地普入衆行所行眞諦窮盡生死諸法之
源具足佛法爲不退轉於一切生而無所生
乃能逮入一生補處講說宣揚無所有慧而
奮大光諸所德本悉無根本亦無所住吾悉
勸助如是像法志於佛慧無上大道其有去
來及今現在三世之中衆生之類淨諸佛眼
所可布施不計吾我無所貪愛所作功德禁
戒無盡不可限量所修道義其行無行所有
功德悉以勸助諸佛之慧無上大道而不差
別等無所損清淨離穢猶如虛空入於殊妙
智慧衆聖則爲最上導御衆義精進行法自
然如空眞實無比亦如無爲更無有侶以是
勸助取要言之如去來今諸佛世尊本爲菩
薩行求道時所行無量智度無極善權方便
無所罣礙眞實之行善修清淨行清淨已證
取佛慧所可勸助衆德之本方當勸助吾當
學此所尊修法而效勸助志於佛慧無上大
道使諸衆生如十方界滿中諸塵身所行事
一切見佛悉令發心不可計會解於大道自
在所行吾悉勸助嘶衆德本了此德本不可
捉持一切諸法猶如虛空若能勸助此德本
已則無有本已離諸本不可護持無所志念
寂然無主達無主已便入諸法已入諸法便
勸德本如爲已身所可勸助亦復勸助一切
菩薩開化衆生俱復如是等無差特是族姓
子菩薩大士勸助佛慧順而無失乃至大道
復次族姓子菩薩大士所住如此深妙大義
然後口宣斯之言教其有十方不可稱計諸
佛世尊在其世界逮得無上正眞之道成最
正覺曉了經典過於四魔逮成無獲憺怕之
法皆離文字應聖二事如所逮法而復觀察
善權方便示現受法開化所應可度衆生不
失大哀稽首請問樂於靜寂觀彼佛樹爲諸
天龍神揵沓和所見咨嗟解了音響言語文
辭悉一切說若立此行則能降伏魔及官屬
化諸怨敵令無刺棘所曰刺棘三毒之謂具
足所願輒如所念滅除朦冥則成世間無極
弘耀聖慧之明入於無量分別聰達道靡不
通其智慧輪莫能遏毀行權方便暢識一切
衆生根本爲說經法莫能抑制而皆斷絕一
切處所閉結之行照見羣黎所欲諮受五體
投地稽首諸佛尊敬歸命爲尊爲殊爲最第
一爲無等倫無有過上不有譬喻無可爲侶
佛之智慧如是難及觀無二際我如此禮乃

為禮佛無所從生亦無所至為忍辱禮首悔
殃釁以稽首佛悔過自歸殃罪消索雲除日
出假使無量十方一切所有世界滿中衆塵
如此之數衆生之類口所宣說發心之頃思
念諸想不可計會勸助諸佛令轉法輪此諸
世尊轉無上輪至無二輪無有形相無成就
輪不可得輪裂壞一切魔羅網輪久遠已來
覺無從生逮致大道而悟起輪開化衆生嚴
淨十方諸佛土輪於一切智多所摧伏力無
能勝入此道輪曉了於空無相願輪無所行
輪亦無所生無有起輪悉無所有如真諦輪
所可成就無所成輪有可降伏無所度輪深
與微妙解於十二緣起之輪破壞衆魔却外
敵輪消除迷惑危害怨賊攝不可逮無極法
鼓亦復吹於無言法螺則亦豎立法慧之幢
而智聖慧解脫大明而炳然熾無極錠燎尋
則雨於無量甘露法滴之水可悅衆生及賢
聖智無上大道以正七覺而飽滿之滅盡一
切衆生之類生老病死愁憂啼哭惱不可意
結綱之礙杳冥矇蔽樹之根栽故曰然於智

慧之明無極大燈則隨衆生本所為業罪福
果報各為現說是諸世尊在於無數不可計
會十方世界而作佛事善示法律不斷言教
諦分別慧亦復授於諸菩薩別堅住聖衆開
化衆生求於玄妙寂然無為啓受經典而無
猒足諸佛大聖欲滅度者我悉勸助令不滅
度尊志一心所行安隱順住法界而常永存
無央數姟不可稱計阿僧祇劫教化衆生住
六波羅蜜所度無餘一人不度終不捨去普
令入於諸總持門皆見一切諸佛三昧因行
之始若種正義立於大定勸志大乘道至一
切諸佛世界而為顯示諸佛世尊從無所生
執逮成道現有所生實無所生其無所滅亦
復如是乃有所滅自然寂靜悉無所著是為
族姓子菩薩大士勸助佛慧而無罪釁文殊
師利言已能如是悔所犯過當發無上正真
道意常以慈心向於衆生不懷怨結已無怨
結請召三界勸助一切衆德之本稽首諸佛
歸命悔過勸助轉法輪示現無量所建立德
則當與發薩芸若智諸通敏慧十方世界無

所係屬奇珍異寶華鬘雜香擣香澤香燈火
衣服幢蓋繒綵妓樂不鼓自鳴宮殿浴池河
海泉源日月光明無君主者亦無敢名吾目
自見而心取此持以貢上諸世光耀佛天中
天以此衆養奇寶異珍奉事諸佛三界所有
天上世間七寶樹木自然瑰奇華香天樂牀
臥復上諸佛供養已訖曉了諸佛解一同等
諸佛無二無有形容三十二相八十種好而
現相好善權方便示無量色有所演說音聲
遠聞化無數身不可計像於諸世界而無所
處不住法界以懷誠信因緣解脫所可供養
奉侍之德以貢諸佛是諸世尊於諸法界界
不動搖不得諸度無極處所入無罣礙所至
無際察於衆生五陰之體猶如曠野而無有
主悉無所有不曉了此唐為憂患化衆生類
志薩芸若諸通之慧普入衆行取如來身所
入行者悉捨有無願現衆生人之境界使無
憍慢轉佛法輪無有放逸皆棄調戲抑制衆
魔人民志性不可限量斷除諸根為現無量
一切衆生處諸羅網而以道力廣示其義乎

等之事無陰蓋本亦不動搖悉皆興發宣示普門具足違成薩雲若慧淨修諸佛功勳之德莊嚴其身供養舍利以此燈香衆華雜馨諸所供具衆養之德以貢諸佛世之光耀如諸菩薩過去佛時若干供養心無所著以貢諸佛吾亦如之建立勸助惟諸大聖垂以大慈見愍納受文殊師利曰復次族姓子菩薩大士所住若茲當說此言吾所悔過則虛不實所可勸助亦無所生所可諮問亦無所有計此可悔虛無實也設我所勸無所生者所可諮問無所有已道亦如是虛無所有其無所生無所有者等定亦如則無所生無有度者無著無念已無所著則能信脫無著勸助所首悔過功德之品計於道心一切衆生於無罪福而得自在本所勸助皆以德本供養一切諸如來衆稽首歸命貢上燈香華蓋瓔珞若干種物所供養者取此功德皆為一味清淨之行所清淨者本性清淨鮮潔顯曜等一切智以為大施無極之業仁和無穢等行於道所願合集當令歸趣如來之道則用勸

助無上正真為最正覺一切諸法無所勸助假使以眼不勸助色了色自然不以眼著因緣報應計如其識所從起者不出於眼亦無有色適起壞滅消散盡索亦無住處耳聲鼻香舌味身受心法所勸亦然意無有法諸所功德亦復如是勸助於道道無德本有從德本而興因緣因其所行而起心矣所發道心亦無所住適起尋壞消散滅盡彼以其心而造德本所可用心勸助行者發心展轉而不相見猶如燈光若晝日光無所從來無所從去適起生炎因緣合成忽不知處菩薩道心亦復如是智慧之明興顯德本亦無所住其如是像以法生者是為名曰菩薩勸助入於寂然受決得忍逮致聖光智慧之曜假使菩薩遊於是法心不樂行衆穢之元諸佛世尊以為證明乃當勸助志於德本猶如諸佛智度無極善權方便所因聖慧令衆菩薩行於政德所說勸助吾亦如之而不動搖精進若此其道普至靡所不周承志性力所入無量亦皆棄除所應不應衆想之念設已得入衆

性行者思念一切如來至真悉在目前思惟虛空一切所有等如虛無已能可意入於無量思法界行一切具足神通之慧昇自在堂乃得中叙而顯其心普悉棄捐世之垢穢裂壞羅網入於自試皆見十方佛天中天諸菩薩衆無有遺脫而不覩者念於去來現在諸佛悉為一等則以德本勸助聖慧吾今勸助如無二界一切普至今此德本亦復如是悉令周遍於諸羣生而得中叙皆使得入一切諸乘諸菩薩門所生之地悉逮具足靡不覩念令其眼根皆見衆生究竟備悉無量佛事盡入耳根所可聽聞一切天人蜎飛蠕動音響言聲分別文字所暢決慧處處別異教誨具足衆生所作諸業罪福所歸從其所行而見果實觀察三世去來今事曉了衆生善分別行解知所言而皆識練一切德本無本無住亦無所行乃為具足諸度無極普見衆生而等導御常以依倚無我本際一切世人悉欲樂往與共相見在於世間無所罣礙亦無坑塹得第一度思惟逮入斷一切法皆得通

入於諸法界亦無所壞其所遊居微妙眞際
其有衆生在諸苦惱令入佛土觀諸剎土悉
是人界逮得明眼普見十方悉承一切諸佛
聖德索察羣黎心性所趣開導制御罪蓋所
爲如所執持悉爲示現成就自在所奉道業
順無從生不乏四等四恩六度以濟窮厄令
至弘廣殊特之慧衆生志性各異不同而使
具足所欲志願令無顚倒得可其心使懷悅
豫勢力奇特而無有侶心已得開逮成正覺
目見衆生性行所趣各教化之示現究竟使
菩薩行永存不斷令諸衆生一切備悉六度
無極住於正道使無有餘過去當來及今現
在諸佛世尊皆護衆生與得是處無上大道
供養奉事志性和雅具足往詣使得通入無
所行法經道之論一切剎土衆生徑路有身
形者皆開化之清徹悅豫令不墮落目見諸
佛奉養歸命以是德本覩一切色如見佛形
而皆等觀十方剎土則能嚴淨諸佛國土等
察一切諸天人民蚑行喘息人物之類諛諂
虛僞猶如幻化普悉了斯解無所有等視三

世一發心須靡所不入一切諸法雖各別異
等無若干入於道力令一切法至一平等治
無相好等解善權察衆生心從其志性委靡
而隨應病與藥等救無上正眞道慧超度世
俗諸所爲作清淨鮮潔歸于平等洗除衆生
塵勞結恨穢濁志操使微清明歸此平等使
得歸於一切諸佛悉一法身逮成莊嚴志習
於此柔順之法遵修其行精進勢力慇懃不
懈欲有所度以此德本使十方人一發意頃
普達衆生解告人民諸菩薩行皆令合集言
語辭意以一發言出無數教示現衆生善權
方便一心念頃各令見聞平等道門變化感
動靡不蒙濟轉於法輪舌能覆面上至梵天
音聞遐方如來身者顯現道門歡悅衆生以
一普安演於無量若干光明佛道巍巍無有
斷絶一時頒揚口宣十方五趣之處示佛變
化悉令遊居具足德行爲諸衆生而訓誨現
於斯德本修於無量總持之門入於光明巍
巍之慧令一切異靡不成就人民所行衆德
本者志性各異使入總持光明之慧其有諸

天一切人民憂愁苦惱爲除衆患悉入總持
光明之曜一切諸論文字本際入於總持光
明之曜一切諸行諸想所應悉入總持光明
之曜使致普門諸根轉輪使入總持光明之
門一切莊嚴清淨衆飾使入總持光明之門
一切徑路衆好威神以悅衆人悉入總持光
明之門無所罣礙總持諸法歸趣若干無數
威曜悉使具足皆令一切諸佛之法悉逮得
入總持光明以是德本由此因緣悉爲諸佛
所見攝護視於諸佛如見父母則以攝取佛
之國土修治嚴淨爲諸善友所見攝取恭敬
奉事諸佛世尊以若干種愛樂欣悅心無變
異而不可動攝取衆生成就教誨愛護一切
諸惡趣則以聖威斷煩惱根攝取諸世顯發
行執懷善教一切典所開化者無導御攝取
諸法欲以執持諷誦之故用斯德本因此緣
執住於一事普見衆事住於衆事悉見一事
則以一事入一切事以一切事入於一事則
以一義告誨開化一切諸義以一切義興發
一義以無因緣入於諸緣化於諸緣令入無

緣以無事法入于衆生性行各異從其相行而教誨之以無有想入於諸想諸未進者悉令入道入諸有想而誘進之使入無想以是德本因此事故由斯端應住於一人合氣之類心性之行普見一切衆生意歸住於一切衆生志性則覩一人心意所趣究竟具足廣六其意所誨無限以一人心勸化宣示一切衆生意志所念以一切心與發一心則以諸佛威神感動教化如應開解一切衆生之行誘一人心勸入一切衆生意行以一切心勸入一心化衆生界勸進暢示佛身光明心存住於無人之際於無人際則不動搖所建立處不捨衆生速度無極而不懈倦以是德本修此事故住一佛土普見一切諸佛國界住一切土觀於一土於一切土入無盡土於無盡土入於一土無盡本際莊嚴校飾還淨國土訓誨所入斷婬怒癡靡所不散住於一土教化諸土在於諸土誘進一土一切衆生所念思想勸至方面發起人民令一剎土入一切土以一國土入於一切無量佛土等見三

界衆生所興不可動故以無極哀開化人民而無處所亦無所住若懷狐疑悉濟猶豫度衆生類以是德本以過去事入於過去又以過去入於當來又以過去入於現在其當來事入於當來入當來事入於過去當來事者入於現在又現在事入於現在又現在事入於過去一切過去當來現在入平等相令其現在入於現在其現在者入於過去其去來今普入平等以是德本因緣之報逮得諸佛現在目前三昧要慧致成佛德聖衆如來三昧王定建致光明華如來所化莊嚴三昧皆莊嚴淨所現三昧示一切色所現身三昧皆入諸音言辭三昧又首楞嚴現若干種般泥洹事獲致不斷佛教三昧而當成就專一嚴淨三昧究竟善住三昧定意金剛道場三昧如金剛三昧慧明三昧以是之比見於一切衆生之心所行若干志操不同過去當來今現在事無所不達乃爲如來三昧道場各各別異令致于彼神通之慧所願具足以是德本吾及衆生悉使成就進退自由究竟清淨

被蒙開化以是德本一切衆生目之根源使如佛眼一切世間衆生所在諸可聞者逮與佛耳其聽無極使衆生鼻得如佛鼻通徹無際悉無所著令諸衆生舌根德殊逮得世尊廣長之舌其所教誨如佛之言處在一切世間之法所作身事所可興發皆成佛身處在一切法界之中亦無所處化於衆生一切所行作佛慧業從其人民志性所願應病與藥而開化之一切諸香則能變爲佛之德馨熏爲道事一切諸味則能化成成習義味一切細滑柔和內性入人義業一切諸法皆以訓導使成道法開化衆生是爲一切諸所入者吾當令成諸佛所入通達大慧人民陰蓋諸所情衰吾當與法消化諸衰爲作佛事當使諸界悉爲佛界所有諸根令無有根使之根者爲立道根以是德本因此緣故得至建立無所住慧聖道所處所可建立普令人民皆悉曉之化一切色悉成佛形由是之故各各使人曉了其慧變諸音響悉成佛聲皆爲人民宣布道教如是之比使諸衆生消除盡索

塵勞欲門乃為菩薩入諸菩薩療治其行道法之門是為清淨一切人民志性事矣可悅衆生智慧之宅入無勝地勢力之士菩薩道行下於應時而不違失身行口言意所修業無所罣礙不有危害無所藏匿所宣諸佛之言教也行不虛妄逮得神通所知具足以是德本當令我身及諸衆生悉得成就至於清淨為人講說是為菩薩大士所行勸助佛慧真諦無失文殊師利說是五體悔過品時五百菩薩皆悉逮得無所從生法忍皆以除棄狐疑猶豫虛偽閉結倒見之惑如來齊光照曜菩薩逮得一切諸佛無所破壞三昧之定於是世尊則以道耳遙聞文殊師利之所講說尋以讚曰善哉善哉仁快說此除諸菩薩罣礙罪蓋勸助入道若有菩薩儻聞說此勸助教者即能奉持諷誦講說如是不久皆當滅盡一切罪蓋令無罣礙如燈及燭入於冥室衆闇消索猶如日出照于天下靡不蒙明如盲得目聾者得聽瘂者得言跛者能行塞者得通五陰自消六衰則滅昇於法堂入于道室超慧定閑處大聖殿何謂法堂佛言神通已暢無所罣礙逮三達智何謂道室佛言得三昧定見十方佛如人照鏡無有遠近周遍志見何謂慧堂佛言智度無極解一切空心無所著大慈大哀何謂大殿佛言善權方便進退知時不在有為不處無為與法身合無合無散現形三界化為佛身相好威容班宣道教或為菩薩聲聞緣覺高士大聖凡夫愚行因時開化度脫十方莫不得濟至于大道佛說如是如來齊光照曜菩薩賢者阿難諸天龍神阿須倫世間人民莫不歡喜作禮而退

佛說文殊悔過經

音釋

揵沓愬 梵語也此云香陰揵巨焉切沓達合切愬音和　蠲 古玄切絜也　跽 渠几切長跪也　懱 莫結切輕易也　懡㦬 上亡可切下丁可切慚也　沮 在呂切壞也　遏 烏割切止也　誂 徒了切　瘢 薄官切瘡瘢也　殃 於良切禍也　[illegible] 許覲切隙也　駛 踈士切疾也

菩薩瓔珞本業經卷上　篤一

姚秦涼州沙門竺佛念初譯

集衆品第一

如是我聞一時佛重遊於洴沙王國道場樹下成正覺處復座如故昔始得佛光影甚明今復放四十二光光光皆有百萬阿僧祇功德光為瓔珞嚴好佛身彌滿法界湛若虛空凝神寂照樂常住性窮化體神大用無方法王法主於一切衆生而作父母自然百千寶蓮華師子之座古昔諸佛所坐皆爾道德威儀相好如一身口意淨福行普具光明所徹金剛寶藏出化無極照人剎土去來現在無復障礙化及一切度法與人三世悉等圓明獨達一切佛等爾時大會菩薩盡一生補處神通妙達周徧十方法身無極導利衆生開佛法藏示現佛性妙果寂滅無為要教都入人根以宿命智訓化以漸心入無際解內外要始終無極等諸佛土無所分別以大悲口讚揚佛名不可勝極六道之事靡不貫達所化之處至皆歎言佛念吾等建立大志乃悉

現我諸佛世界所有好惡殊勝之土佛所遊居闡隆道化光明神足教誨我等開示我意佛本業瓔珞十住十行十迴向十地無垢地妙覺地爲我說要斷我瑕疵及諸疑網悉爲我現佛土佛身佛神力佛定無量變化四等無畏無罪三業十八不共一切功德無上道法衆事敷教流入十方一切國土東去無極有香林剎佛名入精進菩薩字敬首南去無極有樂林剎佛名不捨樂菩薩字覺首西去無極有華林剎佛名習精進菩薩字寶首北去無極有道林剎佛名行精進菩薩字慧首東北無極有青蓮剎佛名悲精進菩薩字德首東南無極有金林剎佛名盡精進菩薩字目首西南無極有寶林剎佛名上精進菩薩字明首西北無極有金剛剎佛名一乘度菩薩字法首下方無極有水精剎佛名大精進菩薩字智首上方無極有欲林剎佛名至精進菩薩字賢首如是一切法光流入靡不周徧爾時釋迦牟尼佛歎十方諸菩薩等皆彼國第一各與無數上人俱來入此大會頂禮佛足坐千寶蓮華座時彼土衆中第一菩薩名曰敬首以佛聖力歎言快集此會觀其所止佛國清淨至於法服如來德式修行妙善四十二賢聖之因演說經法得佛變通隨剎清濁度人無極分流道化靡不周徧於是他方佛國亦說瓔珞本業無二無別所聞道法與今釋迦所說無異是時敬首菩薩入十方剎諸佛神力大師子吼發問一切佛一切菩薩無量大寶藏海金剛瓔珞法門爾時釋迦牟尼佛初至樹下觀察十方法界衆生根緣現故放大光明悉照佛界上至四空一時來下入法會中六天十八天四天皆悉集會無量國土其一國者須彌山日月圍繞照四天下東弗于逮南閻浮提西拘耶尼北鬱單越大海鐵垣圍繞國界上有二十八天如此者爲一小國周徧十方合有百億國土是時佛光悉現其中及四天王天忉利天焰摩天兜率天化樂天他化自在天梵天梵衆天梵輔天大梵天水行天水微天水無量天水音天淨居天無想天徧淨天淨光明天守妙天微妙天極妙天福果天果勝天大淨天空住天識住天無所有住天非想非無想住天如是諸天皆有天池水蓮華中生故名水天四非色衆生皆以化生下至五輪際是爲一佛剎名爲大忍法界釋迦文佛分身百億悉徧其中爲彼國說賢聖本業瓔珞之行時諸大衆天人覩彼小國佛及菩薩若近相見皆來集此金剛寂滅道場樹會

賢聖名字品第二

爾時他方敬首菩薩承佛威神復以大衆皆是龍王師子王二十八天王衆皆大根大行受佛神力故發小問問佛大師本修何行成佛聖道身口意淨金剛不壞一切衆生不得其邊內性明照常住不滅過一切菩薩之上出生端正色相無比圓極自然無爲清淨二種常身度人無量現六道中常爲釋梵所敬除暗昧如燭火明天地如日月度天人如船師賢過三界爲妙覺尊欲成斯道當如何行一切賢聖名字何等爾時釋迦牟尼佛以金剛口告敬首菩薩言佛子諦聽諦聽善思念

之如法修行我先天上人中廣開一切菩薩無量行願是法亦是十方三世諸佛快説決定了義瓔珞佛所行道今當為此大衆十四億那由他一切人根開瓔珞本業汝心可念志願高遠極大悲化慈及十方一切衆生佛言佛子欲成斯道當先正三業習三寶教信向因果然即所問悉可得入一切佛教為菩薩者得佛不久汝諦受學四十二賢聖名門決定了義十方三世一切諸佛皆共同説一而不二佛子所謂流伽度秦言發心住流諦伽度秦言治地住流羅伽秦言修行住流摩阿秦言生貴住安婆沙秦言方便具足住毗跋致秦言正心住阿毗跋致秦言不退住必叉伽秦言童真住必阿羅秦言法王子住流山迦秦言灌頂住度伽阿秦言歡喜行度安爾秦言饒益行度只羅秦言無瞋恨行度和差秦言無盡行度利他秦言離癡亂行度生婆諦秦言善現行度沙必秦言無著行度阿訶秦言尊重行度佛阿秦言善法行度叉一婆秦言真實行羅羅諦流沙秦言救護一切衆生迴向羅曇沙秦言不壞迴向必白伽秦言等一切佛迴向法必陀秦言至一切處迴向佛度阿秦言無邊功德藏迴向羅叉必秦言隨順平等善根迴向師羅叉伽秦言隨順等觀一切衆生迴向波訶諦秦言如相迴向波羅提弗陀秦言無縛解脫迴向達摩邊伽秦言法界無量迴向鳩摩羅伽秦言逆流歡喜地須阿伽一波秦言道流離垢地須那迦秦言流照明地須陀洹秦言觀明焰地斯陀含秦言度障難勝地阿那含秦言薄流現前地阿羅漢秦言過三有遠行地阿尼羅漢秦言變化生不動地阿那訶秦言慧光妙善地阿訶羅弗秦言明行足法雲地摩訶一和沙秦言無相無垢地婆伽婆佛陀秦言妙覺者無上地佛子是故名門攝一切功德行佛及菩薩無不入此名門一切神通一切因果一切境界亦入此名門佛子是名門十方諸佛所説道同不增不減決定師子吼説當以誓自誓受持讀誦解釋義味願一切衆生同入我法同我等佛應如是修學爾時佛告敬首菩薩佛子吾今略説名門中一賢名門所謂初發心住未上住前有十順名字菩薩常行十心所謂信心念心精進心定心慧心戒心迴向心護法心捨心願心佛子修行是心若經一劫二劫三劫乃得入初住位中住是位中增修百法明門所謂十信心心心有十故修行百法明門常發無量有行無行大願得入習種性中廣行一切願

發住賢人　發廣大願　今生至佛　一切願入
在我願中　無不成就　自致得佛　以願為本
我今行施　當願衆生　捨貪欲意　入空道位
法戒常行　當願衆生　攝行不破　得正解脫
六忍常奉　當願衆生　得無諍心　寂法忍住
大精進力　當願衆生　常行不住　入自覺果
住禪定心　當願衆生　具六神通　無為自安
修正法智　當願衆生　入慧海流　紹菩薩位
行無相願　當願衆生　一切願滿　流入佛海
大慧方便　當願衆生　法河無礙　到二諦際
大力神通　當願衆生　變化在我　得無所畏
邊際智滿　當願衆生　金剛智成　登道場果

入無垢地　當願衆生　坐佛道樹　教化一切
我今已覺　當願衆生　解相續假　滅計斷心
覺照法化　當願衆生　解法緣成　滅計常心
我得滿體　當願衆生　解相待假　滅計我心
無緣大悲　當願衆生　解相生假　滅見盜心
第一滅度　當願衆生　解實法緣　滅戒盜心
得十力果　當願衆生　解二諦照　滅邪見心
以金剛人　當願衆生　解十二緣　滅疑見心
獨照無方　當願衆生　識法無常　滅貪慳心
五眼三達　當願衆生　修三明覺　滅癡暗心
無礙和合　當願衆生　紹三寶解　滅瞋諍心
得大明慧　當願衆生　入一切空　滅無明藏
三十二相　當願衆生　相相嚴好　滅依報果
得應身用　當願衆生　乘大法船　入佛法海
我因果願　悉已具足　一切願行　攝在其中
二十四願　攝無量行　信願始門　終大慧本
今於諸佛　前受大願　願今已滿　修進餘行
其中功德　行百千劫　我願乃捨　入無盡界
一切菩薩　若入是願　無不得入　薩婆若海

佛子住是住中發大願已過外一切凡夫行十信者今復修行無量功德所謂十波羅蜜三空無相無願無作空觀成就即除我人主者衆生漸捨諸見常樂我淨三界繫縛無明漸破伏斷一切業習故尊集一切善法八萬四千般若波羅蜜一切諸法門攝我心中念念不去心佛子有十不可悔戒應受應持一一不殺人乃至二十八天諸佛菩薩二不盜乃至草葉三不婬乃至非人四不妄語乃至非人五不酤酒六不說在家出家菩薩罪過七不自讚毀他八不慳九不瞋乃至非人十不謗三寶藏若破十戒不可悔過入波羅夷十劫中一日受罪八萬四千滅八萬四千生故不可破是故佛子失發心住法乃至覺地一切皆失是故此戒是一切佛一切菩薩行之根本若一切佛一切菩薩不由此十戒法門得賢聖果者無有是處是初住相習種性中第一人如是下九人法行漸漸增廣乃至九住十行十迴向十地無垢地亦漸增廣不可思議行佛子吾今略說如海一滴

賢聖學觀品第三

爾時敬首菩薩白佛言世尊云何菩薩學觀名字義相及心所行法復當云何佛言佛子汝之所問同十方佛土中一切佛皆坐道場時能問者皆名敬首所問無異諦聽諦聽思念正觀如法修行佛子一切諸佛皆說六明炎三三昧門我亦如是說六種性者是一切菩薩功德瓔珞莊嚴菩薩二種法身菩薩所著百萬阿僧祇功德行為瓔珞若一切菩薩不入瓔珞功德法門得入正位者無有是處佛子六種性者所謂習種性性種性道種性聖種性等覺性妙覺性復名六堅信堅法堅修堅德堅頂堅覺堅復名六忍信忍法忍修忍正忍無垢忍一切智忍復名六慧聞慧思慧修慧無相慧照寂慧寂照慧復名六定習相定性定道慧定道種慧定大慧定正觀慧定復名六觀住觀行觀向觀地觀無相觀一切種智觀佛子一切佛及菩薩無不入此六種明觀決定了義實相法門佛子汝先言云何名字者所謂銅寶瓔珞菩薩字者所謂習種性中有十人其名發心住菩薩治地菩薩

修行菩薩生貴菩薩方便具足菩薩正心菩薩不退菩薩童眞菩薩法王子菩薩灌頂菩薩佛子銀寶瓔珞菩薩字者所謂性種性中有十人其名歡喜菩薩饒益菩薩無瞋恨菩薩無盡菩薩離癡亂菩薩善現菩薩無著菩薩尊重菩薩善法菩薩眞實菩薩佛子金寶瓔珞菩薩字者所謂道種性中有十人其名救護一切衆生離衆生相菩薩不壞菩薩等一切佛菩薩至一切處菩薩無盡功德藏菩薩隨順平等善根菩薩隨順等觀一切衆生菩薩眞如相菩薩無縛解脱菩薩法界無量菩薩佛子瑠璃寶瓔珞菩薩字者所謂聖種性中有十人其名歡喜菩薩離垢菩薩明慧菩薩焰光菩薩難勝菩薩現前菩薩遠行菩薩不動菩薩善慧菩薩法雲菩薩佛子如是百萬阿僧祇功德瓔珞莊嚴菩薩二種法身是四十人名爲學行入法流水中以自灌注佛子摩尼寶瓔珞菩薩字者所謂等覺性中有一人其名金剛慧幢菩薩住頂寂定以大願力住壽百劫修千三昧已入金剛三昧同一切法性二諦一諦一合相復住壽千劫學佛威儀象王視觀師子遊步修佛無量不可思議神通化導之法是故一切佛法皆現在前入佛行處坐佛道場超度三魔復住壽萬劫化現成佛八大寂定等覺諸佛二諦界外非有非無無色無心因果二習無有遺餘現同古佛但有應名現諸色心教化衆生現同古昔諸佛常行中道大樂無爲而生滅爲異而實非佛現佛神通常住本境佛子水精寶瓔珞内外清徹妙覺常住湛然明淨名一切智地常處中道一切法上越過四魔非有非無一切相盡頓解大覺窮化體神二身常住爲化有緣是故佛子吾今略說賢聖名字汝等受持現行化人

佛子汝先言云何心所行法者所謂十心一發心住二治地心住三修行心住四生貴心住五方便具足心住六正心住七不退心住八童眞心住九法王子心住十灌頂心住復次即十觀心所觀法者一厚集一切善根所謂四弘誓未度苦諦令度苦諦未解集諦令解集諦未安道諦令安道諦未得涅槃令得涅槃佛子二修習無量善行所謂四念處觀身受心法若四皆空四倒則無不壞假名一切法故皆如幻化者五陰色受想行識六大識空四大一切法無自相無他相如虚空故佛子三善集佛道法所謂觀十一切入地水火風青黃赤白空處識處皆如實相故佛子四一切佛前受法而行所謂八勝處内實五陰中廣相略相二勝處外假衆生法中廣相略相二勝處四大法廣略四勝處如是觀一切法空無相故佛子五修諸清白法所謂八大人覺少欲知足寂靜精進正念正定正慧不諍論順一切法故佛子六爲諸佛所護所謂八解脱觀聞慧得内假外假二相不可得故一解脱思慧得内五法外一切法不可得故二解脱修慧六觀具足色界五陰空三解脱四空五陰及滅定觀皆不可得故五解脱如相故佛子七廣正法所謂修六和敬身口意業同戒同見同行入此法和畢竟空故住不退位故佛子八信喜大法所謂三空一切

因故無作一切果故無相因空果空空復空故空空如是法如虛空故佛子九心住四等法所謂化衆生教四諦法三界非樂爲苦無明習因受生無窮三空道品無爲寂滅四諦不二一合相故佛子十好求佛功德所謂六念佛法僧戒捨天得一切佛功德念念入如幻三昧常所習現前修故佛子吾先忉利天說十觀名初十住凡夫行若一切菩薩無不入此門迴向薩婆若海

佛子十行心者一歡喜心行二饒益心行三無瞋恨心行四無盡心行五離癡亂心行六善現心行七無著心行八尊重心行九善法心行十眞實心行復次即十觀心所觀法者一爲自得一切種智故所謂四正勤善法未生方便令生善法已生方便令增廣惡法未生方便令不生惡法已生方便令斷菩薩爾時爲求佛果故佛子二爲得自身有大力故所謂四如意足念者守境精進馳求定名撿攝慧能照境得法無生自在法故佛子三願無畏具足故所謂五根信根念根精進根定根慧根皆無相故佛子四求具足三寶故所謂五分法身戒除形非定無心亂慧悟想虛解脫無累無累知見一切衆生無縛爲知見解脫故諸法虛空無二故佛子五爲化一切衆生故所謂八正道從師生慧名正知見得法生思名正思惟策勵不倦名正精進出家受道得三道分名正語正業正命入法性空名正定正慧於無生不二觀一合相故佛子六爲得大慈悲故所謂七覺分念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分除覺分定覺分捨覺分是名觀門入一相故佛子七爲得四無礙故所謂五善根止觀煖觀頂觀忍觀三界空第一觀能生十地無相大明慧故聖人胎不變故第一空平等故佛子八入一切佛國中行行故所謂四化法法辯義辯辭辯樂說辯是四名慧性照一切法無生入第一義諦中行故佛子九爲於一念中照一切法故所謂三世十二因緣過去二無明諸行現在識名色六入觸受愛取有未來生老死皆假會合成性實不可得故佛子十爲自在轉大法輪故所謂菩薩三寶菩薩爾時於中道第一義智爲覺寶一切法無生動與則用爲法寶常行六道與六道衆生和合故爲僧寶轉一切衆生流入佛海故佛子吾於焰摩天爲諸天說凡夫十行今於此衆略說法要汝等受持一切諸佛亦同是說

佛子十迴向心者一救護一切衆生離衆生相迴向心二不壞迴向心三等一切佛迴向心四至一切處迴向心五無盡功德藏迴向心六隨順平等善根迴向心七隨順等觀一切衆生迴向心八如相迴向心九無縛解脫迴向心十法界無量迴向心復次即十觀心所觀法者一諦二諦正直所謂學習第一義諦觀一切法相如不可得故以慈悲喜捨教授六天人剃髮被三寶衣出家菩薩共一切僧佛法不二故第一清淨故佛子二深第一義智所謂五神通是慧性差別用故天名神心是以天身通天眼見三世中一切法見微細色等天耳得聞十方聲等天他心智知一切人心故天宿命智知三世六道命分故以

無生智見一切法故佛子三淳至所謂於無生慧中四不壞淨於佛法僧戒中信不可壞故佛子四量同佛力所謂三相諸法本無假名生已有還無假名滅不空有法假名住是故通達一切空而不二名世諦相空空一諦相故佛子五善計量亦生力所謂五陰色者聚空色集成大色分故色相空刹那刹那成心故心相空受想行識無集無散一相無相故佛子六佛教化力所謂十二入內六根外六塵爲識所入處故名爲入其慧觀者不在內不在中間不在外一切法無自無他故佛子七趣向無礙智所謂十八界六根六識六境一合相一切法亦一合相故佛子八隨順自然智所謂因果善惡名因苦樂名果所由爲因所起爲果由起相待通爲因果故因果二空無生無滅皆一合相故佛子九能受佛法僧故所謂二諦空因緣集故謂之有非曰有是有因緣散故謂之無非曰有是無故有無無般若解脫無二相故佛子十以自在慧化一切衆生所謂中道第一義諦般若處中

而觀達一切法而不二其觀慧轉轉入聖地故名相似第一義諦觀而非眞中道第一義諦觀其正觀者初地上有三觀心入一切地三觀者從假名入空二諦觀從空入假名平等觀是二觀方便道因是二空觀得入中道第一義諦觀雙照二諦心心寂滅進入初地法流水中名摩訶薩聖種性無相法中行於中道而不二故佛子是三十心入一乘信一乘因法非近行可得廣行大心三阿僧祇劫行伏道忍方始滿足佛子若退若進者十住以前一切凡夫法中發三菩提心有恒河沙衆生學行佛法信想心中行者是退分善根諸善男子若一劫二劫乃至十劫修行十信得入十住是人爾時從初一住至第六住中若修第六般若波羅蜜正觀現前復值諸佛菩薩善知識所護故出到第七住常住不退自此七住以前名爲退分佛子若不退者入第六般若修行於空無我人主者畢竟無生必入定位佛子若不值善知識者若一劫二劫乃至十劫退菩提心如我初會衆中有八

萬人退如淨目天子法才王舍利弗等欲入第七住其中值惡因緣故退入凡夫不善惡中不名習種性人退入外道若一劫若十劫乃至千劫作大邪見及五逆無惡不造名爲退相佛子吾先兜率天中廣開此凡夫十迴向法今在此樹下略說法要汝諸人等善自受行

佛子十地心者一四無量心二十善心三明光心四焰慧心五大勝心六現前心七無生心八不思議心九慧光心十受位心復次即十觀心所觀法者一歡喜地住中道第一義諦慧所謂二十歡喜心十無盡願現百法身入十方佛土作五神通入如幻三昧現作佛化無量功德不受三界凡夫時果常入一乘位一心四諦集苦滅道二種法身變易受生三觀現前常修其心入百法明門所謂十信一信有十爲百法明門十三故煩惱畢竟不受心心寂滅法流水中自然流入薩婆若海故佛子二金剛海藏法寶所謂自行十善教人行十善讚歎行十善者讚歎十善法現千

佛土教化一切衆生無相達觀皆成就故佛子三入如幻三昧所謂十二門禪初覺觀喜樂一心五支爲因第六默然心爲定體喜樂猗一心四支爲因第五默然心爲定體樂護念智一心五支爲因第六默然心爲定體不苦不樂護念一心四支爲因因名方便第五默然心爲定體禪名支林定名檢攝經劫不散故名爲定四空定同五支體用相似故方便道同支者想護止觀一心五支爲因第六默然心爲定體從定生四無量心名四無量

定聖人現同凡夫法故以自在力復過是法入無量定百千佛土教化一切衆生故佛子四徧行法寶藏所謂三十七品四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八正道是菩薩大行現德法身教化一切衆生故佛子五入法界智觀所謂十六諦有諦無諦中道第一義諦苦諦集諦滅諦道諦相諦差別諦示成諦說諦事諦生起諦盡無生諦入道諦如來智諦五明論一切法盡在一念心中一時行現無量身入一切佛土受佛法化故佛子六達有法緣起智所謂十十二因緣十種照一我見十二緣二心爲十二緣三無明十二緣四相緣由十二緣五助成十二緣六三業十二緣七三世十二緣八三苦十二緣九性空十二緣十緣生十二緣逆順觀故現無量身入一切佛土教化一切衆生故佛子七盡果報無障無礙智所謂以三空智觀三界二習色心果報滅無遺餘一切行功德功用造作已竟一切變通所爲所作不一不二無不滿足修行開發一切功德行功用開發乃至

上地一切功德行已修竟開發功用亦悉具足一切行根本以十度爲本施戒忍進定慧方便願力智十度行法功用已竟無爲無作法流水中心心寂滅自然流入薩婆若海故佛子八不思議無功用觀所謂無相大慧方便大用無有色習無明亦盡百萬劫事無量佛土事以一念心一時行現如佛形現一切衆生形以一念心中一時行已無功用故佛子九入法際智觀所謂四十辯才一切功德行皆成就心習已滅無明亦除一切佛藏一切變通藏以一心中一時行無量三千大千世界中作佛形作衆生形教化一切衆生故佛子十無礙智觀所謂無量法雲雨澍及一切衆生二習無明今已盡滅受大職位神變無量不可具說現同如佛無相用故佛子如是一切賢人同入此門修行成覺佛子吾先他化自在天說十地導化夫人今故略開汝等受行

佛子第四十一地心者名入法界心復次即心所行法者所謂勇伏定入法先三昧入此

定中修行十法一學佛不思議變通二集菩薩眷屬三重修先所行法門四巡一切佛國問訊一切佛五與無明父母別六入重玄門七現同如佛現一切形相八二種法身具足九無有二習十登中道第一義諦山頂是故無垢菩薩從發心住來至此一地經無量劫修四十心無量功德法門復從喜地修行二種法身無量功德經百千劫法藏始滿入相盡三昧成就一切智位常行佛行故佛子吾先於第三禪中集八禪衆說一生補處菩薩

入佛華三昧百萬億偈今以略說一偈之義開衆生心汝等受持

佛子第四十二地名寂滅心妙覺地常住一相第一無極湛若虛空一切種智照達無生有諦始終唯佛窮盡衆生根本有始有終佛亦照盡乃至一切煩惱一切衆生果報佛一念心稱量盡原一切佛國一切佛定因果一切菩薩神變亦一念一照智住不可思議二諦界外獨在無二佛子吾先在此樹下說法界海時有八萬無垢菩薩現身得佛故今爲此大衆略開佛果行處汝應頂受爾時敬首菩薩白佛言世尊從初地至後一地有果報神變二種法身一法性身二應化法身爲何色相爲何心相佛言佛子出世間果報者從初地至佛地各有二種法身於第一義諦法流水中從實性生智故實智爲法身法名自體集藏爲身一切衆生善根感此實智法身故法身能現應無量法身所謂一切世界國土身一切衆生身一切佛身一切菩薩身皆悉能現不可思議身國土亦然佛子土名一切賢聖所居之處是故一切衆生賢聖各自居果報之土若凡夫衆生住五陰中爲正報之土山林大地共有名依報之土初地聖人亦有二土一實智土前智住後智爲土變化淨穢經劫數量應現之土乃至無垢地土亦復如是一切衆生乃至無垢地盡非淨土住果報故唯佛居中道第一法性之土是故我昔在普光堂上廣爲一切衆生說淨土之門佛子初地一念無相法身智成就百萬阿僧祇功德法雙照二諦心心寂滅法流水中不可以凡夫心識思量二種法身何況二地乃至覺地但就應化道中可以初地有百身千身萬身乃至無量身有縛有解其法身處心心寂滅法流水中上不見一切佛法一切果報下不見無明諸見可斷衆生可化但以世諦應化法中見佛可求諸見可斷衆生可化佛子亦可得言修三賢法入聖人位但法流水中心心寂滅自然流入妙覺大海佛子乃至三賢十地之名亦無名無相但以應化故古佛道法有十地之名佛子汝應受持一切佛法等無有異佛子世間果報者所謂十住銅寶瓔珞銅輪王一百福子爲眷屬生一佛土受佛教行化二天下銀寶瓔珞銀輪王五百福子爲眷屬生二佛土受佛教行化三天下金寶瓔珞金輪王千福子爲眷屬入十方佛土教化一切衆生處四天下歡喜地百寶瓔珞七寶相輪四天王一萬子爲眷屬現百法身入百佛土化十方天下千寶瓔珞八寶相輪忉利天王二萬子爲眷屬萬寶瓔珞九寶相輪焰摩天王眷屬亦然不可稱數億寶瓔珞十寶相輪兜率天王眷屬亦然不可稱數天光寶瓔珞十一寶相輪化樂天王眷屬亦然摩尼寶光瓔珞十二寶相輪他化自在天王眷屬亦然千色龍寶光慧瓔珞十三寶相輪梵天王眷屬亦然梵師子寶光瓔珞大應寶相輪光音天王眷屬亦然不可思議寶光瓔珞白雲寶相輪淨天王眷屬亦然百萬神通寶光瓔珞無畏珠寶相輪淨居天王眷屬亦然千萬天色寶光瓔珞覺德寶光相輪三界王一切菩薩爲眷屬無量功德藏寶光瓔

珞千福相輪法界王一生補處菩薩爲眷屬佛子是上瓔珞相輪一切佛及菩薩動止俱遊常隨其身亦化一切衆生故有如是果報之名數法佛子三賢菩薩伏三界煩惱麁業道麁相續果亦不起麁是見一道喜忍伏三惡道業道離忍伏人中業道明忍伏六天業道焰忍伏諸見業道勝忍伏疑見業道現忍伏因業道無生忍伏果業道不動忍伏色因業道光忍伏心因業道寂滅忍伏色心二習業道無垢忍伏習果業道習前已除而果不敗亡是故佛子三賢名爲伏斷喜忍以上亦伏亦斷一切煩惱覺忍現時於法界中一切無明頓斷無餘佛子無明者名不了一切法迷法界而起三界業果是故我言從無明藏起十三煩惱所謂邪見我見常見斷見戒盜見果盜見疑見七見見一切處求故說見從見復起六著心貪愛瞋癡欲慢於法界中一切時起佛子一切煩惱以十三爲本無明與十三作本是以就法界中別爲三界報佛子見著二業迷法界中一切色欲心色欲心所起報故分爲欲界報佛子見著二業迷法界中一切色心色心所起報故分爲色界報佛子見著二業迷法界中一切定心定心所起報故分爲無色界報是故於一法界中有三界報一切有爲法若凡若聖若見著若因果法不出法界唯佛一人在法界外然後爲復來入法界藏中爲無明衆生示一切善惡道果報差別無量佛子前三賢伏三界無明而用麁業何以故當受生時善爲緣子愛爲潤業故受未來果故名息用而不斷愛用又十一人亦伏法界中三界業果故初地乃至七地三界業果俱伏未盡無餘八地乃盡故從此以上示現作佛王宮受生出家得道轉法輪滅度示現一切佛界故無子愛三界之報唯有無明習在以大願力故變化生是以我昔天中說生不生義業生變生佛子聖位中有二種業一慧業無生無相智心心緣法性而生無照是名慧業二功德業實智出有諦中有爲無漏集百萬阿僧祇功德是名功德業從初聖以上而現受生以變易故畢故不造新以願力故住壽百千萬劫變化生一切

菩薩瓔珞本業經卷上

菩薩瓔珞本業經卷下　篤二

姚秦　涼州沙門竺佛念初譯

釋義品第四

爾時佛告敬首菩薩汝先言云何義相者所謂十住十行十迴向十地無垢地妙覺地義相今當說佛子是金剛海藏瓔珞中釋賢聖相義義出體體者菩薩體義名功德如是二法一切菩薩爲體爲義故名體義佛子發心住者是人從始具縛凡夫未識三寶聖人未識好惡因之以果一切不識不解不知佛子從不識始凡夫地值佛菩薩於教法中起一念信便發菩提心是人爾時住前名信想菩薩亦名假名菩薩亦名名字菩薩其人畧行十心所謂信心念心進心定心慧心戒心迴向心護法心捨心願心復有十心所謂十善法五戒八戒十戒六波羅蜜戒是人復行十善若一劫二劫三劫修十信受六天果報上善有三品上品鐵輪王化一天下中品粟散王下品人中王具足一切煩惱集無量善業亦退亦出若值善知識學佛法若一劫二劫方入住位若不爾者常沒不出住退分善根如上說佛子發心住者是上進分善根人若一劫二劫一恒二恒三恒佛所行十信心信三寶常住八萬四千般若波羅蜜一切行一切法門皆習受行常起信心不作邪見十重五逆八倒不生難處常值佛法廣多聞慧多求方便始入空界住空性位故名爲住空理智心習古佛法一切功德不自造心生一切功德故不名爲地但得名住佛子治地住者常修空心淨八萬四千法門清淨鮮白故名治地住佛子長養一切行故名修行住佛子生在佛家種性清淨故名生貴住佛子多習無量善根故名方便具足住佛子成就第六般若故名正心住佛子入無生畢竟空界心心常行空無相無願故名不退住佛子從發心住不生倒不起邪魔不破菩提心故名童眞住佛子從佛王教中生解當紹佛位故名法王子住佛子從上九觀空得無生心最上故名灌頂住是故佛子從灌頂心進入五陰法性空位亦行八萬四千般若波羅蜜故名中十行佛子就中始入法空不爲外道邪論所倒入正位故名歡喜行佛子得常住法化一切衆生皆得法利衆生故名饒益行佛子於實得法忍心無我無我所故名無瞋恨行佛子常住功德現化衆生故名無盡行佛子命終之時無明鬼不亂不濁不失正念故名離癡亂行佛子生生常在佛國中生故名善現行佛子於我無我乃至一切法空故名無著行佛子三世佛法中常敬順故名尊重行佛子說法授人動成物則故名善法行佛子二諦非如非相非非相故名眞實行是故佛子從眞實心入衆生空無我空二空平等無別一觀相一合相學習百千萬億般若波羅蜜空觀故迴易前後心心觀唯明明寂滅長養上地明觀法故迴因向果復以無量心不捨不受故十迴向法如是佛子常以無相心中常行六道而入果報不受而受諸受迴易轉化故名救護一切衆生離衆生相迴向佛子觀一切法但有受但有用但有名念念不住故名不壞迴向佛子三世諸佛法一切時

行故名等一切佛迴向佛子以大願力入一切佛國中供養一切佛故名至一切處迴向佛子以常住三寶授與前人故名無盡功德藏迴向佛子習行相善無漏善而不二故名隨順平等善根迴向佛子以觀善惡父母無二一相一合相故名隨順等觀一切衆生迴向佛子常照有無二諦一切法一合相故名如相迴向佛子以諸法無二般若無生二諦平等過去一合相現在一合相未來一合相故名無縛解脫迴向佛子覺一切法第一義諦中道無相一切法皆一照相故名法界無量迴向佛子是三十心義釋無量無邊非一切凡夫所能思量十方諸佛一切菩薩之所遊路佛子汝先言云何名地佛言地名持持一切百萬阿僧祇功德亦名生成一切因果故名地佛子捨凡夫行生在佛家紹菩薩位入聖衆中四魔不倒有無二邊平等雙照大信始滿習學無生中道第一義諦觀上至二地三地乃至第十一地明觀法門心心寂滅法流水中一相無相二身無方通同佛土故

名歡喜地佛子以正無相善入衆生界現千佛世界六通變化空同無為故名離垢地佛子光慧信忍修習古佛道所謂十二部經修多羅祇夜毗伽羅那伽陀憂那陀尼陀那阿波陀那伊帝目多伽闍陀伽毗佛略阿浮陀達摩憂波提舍以此法度衆生光光變通故名明地佛子大順無生起忍觀一切法二諦相上觀佛功德下觀六道衆生大慈觀說法授樂大悲觀救三苦衆生大喜觀喜前人受樂大捨觀一切衆生皆入平等入七觀法故名焰地佛子順忍修道三界無明疑見一切無不皆空八辨功德入五明論所謂四辨因果内道外道辨五論者内外方道因果鬼師無不通達故名難勝地佛子上順諸法觀過去一切法一合相現在一切法一合相未來一切法一合相法界因緣寂滅無二故名現前地佛子無生忍諸法觀非有煩惱非無煩惱一生一滅一果三界最後一身一入一出集無量功德常向上地念念寂滅故名遠行地佛子是故菩薩無生觀捨三界報變易果

用入中忍無相慧出有入無化現無常自見已身當果諸佛摩頂說法身心別行不可思議故名不動地佛子復入上觀光光佛化無生忍道現一切佛身故名妙慧地佛子菩薩爾時入中道第一義諦大寂忍下品中行行佛行處坐千寶相蓮華受佛記位學佛化功二習伏斷大信成就同眞際等法界二諦一相具一切功德入衆生根無量瓔珞功德一時等現一切形相故名法雲地佛子菩薩爾時住大寂門中品忍觀功行滿足登大山臺入百千三昧集佛儀用唯有果果無常生滅心心無為行過十地解與佛同坐佛坐處其智見二常無常一切法境當知如佛名為學佛下地一切菩薩於此菩薩不能別知於佛名菩薩於下菩薩名佛所以者何是菩薩以大變力住壽百千萬劫現作佛化初生得道轉法輪入無餘滅度說八法輪似佛非佛一切佛等故威儀進止一切法同住是百千三昧中如是佛行故入金剛三昧一相無相寂滅無為故名無垢地佛子妙觀上忍大寂無

相唯以一切衆生緣生善法亦自持一切功德故名佛藏而寂照一切法自佛以下一切菩薩照寂是故佛子吾昔第四禪中為八億梵天王說寂照如來無色無心而寂照一切法佛子吾今略說義句為此大衆開善法行

佛母品第五

爾時敬首菩薩白佛言世尊佛及菩薩二初照智從何而生寂照照寂之義復云何二諦法性為一為二為有為無第一義諦復當云何佛言佛子所謂有諦無諦中道第一義諦是一切諸佛菩薩智母乃至一切法亦是諸佛菩薩智母所以者何諸佛菩薩從法生故佛子二諦者世諦有故不空無諦空故不有二諦常爾故不一聖照空故不二有佛無佛法界不變故不空第一無二故不有無佛有佛法界二相故不一諸法常清淨故不二諸佛還為凡夫故不空無無故不有空實故不一本際不生故不二不壞假名諸法相故不空諸法即非諸法故不有法非法故不二非非法故不一佛子二諦義者不一亦不二不常亦不斷不來亦不去不生亦不滅而二相即是聖智無二無二故是諸佛菩薩智母佛子十方無極剎土諸佛皆亦如是說吾今為此大衆略說明月瓔珞經中二諦要義爾時敬首菩薩白佛言世尊諸佛菩薩大方便平等慧照諸法界為頓等覺為漸漸覺云何無明藏與心為一為異劫量久近復當云何佛言佛子汝於過去七佛法中一一已問非為不知直為此大衆十四億人於此法中便欲得決了故問佛子吾今為是十四億大衆以金剛口說決定了義佛子我昔會有一億八千無垢大士即坐達法性原頓覺無二一切法一合相從法會出各各坐十方界說菩薩瓔珞大藏時坐大衆見一億八千世尊名頓覺如來各坐百寶師子吼座時無量大衆亦坐一處聽等覺如來說瓔珞法藏是故無漸覺世尊唯有頓覺如來三世諸佛所說無異今我亦然佛子汝先言無明心一者是事不然若解與無明諸見一相者應無縛解凡佛非二所以者何煩惱同一體相故何以故而共一心生滅一時不別不異故佛子若縛解一相者四大可為一六味應不異而大異味異故縛解亦如是佛子一切菩薩為凡夫時具足一切結縛而斷時麤分先去細分後除若一心煩惱一者不應明闇有二佛子復以近況遠凡夫善心中尚無不善何況無相心中而有無明佛子而言善惡一心者是洴沙王國中外道安陀師偈明闇一相善惡一心佛子我法正義而可得言善惡同一行者有縛有解有凡有佛相續百劫同一行者而不得善惡同一心古佛常說無相智火滅無明闇而善惡二別而言同一果者亦無是處一切善受佛果無明受有為生滅之果是故善果從善因生是故惡果從惡因生故名善不善生滅之果唯受常佛之果佛子若凡夫聖人一切善皆名無漏不受漏果而言受漏果者佛化衆生行善背惡故緣因而發有漏果報非為無漏因者無明業受果故是名三受三苦苦行苦壞苦苦受樂受捨受二受善緣因果苦受惡因果一切皆苦以無明為本

佛子汝先言一切菩薩行道劫數久近者譬如一里二里乃至十里石方廣亦然以天衣重三銖人中日月歲數三年一拂此石乃盡名一小劫若一里二里乃至四十里亦名小劫又八十里石方廣亦然以梵天衣重三銖即梵天中百寶光明珠爲日月歲數三年一拂此石乃盡名一中劫又八百里石方廣亦然以淨居天衣重三銖即淨居天千寶光明鏡爲日月歲數三年一拂此石乃盡故名一大阿僧祇劫佛子劫數者所謂一里二里乃至十里石盡名一里劫二里劫五十里石盡名五十里劫百里石盡名百里劫千里石盡名爲千里劫萬里石盡名爲萬里劫佛子一切賢聖入是數量修一切法門時節久近得佛果其數百劫乃得等覺若一切衆生入是數者得佛不久若不入者不名菩薩佛子法門者所謂十信心是一切行本是故十信心中一信心有十品信心爲百法明門復從是百法明心中一心有百心故爲千法明門復從是千法明心中一心有千心爲萬法明門如是增進至無量明轉轉勝進上上法故爲明明法門百萬阿僧祇功德一切行盡入此明門

因果品第六

爾時敬首菩薩白佛言世尊賢聖正法已說具足因果二相復當云何佛言佛子三世諸佛所行之因所謂十般若波羅蜜是百萬阿僧祇功德本佛及菩薩亦攝在中是故十法爲金剛智慧海藏出一切光明功德之行佛子十般若波羅蜜者從行施有三緣一財二法三施衆生無畏戒有三緣一自性戒二受善法戒三利益衆生戒忍有三緣一忍苦行二忍外惡三第一義諦忍精進有三緣一起大誓之心二方便進趣三勤化衆生禪有三緣一定亂想不起二定生一切功德三定利衆生慧有三緣一照有諦二無諦三中道第一義諦願有三緣一自行願二神通願三外化願方便有三緣一進趣向果二巧會有無三一切法不捨不受通力有三緣一報通二修定通三變化通無垢慧有三緣一無相智二一切種智三變化智佛子從十智生一切功德行七財信施慙愧戒聞慧資用成佛故說財四攝利益輭語施法同事法辨義辨辭辨樂說辨於此四辨法中無障無礙故名無礙從無礙智生智故名依了義經不依不了義經依法不依人依義不依語依智不依識從智生十力四無所畏六通三明百萬億阿僧祇功德次第生智能緣八世諦一切法四諦二諦十二因緣八諦者諸法緣成假法無我有法相待一切相虛相續名一空不可得同生集起即法非緣實實集有名生成法法假造法受名起用名聚法是故八有爲法一切法本智所照處復從是智能除五蓋貪瞋睡掉疑四食觸識思段食四生卵生胎生濕生化生十惡五逆八倒三障八難十三煩惱六道三界六十二見四流四縛四取九惱七識住四結一切所除皆名不善佛子是十智境所除一切功德皆名佛因汝應受行佛子汝先言果者是五賢菩薩修諸道法證一大果爲法性體其體者非有非無非大非小非

色非心非相非三世非天非人非名字非常樂我淨非六道非六識入非數量法過一切法相非福田非鬼非神非動靜非生滅非第一非五色非六大非土田非法界非三界非縛解非明闇非得法寂然無爲一切法外言語道斷心行處滅其處難量就有諦中修劫量行而有果報佛子有二法身一果極法身二應化法身其應化法身如影隨形以果身常故應身亦常佛子古昔諸佛二身道同佛子一切菩薩二身俱是無常身佛子一切凡夫亦有二身一報身二方便身報身不共有方便身共一切衆生有佛子一切菩薩一切衆生皆有二身一切諸如來常作如是說故名決定了義佛子佛義功德身者諸佛道同果法不異所謂十號一如來二應供三正徧知四明行足五善逝六世間解七無上士八調御丈夫九天人師十佛陀具向十德故爲一切衆生之所供養復次十八不共法所謂身無失口無失念無失無異想無不定心無不知已捨心念無減欲無減精進無減智慧無減解脫無減解脫知見無減身業隨智慧行口業隨智慧行意業隨智慧行智慧知過去未來現在無礙無障復有十力是處非處力業力定力根力欲力性力果力天眼力宿命力結盡力慈悲喜捨我是一切智人我漏已盡無漏出煩惱道煩惱障道天身天眼天耳漏盡宿命他心五眼五分法身無罪三業佛寶法僧滅諦解脫靈智一乘金剛寶藏法身藏自性清淨妙藏三達三無爲三明一諦一道獨法大樂無爲佛子一切聖果無量功德藏中不可說不可說果是果一道佛子果體圓滿無德不備理無不周居中道第一義諦清淨國土無極無名無相非一切法可得非有體非無體其一照相一合相一體相一覺相淨明無二佛子是果獨法圓明常住一果體相有無量義義有無量德德有無量名義果者所謂滅諦常樂我淨十八不共一切功德皆名義果故名果果佛子義德名是三皆教化故有如是三句之義若賢人若一切衆生有解是三句者是人已爲三世諸佛受佛職位佛子其果不可說不可知而就名相法中說名相法是故一果名體義名果果是義果者出圓果故故名果果佛子吾今說此因果百千萬劫說不可盡汝諸大衆善自受持

大衆受學品第七

爾時敬首菩薩敬禮於諸佛奉承大衆教略問於要義七會之所說信順三寶藏爲法法不絕不爲世名利頗令法久住白佛言世尊佛上已說若因若果若賢若聖一切功德藏今此大衆有十四億那由他人誰能不起此座受學修道從始至終一一具行次第入菩薩位者時釋迦牟尼佛頂髻放一切佛光一切菩薩光復集十方各百億佛土其中佛及菩薩一切皆集已即於是衆中告文殊師利菩薩普賢菩薩法慧菩薩功德林菩薩金剛幢菩薩金剛藏菩薩善財童子菩薩言汝見是大衆中敬首菩薩能問三觀法界諸佛自性清淨道一切菩薩所修明觀法門汝等七菩薩各領百萬大衆應受觀學如是法門佛

子我今便重說如是明觀法門所謂六入次第道諦聽善思修諸慧戒勑於衆受用伏行佛子若一切衆生初入三寶海以信爲本住在佛家以戒爲本佛子始行菩薩若信男若信女中諸根不具黃門婬男婬女奴婢變化人受得戒皆有心向故初發心出家欲紹菩薩位者當先受正法戒戒者是一切行功德藏根本正向佛道果一切行本是戒能除一切大惡所謂七見六著正法明鏡佛子吾今爲諸菩薩結一切戒根本所謂三受門攝善法戒所謂八萬四千法門攝衆生戒所謂慈悲喜捨化及一切衆生皆得安樂攝律儀戒所謂十波羅夷佛子受戒有三種受一者諸佛菩薩現在前受得眞實上品戒二者諸佛菩薩滅度後千里內有先受戒菩薩者請爲法師教授我戒我先禮足應如是語請大尊者爲師授與我戒其弟子得正法戒是中品戒三佛滅度後千里內無法師之時應在諸佛菩薩形像前胡跪合掌自誓受戒應如是言我某甲白十方佛及大地菩薩等我學一切菩薩戒法是下品戒第二第三亦如是說佛子是三攝受三種受戒過去佛已說未來佛當說現在佛今說過去諸菩薩已學未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學是諸佛正法戒若一切佛一切菩薩不入此正法戒門得無上道果虛空平等地者無有是處佛告諸佛子今正說正戒善男子善女人當受戒時先禮過去世盡過去際一切佛禮未來世盡未來際一切佛禮現在世盡現在際一切佛如是三禮已法僧亦然佛子復教受四不壞信依止四依法從今時盡未來際身歸依佛歸依法歸依賢聖僧歸依正法戒如是三說已佛子汝當教悔過三世罪若過去身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際若現在身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際若未來身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際如是悔過已三業清淨如淨琉璃內外明照即與授十無盡戒汝等善聽佛告佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故殺生若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故盜若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故婬若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故妄語若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故酤酒若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故說在家出家菩薩罪過若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故慳若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故瞋若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子

從今身至佛身盡未來際於其中間不得故自讚毀他若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故謗三寶藏若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者答言能佛子受十無盡戒已其受者過度四魔越三界苦從生至生不失此戒常隨行人乃至成佛佛子若過去未來現在一切衆生不受是菩薩戒者不名有情識者畜生無異不名爲人常離三寶海非菩薩非男非女非鬼非人名爲畜生名爲邪見名爲外道不近人情故知菩薩戒有受法而無捨法有犯不失盡未來際若有人欲來受者菩薩法師先爲解說讀誦使其人心開意解生樂著心然後爲受又復法師能於一切國土中教化一人出家受菩薩戒者是法師其福勝造八萬四千塔況復二人三人乃至百千福果不可稱量其師者夫婦六親得互爲師授其受戒者入諸佛界菩薩數中超過三劫生死之苦是故應受有而犯者勝

無不犯有犯名菩薩無犯名外道以是故有受一分戒名一分菩薩乃至二分三分四分十分名具足受戒是故菩薩十重有八萬四千威儀戒十重有犯無悔得使重受戒八萬四千威儀戒盡名輕有犯得使悔過對首悔滅一切菩薩凡聖戒盡心爲體是故心亦盡戒亦盡心無盡故戒亦無盡六道衆生受得戒但解語得戒不失佛子三世劫中一切諸佛常作是說我今在此樹下爲十四億人說住前信想菩薩初受戒法佛子是信想菩薩於十千劫行十戒法當入十住心佛子當先爲諸大衆受菩薩戒然後爲說瓔珞經同見同行爾時衆中有百億人即從座起受持佛戒其名梵陀首王共無數天子修十戒滿足入初住位佛子復從是住修行百法觀門所謂十信十進十慾趣十乘十金剛十隨喜十戒十願十護十迴向以是百法觀達三界空假名皆空一切法無我無受無因皆無定性即滅十三縛所謂七見六著如實相入初行位佛子復從是行觀修千法明門所謂十信

乃至十迴向轉轉入法法無我法集法起法道法滅皆無人受法法如虛空如幻如乾城如陽燄一切法無相百千生滅皆不可得入初迴向位佛子復從是迴向明明轉照照智學相似平等觀觀名無得無得假得喻如然燈有炷非初燄者非初燄有時中有燒非離初燄者非初燄無時中有燒後亦如之直以有爲諸法二諦皆迭遷假號故燒故知始燄非今今燋非始今燋非始故於今方有始燄非今故於今無燒無燒於今今燒假燒得平等觀亦復如是非初心有中有得亦非初心無中有得後心亦然是故始心非今心今起非始起今起非始起故於今方有始心非今心故於今無得無得於今今得假得中道第一義諦心念念寂滅入萬法明門從十信乃至十迴向自然流入平等道無得一相眞實觀一照相入初地道佛子復從是地正觀一照智中入百萬阿僧祇功德法門於一相觀中一時行乃至第十地心心寂滅自然流入無垢地佛子復從是地以一照智了一切業

因業果法界無不一觀以智知一切衆生識始起一想住於緣順第一義諦起名善背第一義諦起名惑以此二爲住地故名生得善生得惑因此二善惑爲本起後一切善惑從一切法緣生善惑名作以得善作以得惑而心非善惑從二得名故善惑二心起欲界惑名欲界住地起色界住地起心惑故名無色界住地以此四住地起一切煩惱故爲始起四住地其四住地前更無法起故故名無始無明住地金剛智知此始起一想有終而不知其始前有法無法云何而得知生得一住地作得三住地三住地唯佛知始知終是無垢菩薩一切智齊知自地常住第一義諦中自然流入妙覺海地佛子住是妙覺地中唯現化可名有無量義有無量名其出一體所謂妙果常住清淨至若虛空不可思議不可說不可名數不可名入界分可得佛子我說菩薩次第六入法門無量功德如是六入法門一切菩薩無不入者我今此座有十四億人不離本座入此六入法門佛子我本初得道時在此樹間說十世界海法門有九十億人亦入此六十明門復至普光法堂說十佛國土有百萬億人入此六入明門復至帝釋堂說十住有五百萬人入此六入明門復至燄實堂說十行有千萬人入此六入明門復至第四天法光堂說十迴向有十恒河沙人入此六入明門復至第六摩尼堂說十地有百萬恒河沙人入此六入明門復至祇洹林說入法界品有十二恒河沙人入此六入明門今復至此第八會座爲十方無極大衆敬首菩薩一切衆說六入明門一切大衆受持若一若二無別

集散品第八

爾時佛告敬首菩薩及此會十四億那由他人大衆汝聞上四十二賢聖因果明觀法門一切大衆皆應發三菩提心如是三告佛子應受應持應發心時諸大衆中有百千天子聞是法門發初住心捨凡夫法修行伏忍得入初住明觀法門復有十千信男信女入清淨行法門復有八萬大梵天王得入初地明觀法門復有八部阿須輪王各捨本形入十信心修十善行復有八萬第十地人現成正覺佛子爾時十方無極佛刹一切大衆聞佛說瓔珞中六入法門所謂十住十行十迴向十地無垢地妙覺地各各發無量菩提心還歸本國復有無色界色界各各還修神通歸本所住處轉宣菩薩瓔珞法門化授天人復有六欲天人還歸本天廣爲諸天人復說本行無量時諸大衆各各受持讀誦解其義味還歸本土說菩薩之大行諸佛之本業受持已竟爾時佛告文殊師利慧海金剛藏道華等八千菩薩皆爲十方諸佛國中第一弟子汝應爲十方無明衆生受持讀誦解其義味爲過去未來現在一切衆生開空慧道入法明門爾時有五十萬大菩薩皆一生補處從座而起受持佛語經劫不滅復有萬梵天王亦即從座起受持佛語復有無量天女從座而起受持佛語爾時他方無極刹菩薩此國菩薩以變化神通入如幻三昧踊在虛空歎熹無量得聞受持瓔珞功德經心心受行成

佛不捨衆賢聖門時佛復現百萬變化神通無量光明無量清淨身重𤅢此金剛藏海瓔珞經汝諸大衆受持受此經法是經是過去無量百千佛心中所行法汝等受持供養是時一切大衆一時從座放千光明照三千大千世界歡喜受持菩薩不可思議瓔珞經頂受供養禮佛而退復有六欲天子十千國王聞佛法座離散一時號泣涕出流慟聲滿三千無不悲泣從座而去復有八十億大菩薩皆以四無量心有無一等無爲無相受持佛語各入無盡法化三昧歡喜而退復有十千始行賢者入九觀定四禪四空定滅盡定七淨十戒心入定見道度疑正道行知見行斷知見得入法故禮佛而退爾時坐中有八千菩薩各從座起一金剛華菩薩白佛言世尊未來世中說經菩薩法輪下其聽法者受化奉行法用復當云何佛言佛子快發斯問佛子先當爲聽法者與受菩薩正法戒然後爲說菩薩之本行六入法門佛子次第爲受四歸法歸佛歸法歸僧歸戒得四不壞信心故然後爲受十戒不殺不盜不婬不妄語不酤酒不說在家出家菩薩罪過不慳不瞋不自讚毀他不謗三寶是十波羅夷不可悔法佛子受十無盡戒已復爲聽者教供養法師常以天上無量華香百千燈明百千天衣瓔珞百千妓樂百味飲食屋宅經書一切所須之物皆悉給與弘通法師當如敬佛如事父母如事火婆羅門法如事帝釋師僧日日三時禮敬爲法捨身沒命乃是佛子如是求法之人乃可爲說菩薩之大行百千萬佛轉授瓔珞法門時十四億大衆歎言未來世中無法無三寶無賢人時劫從惡世起故其說法者其聽法者甚難甚難復從座起各各悲泣號聲大慟地轉海波三千倒覆二十八宿日月不現是時大衆還攝神力儼然而敬受持讀誦解說義句千劫不滅無窮無盡各各歡喜奉行作禮而去

菩薩瓔珞本業經卷下

音釋

洴（眠名切）　銖（慵朱切十黍重曰銖）　酤（攻乎切買酒也）　迭（徒結切更也）

佛說受十善戒經　篤三

後漢失譯人名開元錄拾遺單本

十惡業品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林須達長者美稱夫人精舍中與大比丘衆一千二百五十人俱爾時世尊以慈梵音告舍利弗今爲汝等說除十惡不善業報諦聽諦聽一心憶持愼莫忘失十惡業者一殺生業二偸盜業三婬欲業四妄語業五兩舌業六惡口業七綺語業八貪欲業九瞋恚業十愚癡業舍利弗汝今應當普教衆生清淨身業清淨口業清淨意業五體投地歸依和尚誠心懺悔此三惡業如是三說既懺悔已身業清淨口業清淨意業清淨次第應當自稱其名歸依於佛歸依於法歸依於僧如是三說歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說復應問言善男子善女人汝能持不答言能持復應問言汝今身心無過患耶身過患者出佛身血殺阿羅漢破和合僧誹謗斷善逆佛正法不若言不者復當問言汝心中念欲作五逆謗正法不汝曾偸盜佛物法物賢聖僧物現在僧物招提僧物不於母姊妹比丘尼邊作不淨不若言不者復當更教汝今如是身心清淨大德憶念我今欲受十善業戒十不善業我已懺悔惟願大德悲愍我故聽我受持爾時應教優婆塞某甲優婆夷某甲汝今應當一心數息繫念在前過去七佛現在釋迦牟尼尊佛及彌勒等未來諸佛教念佛已應作是言七佛僧聽釋迦牟尼諸佛僧聽須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢賢聖僧聽某甲優婆塞某甲優婆夷身口意淨堪爲法器今欲乞受十善心戒及八戒法如是三白然後教言我歸依佛歸依於法歸依於僧如是三說弟子某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說某甲憶念堅持汝身持身如佛持身如法持身如僧身三業者一不殺生二不偸盜三不婬欲如是身三汝當受持一日十日乃至終身若言能持復當問言汝今欲作少分善不多分善不滿分善不若言能者復當白言事實如是當隨師教弟子某甲歸依於佛歸依於法歸依於僧如是三說歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說某甲憶念堅持汝口持口如佛持口如法持口如僧口四業者一不妄語二不兩舌三不惡口四不綺語如是口四汝當受持一日十日乃至終身若言能持復當問言汝今欲作少分善不多分善不滿分善不若言能者復當白言事實如是當隨師教弟子某甲歸依於佛歸依於法歸依於僧如是三說歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說某甲憶念堅持汝心持心如佛持心如法持心如僧意三業者一者貪欲二者瞋恚三者愚癡如是意三汝當受持一日十日乃至終身若言能持復當問言汝今欲作少分善不多分善不滿分善不若言能者復當白言事實如是當隨師教若受十善不持八戒終不得成就若毀八戒十善俱滅弟子某甲從今清旦至明清旦大德憶念大德當爲我作和尚八戒法者應當至心堅持八戒歸依於佛持心如佛歸依於法持心如法歸依於僧持心如僧如是三說歸依佛

竟歸依法竟歸依僧竟如是三說大德憶念從今清旦至明清旦欲受八戒惟願大德慈愍聽許復當告言汝能受持八戒齋不若言能者汝當持心心如諸佛及阿羅漢若言能者復當告言汝從前齋至于今齋於其中間若身口意犯捨隨法不如此之罪乃至根本最大重罪今於三世諸佛阿羅漢前和尚僧前至誠發露五體投地懺悔諸罪是名行布薩法既布薩已名清淨住堪爲法器次當受持如來八戒汝能持不如是三問八戒齋者

是過去現在諸佛如來爲在家人制出家法一者不殺二者不盜三者不婬四者不妄語五者不飲酒六者不坐高廣大牀七者不作倡伎樂往觀聽故不著香熏衣八者不過中食應如是受持

不殺亦不盜　不婬不妄語　遠酒避華香
高牀過中食　聖人皆遠離　如是等八法
盡壽不得犯　汝等應受持

持此受齋功德不墮地獄不墮餓鬼不墮畜生不墮阿修羅常生人中正見出家得涅槃道若生天上恒生梵天值佛出世請轉法輪得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊爲讚歎此法而作頌曰

若能行十善　隨順正法教　生生常見佛
身意悉開解　永離諸苦縛　疾成無上道
若人持八戒　隨律順毗尼　如諸佛正法
受持不毀犯　當知身與意　俱時得解脫
此名涅槃路　諸佛之所行

說是偈已告舍利弗汝好受持十善八戒慎莫忘失破滅法種普爲一切天人演說舍利弗白佛言如是如是當謹受持時舍利弗及會聽者聞佛所說歡喜奉行

十施報品第二

佛告舍利弗　汝今應當知　一切受生者
無不愛身命　是故應行施　普慈等衆生
視衆如眼目　是名不殺戒　過去來今佛
一切智所說　恕己可爲譬　勿殺勿行杖
若見殺生者　如刀刺其心

普視衆生已無異　持是不殺生天上
常值諸佛菩薩衆　所以受持不殺戒
爲施一切無畏故　命終生於忉利天
象爲玉女相娛樂　梵天摩尼瑠璃殿
色如白銀黃金華　常坐七寶妙座上
金几寶器七寶華　無量天女作妓樂
捧足舉宮遊虛空　頭戴寶冠坐正殿
捨除貪婬入正受　值遇諸佛說四諦
慢解疾得須陀洹　或有踊躍發大心
未來當成菩提道　亦生兜率餤摩陀
首陀會天阿祇多　梵輔富樓光道淨
上至阿迦尼吒天　往反遊戲諸天國
與大慈悲菩薩俱　坐卧進止同甘餚
晝夜六時常聽法　彌勒天王常爲說
不退轉行大法輪　未來必當見彌勒
降魔成佛轉法輪　於彼佛法得出家
復見賢劫千如來　毗樓至佛爲授記
得耨多羅三菩提　是名不殺最勝果
亦名慈悲梵行本　一切諸佛之所說
一切諸佛之所行

一切愛眼目　愛子亦復爾　愛壽命無極
是故不殺生　名爲梵行最　不殺無殺想

亦不噉於肉　見殺者如賊　必知隨地獄
噉肉者多病　斷命自莊嚴　當行大慈心
奉持不殺戒　必成善提道
告舍利弗汝今當知殺生之業當知極重我昔與汝遊巴連弗邑彼大城中有長者女曰提婆跋提生一男兒端正無雙如紅蓮華天女無比母甚憐念抱至我所而白我言世尊我兒可愛如天童子我愛此兒過於我身百千萬倍我時告言善一當知一切凡夫自愛壽命命海吞流終無猒足汝今云何自言愛子以何爲證時女白言世尊我愛此子設使火起焚燒我身終不放捨爾時世尊爲化彼女以神通力作四夜叉各擎火山從四面至火在遠時女自以身及隨身服障蔽此子火漸漸近舉手覆面以兒遮火佛告善女汝言愛子云何持子障火自救時彼女人白言世尊唯願救我唯願救我不惜此子佛攝神力母子清涼即發無上正眞道心佛告女人汝愛自身及愛汝子云何自殺及教他殺當知殺生受大惡報必定當墮極劇苦臆阿鼻地獄繫屬法律閻羅王所何等名爲極重法律彼閻羅王晝夜六時說殺生報有十惡業一者殺生之業恒生刀山焰熾地獄刀輪割截節節支解作八萬四千段一日一夜六十億生六十億死時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡二者殺生之業必定當生劒林地獄獄有八萬四千劒樹各高八萬四千由旬一一樹生八萬四千劒枝一一枝生八萬四千劒華一一華生八萬四千劒果此殺生人尋劒樹上心傷一切諸劒樹頭其餘支節徧于劒林一一節徧八萬四千劒枝削骨徹髓劒華劒果無不周徧身體碎壞如葶藶子一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡三者殺生之業生鑊湯地獄百千萬沸肉盡出骨置銅柱上自然還活百千棘刺化爲鐵刀自割肉食還落湯中一日一夜八萬四千生八萬四千死時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡四者殺生之業生鐵牀地獄有一鐵牀縱廣正等五十由旬四方鐵鋸俱來射心大鐵輞車轢其頂上擗足而出一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡五者殺生之業生鐵山地獄四方鐵山狀如鐵窟窟中火出從四面來有五夜叉斫罪人身分爲四段擲置火中四山便合碎散如塵火鳥撮起鐵觜諸鳥及以鐵蛇從支節入破骨出髓一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡六者殺生之業生鐵網地獄有大鐵山高百千由旬滿中鑊湯鑊網在上一一網間鐵觜諸蟲無量無邊從頂上入貫骨徹髓擗足而出一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻

羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡七者殺生之業生赤蓮華地獄有一蓮華八萬四千葉一一華葉狀如刀山高五百由旬百億劍林同時火然罪人坐中華一葉開一葉開時火山劍林燒肉破骨苦痛百端此相合時百千刀山同時切已一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡

八者殺生之業生五死五活地獄之中有五大山五百億刀輪在山頂上有大水輪在刀輪上罪人在中身如華敷卧寒氷上五山刀輪從五方來唱言活活分爲五段五死五活碎身如塵一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡九者殺生之業生毒蛇林地獄之中有無量恒河沙熱鐵毒蛇一一蛇長數千由旬口中吐毒如熱鐵丸從罪人頂入徧身中一一支節有無量蛇吐毒吐火焚燒罪人一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不能盡十者殺生之業生鐵械枷鎖地獄之中十二由旬鐵山爲械六十由旬銅柱火綱鎖八十由旬鐵狗口中吐火爲杻虛空鐵箭自落射心杻械枷鎖化生銅丸從眼而入徧體支節從足而出一日一夜八萬四千生八萬四千死殺生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂殺生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡爾時世尊告舍利弗殺生之業在地獄中雖復受苦此名華報方生人中多病短命復生諸衆生中受種種苦無量無邊不可稱計

云何名不盜戒不盜戒者普施一切衆生財物外命是故諸佛說不盜戒名爲甘露清涼安隱護持是戒名生天路名得道處名涅槃衣名解脫命是故諸佛讚歎不盜斷餓鬼因偷盜果報有十種惡一者盜報必定當墮肉山地獄肉山罪人頂如大山有百千頭於一一頭頰生肉㨖百千鐵狗從鐵山出嗺喋嘷吠爭取食之有諸鐵釘從狗口出入罪人頂從足跟出剥取其皮敷百千由旬鐵刺之上身皮俱苦經八萬四千歲心如刀割苦痛難處是名第一偷盜果報是時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第二盜報坐餓鬼中身極長大五十由旬行如五百車聲節間火然如十火車飢噉鐵丸渴飲融銅髮如鐵刺自纏身體百千萬歲受無量苦耳不曾聞水穀之聲是名第二偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第三盜報生於寒氷地獄之中百千萬歲八方氷山以爲衣服如蓮華敷自噉其肉火箭入心是爲第三偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第四盜報生羅

剎中女如天女面貌端正男有千眼以鐵鑴頭徇牙上出耳端生火女作姿時舉體火然飲血噉肉噉火噉炭食吐百千萬歲受羅剎身極大苦惱是爲第四偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第五盜報生鐵鹿地獄受鐵鹿形有百千頭有百千尾百千蹄甲百千重皮五百億鐵虎百千億鐵師子剥取其皮一一皮間生無量鐵刺猶如刀劒削骨徹髓苦痛無量百千萬歲受苦無極是名第五偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第六盜報生在人中裸形黑瘦眼目角睞口氣臭穢常處牢獄執除糞穢爲王家使雖生人中狀如牛馬父不愛子子不孝父母不愛子子不孝母百千萬歲苦痛無量是名第六偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第七盜報生乃劒華大地獄中刀林無量無邊有諸罪人身如鐵甕縱廣正等百千由旬獄卒驅蹴如風吹華生劒華端百千劒華分剥其皮作無數段削骨徹髓從空而落生刀華上刀華諸刺分剥其皮作無量段擗破其骨爲無數段徹髓刺心求死不得四方鐵山化生無量鐵蒺䔧刺如大弩箭同時射心無量億歲受如此苦是爲第七偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第八盜報生於火山大地獄中受大獸形有百千頭於其背上擔負五百火形獼猴手執火刀以剥其皮擲火山上心生火狼齧骨徹髓身如火聚四方逃走經火山中終不得脫受苦萬端求死不得百千萬歲受如是苦時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第九盜報生於穿鼻大地獄中穿鼻獄者有十二鐵鉤鉤其眼耳及鼻口舌打棒折齒剥其面皮化爲肉段內置口中成大火箭射心至足求死不得百千萬歲受苦如是時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第十盜報生屠剥獄卧鐵机上獄卒以刀剥皮刺心終不肯死百千萬歲受苦如是時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡

云何名不婬戒不婬戒者有五功德剎過去現在未來諸佛之所讃歎不婬者住佛威儀身香如佛何等爲五一者不動眼識不視婬色設見色時如見糞蟲如刀入心如火燒眼心不起愛無常所切眼大橫動何愛之有二者不聞婬聲設聞婬聲不動耳識悅可耳根愚癡音聲動毒蛇林爲愛種子此名賊風從耳根出妄見所起如夜叉吟何愛之有此是幻響愚夫愛之鼓動諸根是路人聲從癡愛河順五欲流深知是賊不動耳識三者鼻根齅香當知是香從八風起癡風鼓動愛風吹來華等諸香從妄想生顛倒橫有從鼻識起橫言是香或稱美味鼻識驚動草木 衆華皆

稱是香如來攝身不與香臭體解非眞不讚香觸四者不動舌識不說世利不讚婬事口欲不說婬欲觸樂不住狂惑穢膠屋宅亦不樂說可愛樂事增長無明五賊癡愛是故諸佛不動舌識五者意寂不動不起婬心不念婬事不想如樂不動婬根婬識不轉如解脫心住寂滅處處常樂城安隱無爲隨學佛心住眞如際一向入於十八大空九種涅槃佛及菩薩得五功德身形清淨常坐蓮華身淨無垢心亦憺怕是故諸佛說不婬戒最勝清淨無上功德具足五利讚歎稱美爲解脫因不可窮盡婬爲極重無索繫縛譬如老象溺五欲泥普爲一切諸罪根本婬欲之罪吾今當說

汝等一心聽　婬濁惡萬行　沒溺諸禪定
障蔽解脫道　善男子女等　欲求解脫道
遠離三界獄　大坑五欲河　湯火寒氷山
解脫生死畏　持心如諸佛　當持不婬戒
欲求長壽天　壽命無量劫　梵天轉輪王
富有七財寶　持心如諸佛　當持不婬戒
欲得見諸佛　聞法證道果　具足六神通
遊諸十方國　持心如諸佛　當持不婬戒

婬有十過患何等爲十一者貪婬之人雖生天上爲天帝釋受五欲樂心如偷食狗常醉不醒沒於五欲駛流河中二者貪婬之人雖爲人王威力自在作恩愛奴被人所使多得財寶如火受薪不知猒足亡身喪國死隨惡道三者貪婬之人恒繫屬他六賊驅策無常大象蹋其背上心如猨猴不知衆難欲火焚燒不識父母兄弟姊妹猶如豬狗更相荷擔無復慚愧四者貪婬之人常飲不淨女人膿血於無量劫常處胞胎生藏熟藏子藏諸蟲以爲衣服唼嗽女根用爲飲食五者貪婬之人心如利刀眼如火車割截燒滅功德行藏六者貪婬之人到剎利衆然結使火起貪欲薪意欲剝奪猶如羅剎到婆羅門衆不生慚愧猶若幻人但作妖祥說不淨事到沙門衆不知歸依動諸情根如膠著草欲染諸使圍繞意根六情火起燒善種子破滅先世梵行白業舉手動足猶如利刀眼如猛火口如羅剎徧體毛孔婬火所使七者貪婬之人造八種業殺生作殺生具刀劍杖等和合男女作大妄語飲酒歌頌作婬境界或復偷盜一切寶器莊嚴蟲聚爲心王所使眼根惡狗偷噉臭穢八者貪婬之人爲婬所使心如大火亦如鐵聚直當陷墜破滅梵行必墮地獄九者貪婬之人身壞命終如擲貝珠塡必定當墮赤銅地獄赤銅地獄縱廣正等七千由旬如銅華林下有鐵牀牀上復有百千由旬熱銅八楞柱柱端有鏡鏡中自然有諸女像或作男形婬人愛念動諸情根同時火起銅華化爲大熱鐵釘銅柱變成沸銅鑊湯鐵牀火然女化爲狗男化爲刀驅蹴罪人受無量苦噉熱鐵丸呑飲洋銅求死不得經無量歲壽命一劫十者貪婬之人不得見佛如重雲障破梵行故必定當墮阿鼻地獄身滿獄中壽命一劫左右宛轉復經一劫時閻羅王訶責罪人汝樂婬欲今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡地獄命終生鳩鴿中受龍蛇身汙梵行故百生千生不見

於佛不聞於法終不得道爾時世尊以偈頌
曰
婬欲不斷絶　相續生衆生　無明爲根本
老死刀所切　橫受毒蛇袜　血盛囊不淨
如糞蟲樂屎　貪婬者亦然　九孔流欲火
恩愛如毒刺　顛倒妄見起　幻惑故生愛
一切女色滑　如樹生狂華　顛倒風所吹
萎華爲蟲聚　女人如畫瓶　滴滴膿血流
瓶滿復淋漏　不淨盈于外　眼見不淨汁
如偷狗貪婬　當自滅諸愛　一心觀不淨
服飲於甘露　住大涅槃城

佛告舍利弗若有持心持身不造婬欲持眼不視婬色持耳不聽婬聲持鼻不齅婬香持舌不觸婬舌如此名爲具足智慧行八正路不婬淨身心踰如蓮華不著塵垢成須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道無上大道皆從不婬清淨故得口四業者妄語兩舌惡口綺語讚歎邪見語

若能不妄語　說不妄語戒　持口如佛口
常說誠實語　是人生天上　口香熏諸天
若生於世間　謂諸香莊嚴　猶如香山水
流入涅槃河　若能不兩舌　心亦無二種
舌如諸佛舌　蓮華葉覆面　五種雜色光
從於舌相出　常說大人法　至誠不兩舌
若能不惡口　是名大丈夫　人中端正者
十六
一切皆樂見　如栴檀雜華　若能不綺語
口常出妙香　猶如優鉢羅　生處得值佛
口業如實淨　若不讚邪見　不說邪見業
生處常出家　正命常具足　如佛住涅槃
皆從實語得

佛告舍利弗口四過者有十大惡業何等爲十一者妄語人誹謗人不聞言聞不得道果言得道果不見言見如此惡人雖不得病猶如癩狗爾時世尊而說偈言

一切天人中　猶火燒鐵丸　燒破一切人
比賊不爲勝　何等爲大賊　唯有一種人
寧使節節火　骨化爲融銅　吞啖於刀山
鑊湯刀鋸解　破身如火聚　此苦不爲惡
妄語大毒害　燒壞天人福　遊行阿鼻獄
刀輪爲脚足　鐵毒蛇爲舌　口火燒大千
眼如迸鐵丸　雨大鑊湯雨　燒滅善根華
畢定墮惡道　無量億千劫　求出無由脫
如是大惡人　舉身是火山　燒壞一切善

惡口者口雖含香臭如死屍恒樂說他諸不
善事口所吐說如刺如刀如劒如戟如屎如
十七
尿如蟲如膿天人中香無過善語三界中臭
無過惡口二者惡口之人口有所吐如雨鐵
丸燒壞他家此人未來墮大地獄熱鐵燒身
飲熱鐵汁設生世間作病癩狗及病癩人無
量劫中常食膿血心所念者純是不善與惡
相應三者兩舌其兩舌人猶如水火不作言
作他人作善實言海語枉橫言非他所不作
橫爲他作一切世人常不樂見必定當墮大
惡道中銅鋸解舌數百千段四者綺語綺語
者反上作下反下作上調戲無節巧言利辭
說無益語說不利語說無義語讚歎五欲語
心不明了語黑暗語如刺如林鉤鏁衆生此
人惡報命終當隨刺林地獄百千鐵刺鉤其
舌出作百千段五者讚歎邪見邪見之人口
如盛火燒諸善根無父無母無佛無法無比

丘僧無阿羅漢無辟支佛無師無友無善知
識心如疾風吹崩一切諸善根樹此是大賊
說無因果口如大水漫流三界婬欲無度調
弄同類造五無間斷絕般若犯四重禁至無
間罪皆從邪見顛倒惡心邪風吹動惡不善
口阿鼻獄火鐵刺舌生如此妄語惡口兩舌
綺語讚歎邪見此大惡人雖在世間四大所
成五陰嚴飾當知地大即是鐵山刀林劍樹
百千鐵刺無數鐵蟲鐵觜諸鳥鐵輞蒺車轢
絕其身當知水大即是融銅無數鑊湯是熱
丸沸屎鐵河以流節間當知火大節節自然
猶如銅柱衆火同時從六根起燒壞身心墮
大地獄當知風大猶如雹雨無數刀林百千
劍樹動於支節從溪谷生當知五陰即是五
賊十八羅剎數爲獄種閻羅王民識爲熱鐵
狀如融銅滿阿鼻獄自高強徤多力惡口罵
詈誹謗毀呰人者今安所在佛告舍利弗惡
口妄語兩舌綺語讚邪見者此人不爲一人
作賊普爲一切諸天世人作大劫賊譬如群
賊威力自在燒破一城殺害一切及四天下
一切人民此人所得罪報爲多少耶舍利弗
白佛言世尊此人所得罪如須彌山不可稱
量佛告舍利弗此人雖復獲大罪報不如妄
語惡口兩舌綺語讚歎邪見須臾所造獲大
重報身壞命終墮大地獄經無量劫受苦無
窮百千諸佛不能得救諸佛觀此謗法罪人
與十方界地獄俱生地獄俱滅是故智者當
攝身口佛告舍利弗若有受持此十善戒破
十惡業上生天上爲梵天王下生世界作轉
輪王十善教化永與地獄三惡道別譬如流
水至涅槃海若有毀犯十善戒者墮大地獄
經無量世受諸苦惱舍利弗汝好受持十善
戒竭磨法破十不善業時舍利弗及諸大衆
聞佛所說歡喜奉行

佛說受十善戒經

音釋

轢 郎狄切陵轢也
擗 匹歷切擘開也
撮 子括切撓也
觜 即委切喙也
械 下戒切桎梏也
塠 都回切與堆同
㟥柴 㟥五佳切柴仕佳切㟥柴犬鬪
貌嗥 胡高切咆哮也
羈 居宜切絡首也
裸 郎果切赤體也
睞 洛代切目童子不正也
甕 烏貢切罌也
蹴 子六切逐也
嚙 倪結切齧也
齝膠 齝丑知切膠古肴切
憯怕 憯從濫切怕白各切憯怕安所也
駛 爽士切疾也
嘍 作答切[illegible]也
嗽 色角切翕也
迸 北諍切涌也
呰 將此切口

佛說淨業障經

失譯師名開元附秦錄

如是我聞一時佛住毗舍離菴羅樹園與大比丘衆五百人俱菩薩摩訶薩三萬二千其名曰壞魔菩薩神通遊戲光燄菩薩蓮華身菩薩放光王菩薩常調身菩薩滿衆願菩薩寶莊嚴堅意菩薩雜華眼菩薩淨音聲王菩薩光照明菩薩妙眞金菩薩降伏一切諸根境界菩薩大雷音菩薩如意光積菩薩文殊師利法王子如是等三萬二千菩薩而爲上首爾時有一比丘名無垢光入毗舍離城次第乞食以不知故入婬女家時無垢光入其家已是時婬女於無垢光起染汙心作是思惟我今必當與此比丘共行欲法若不從我我將殞命作是念已即便閉門語比丘言願與尊者共行欲事若不從我我當必死時無垢光語婬女言且止大姊我今不應犯如此事所以者何佛所制戒我應奉行寧捨身命不毀此戒爾時婬女復更思惟我今當以呪術藥草令此比丘共爲欲事語比丘言我今不能令汝退轉毀犯禁戒但當受我所施之食而入舍內便呪其食投比丘鉢呪術力故令此比丘便失正念起於欲心展轉增盛爾時婬女見此比丘顏色變異即前牽手共爲欲事是時比丘與彼婬女共相愛樂行婬欲已持所乞食還詣精舍到精舍已生大憂悔舉體煩熱咄哉何爲破大戒身我今不應受他信施我今則是破戒之人當墮地獄時無垢光向諸比丘同梵行者語如是言我今破戒非是沙門必趣地獄時諸比丘問無垢光何因緣而破此戒耶時無垢光具說上事時諸同學語無垢光仁者當知此有菩薩摩訶薩名文殊師利得無生法忍善能除滅破戒之罪亦令衆生離諸蓋纒我今與汝共詣文殊師利菩薩摩訶薩所除汝憂惱時無垢光猶故未食與諸比丘詣文殊師利法王子所到已問訊供養恭敬即以上事具白文殊師利文殊師利語無垢光汝今且食食已當共詣如來所問如此事如佛所說當共受持比丘食已與文殊師利共詣佛所到已頂禮佛足却坐一面爾時無垢光比丘心懷恐懼不敢問佛於是文殊師利即從坐起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛即以上事具白世尊爾時世尊告無垢光汝實爾不答言實爾佛告比丘汝本有心欲犯婬不答言不也佛告比丘汝本無心云何而犯比丘答言我於後時乃生欲心如是比丘心犯欲耶答言如是佛告比丘我常不言心垢故衆生垢心淨故衆生淨耶答言如是佛告比丘於意云何汝曾夢中受欲之時心覺知不答言覺知佛告比丘汝向犯欲豈非由心而覺知耶答言如是若如是者比丘寤夢犯欲有何差別比丘答言寤夢犯欲無差別也佛言於意云何我先不言一切諸法皆如夢耶答言如是佛言於意云何如夢諸法是眞實耶答言不也佛告比丘於意云何寤夢二心俱眞實耶不也世尊佛告比丘若非眞實是有法不不也世尊佛告比丘於意云何無所有法爲有生不不也世尊佛告比丘若法無生有滅有縛有解脫耶不也世尊佛告比丘於意云何

無生之法尚無所有而當有墮三惡道耶佛告比丘一切諸法本性清淨然諸凡夫愚小無智於無有法不知如故妄生分別以分別故墮三惡道復告比丘諸法無實而現種種所應作事為著貪欲瞋恚愚癡凡夫等故分別諸法不知如故非是真實復告比丘諸法虛誑如野馬故諸法如夢本性自在還清淨故諸法究竟如水中月泡沫等故諸法寂靜無生老病死諸過患故諸法無取非是色法不可見故諸法無聚如虛空故諸法無性過諸性故諸法甚深過虛空故諸法廣大無處所故法無所作究竟寂故法無所依境界空故法無根本畢竟空故法離蓋纏煩惱結使不可得故法離熾然性不生故法無障礙本性淨故諸法無報猶如影故諸法如幻猶不實故法無所依安分別故諸法流轉而諸衆生著諸邊故諸法不起諸緣各各性相違故法無染愛無所屬故法無穢汙一切結使不可得故諸法無垢淨過空故法無微相相寂靜故諸法調柔性不生故諸法如如初中後除無差別故諸法解脫不相屬故諸法無閡如無礙故諸法非色同虛空故諸法平等無積聚故法不可持猶如虛空不可執故諸法無得智者推求不可得故法無擾動三世淨故法無扼縛破闇冥故法無刺棘離諸纏故諸法安隱如涅槃故法無怖畏過諸畏故法無彼岸無此岸故諸法無量過算數故諸法無相其相空故諸法無作斷諸願故諸法無行行虛誑故法無戲論滅覺觀故法無窟宅離住處故法無有濁常清淨故法同涅槃生不可得空無有故比丘當知諸法如是不可宣說是故我昔坐於道場得無所得無有一法有出有沒有縛有解亦無有法有障有纏有憂有悔所以者何諸法清淨無雜穢故爾時無垢光聞說是法心懷踊躍悲喜交集雨淚叉手合掌一心觀佛即說偈言

快哉世尊大功德　諸天世人所歸仰
善覺一切妙勝行　稽首能斷諸苦行
無所依者為作依　無有導者為般導
安住實道常清淨　稽首世尊大威德
為世闇冥作燈明　諸無目者為作目
深著虛妄能度脫　稽首勇猛大精進
已離染汙無瞋恚　於諸縛著得解脫
等於怨親能解縛　稽首真實功德聚
乾竭渴愛及愚癡　破壞諸有除衆苦
生死輪轉久已斷　稽首大力無上乘
於諸分別無所著　解脫妙智難思議
三界最勝離諸垢　稽首清淨無垢人
我今悉求如是道　當脫無依衆生苦
願令我得如是乘　終不小乘盡諸漏
億那由他無量劫　常受衆苦不捨道
如月盛滿顯衆星　我觀如來亦如是
譬如有人入大海　其意下劣求水精
雖遇無量珍寶聚　捨之而取下賤者
如人聞佛無量力　而不生念我當得
大乘廣博所作事　放捨菩提證聲聞
譬如有人見大王　與諸群臣相圍繞
不求王位悕臣佐　當知是意非黠慧
如人聞佛大功德　妙勝智慧所作事
而於小乘生喜樂　是則下劣懈怠心

衆生不應貪小乘　以如闇夜螢火明
當悕日光普大照　能破一切諸黑闇
佛有無量大名聞　聲徹人天諸惡趣
佛光微妙爲最上　能照世間諸闇冥
譬如師子處野干　其心好樂野干衆
放捨師子所應作　而更隨逐野干法
如有大人在聲聞　其猶師子在野干
貪樂小法以爲足　當知是輩行貧道
若人欲求大乘道　當應常發如是心
利益世間斷衆苦　不應同彼諸聲聞

爾時衆會聞無垢光所說偈已四萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心即散摩訶曼陀羅華拘茂陀等供養世尊文殊師利讚無垢光作如是言善哉善哉無垢能報佛恩於菩提道多所饒益爾時世尊即時微笑諸佛常法若微笑時有五色光從口而出所謂青黃赤白紅玻瓈色徧照無量無邊世界上至梵世蔽於日月所有光明還至佛所繞佛三帀從頂上沒爾時阿難即從坐起整衣服偏袒右有右膝著地合掌向佛而白佛言世尊有何因緣而現微笑諸佛世尊不以無緣而現微笑佛告阿難此無垢光比丘有大深慧發阿耨多羅三藐三菩提心我今當授阿耨多羅三藐三菩提記佛告阿難此無垢光比丘於未來世彌勒佛所逮無生忍亦當供養見賢劫千佛過是之後復經十劫供養二十億諸佛已得成爲佛號名功德蓮華最勝妙行師子雷音如來復告阿難功德蓮華最勝妙行師子雷音如來應正徧知彼佛世界名無量音七寶所成無有緣覺聲聞弟子純諸菩薩彼佛世界常轉平等不退法輪阿難此無垢光速當得阿耨多羅三藐三菩提所以者何所乘妙勝淨佛土故爾時世尊復告阿難譬如日光所至之處破衆闇冥如是阿難若有衆生得聞此經當知是處有大照明能令衆生於一切法得無障礙爾時阿難前白佛言世尊云何衆生於一切法得無障礙佛言且止阿難何用問此如是事爲如來若說障與無障諸天世人皆當驚疑爾時文殊師利法王子白佛言世尊願說障礙不障礙法諸菩薩聞能於後時五濁惡世於諸世法不生深著佛告文殊師利夫障礙者貪欲是障礙瞋恚是障礙愚癡是障礙布施是障礙持戒是障礙忍辱是障礙精進是障礙禪定是障礙智慧是障礙佛想是障礙法想是障礙僧想是障礙空想是障礙無相想是障礙無作想是障礙無行想是障礙不生想是障礙文殊師利取要言之若於諸法有縛有解當知如是皆是障礙爾時文殊師利法王子白佛言世尊云何布施持戒忍辱精進禪定智慧是障礙法佛告文殊師利法王子一切諸法性無障礙而諸凡夫愚小無智自生分別於布施持戒忍辱精進禪定智慧而作障礙所以者何文殊師利凡愚之人行布施時於慳衆生不生恭敬以不恭敬便生瞋心以瞋心故墮大地獄身自持戒見犯戒者而生輕慢說其過惡令他聞之生不恭敬以不恭敬故墮於惡趣自修忍辱以忍辱故而生高心我是忍辱餘人麤惡以是忍故而生放逸當知即是衆生之本自行精進於懈怠者生如

是念如此愚人不應食他信施供養乃至不應受一飲水常於己身而起貢高卑下他人當知是輩愚小無智自行禪定見亂想者發如是念我常修定其餘比丘多諸亂心說於邪論如此之人去道尚遠何能得佛作是念時隨所起念一念一劫還受生死甫當更修菩提之道自恃多聞於無名法以不真智妄生分別見有所得起大憍慢我說是輩更大愚癡無智之人諸覺所覆非是大人雖復志求大乘之道作如是言我當於世爲最爲勝而於聲聞小乘之人不生恭敬輕慢惡賤說其過罪以其惡心說麁語故而墮惡趣爾時文殊師利法王子白佛言世尊菩薩不應於佛法中妄宣人惡佛言如是如是文殊師利於意云何菩薩豈不於諸衆生常起慈心憐愍愛念不以惡眼而視之耶文殊師利言如是世尊復次文殊師利於意云何菩薩豈當於一衆生不以聲聞緣覺大乘而度脫耶不也世尊菩薩未曾捨一衆生而不度脫常於一切起平等心佛告文殊師利譬如良醫等療衆病國王大臣長者居士及諸貧民常作是念云何能令衆生免苦得離諸病文殊師利菩薩亦爾常於衆生起大悲心發平等意云何當令一切衆生受行佛法使不斷絕又如良醫所有醫王經書呪術不斷絕時心生歡喜踊躍無量文殊師利菩薩亦爾諸佛種性不斷絕時心生歡喜亦復如是文殊師利一切衆生不盡如醫能治衆病設有能者是亦難得文殊師利菩薩亦爾不盡如佛起菩薩心而自莊嚴設有能者是亦難得又如良醫於諸醫方經書秘術不應懈怠以修醫法文殊師利菩薩亦爾不應懈怠如羸病人發菩提心文殊師利自然無師是爲難得不從他知是亦難得妙勝之心是亦難得修行佛法是以難得爾時文殊師利法王子白佛言世尊云何菩薩於一切法心無障礙速得清淨佛告文殊師利法王子言若有菩薩觀於貪欲於一切法瞋恚愚癡於一切法是則名爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩於諸五欲不生受樂亦不放捨觀欲實性即是佛法是則名爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩而於五蓋以求菩提如是觀時不得五蓋及與菩提是則名爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀九惱法即是慈心思惟觀察九惱法時不得他人及與己身名最上慈以於諸法無所得故菩薩忍亦復如是是則名爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀於犯即是不犯觀非毗尼即是毗尼觀於繫縛即是解脫觀於生死即涅槃界是則名爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀貪欲界即涅槃界瞋恚愚癡亦復如是是則名爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀一切法即是佛法是則名爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀一切法無有體相亦無根本是則名爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀慳及施不作二想持戒毀戒不作二想瞋恚忍辱不作二想懈怠精進不作二想亂心禪定不作二想愚癡智慧不作二想是則名爲淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀諸煩惱即是佛法是則名爲淨諸業障爾

時文殊師利法王子白佛言世尊云何菩薩觀諸煩惱即是佛法佛告文殊師利於意云何汝頗見法能還與法作繫縛不答言不也世尊文殊師利於意云何頗見有法能爲諸法作解脫不不也世尊文殊師利云何菩薩得無生忍文殊師利言一切煩惱即無生忍所以者何一切煩惱同虛空性以是義故我觀諸法無智無斷無證無修而諸凡夫障礙所蔽無有佛法見有斷結修佛法故爾時世尊讚文殊師利法王子言善哉善哉文殊師利善能解說無盡之法文殊師利過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號曰無垢光如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世文殊師利曰無垢光如來壽九十劫國名衆香彼佛世界多諸衆生好樂小法少能修習無上大乘彼佛世尊般涅槃後法住千歲分布舍利如我滅後等無差別時有比丘名曰勇施慚愧樂學善修戒身多聞智慧顏貌端正成就第一清淨妙色爾時勇施著衣持鉢入難勝城次行乞食到長者舍其家有女容貌端正未適夫主時長者女見勇施已生愛染心作如是念我若不得勇施比丘以爲夫者當自殞命初不向人說如此念欲心內結遂以成病爾時勇施乞食得已還詣精舍而於後時女父命終爾時其母而問女言汝何因緣而致斯病女時嘿然遂不飲食爾時女母密遣餘女先來親善同苦樂者而往問言以何因緣而致斯病時女答言我於先時見一比丘顏貌端正便生欲心以致斯病若得從意我病則愈若不得者便當殞命是時餘女聞此事已還向其母具說上事其母聞已作是思惟今我此女病患如是若使不得勇施比丘當作何計復作是念我今當請勇施比丘數至我家當使此女從受經法爾時勇施而於異時入城乞食復至其家見長者女身體羸瘦而問之言此女何因何緣而有此病時母答言而我此女好聽經法我常固遮不遂其意以致斯病爾時勇施語其母言莫遮此女使不聽法母還報言尊者若能教授此女經法我當聽之爾時勇施即便許可其母語言從今已往常至我家答言可爾時長者女聞是語已心大歡喜我今當作種種方便令此比丘於我生著時長者女語勇施言惟願尊者哀愍我故常至我舍爾時勇施嘿然許可即受其食還詣精舍爾時其母語其女言從今已往好自莊嚴以好栴檀種種雜香以塗其身更著新好上妙衣服如是莊嚴可得從意其後勇施數到其家轉相親厚數相見故便失正念而生欲心即與彼女共行婬法心遂躭著往來頻數時彼女夫見此比丘往來頻數心生疑惡即設方便欲斷其命勇施比丘聞是事已即作是念當以毒藥持與彼女令斷夫命爾時勇施即以毒藥持與彼女而語之言若必念我可持此藥以殺汝夫時長者女即以毒藥和著食中勑其婢使持此飯食以飯我夫夫食飯已即便命終爾時勇施聞彼命終心生大悔作是思惟今我所作是大重惡何名比丘受行婬法又斷人命我今如是當何所歸生大憂惱我若

命終當墮惡道誰能免我如是之苦以是事故從一精舍至一精舍惶怖馳走衣服落地作如是言咄哉怪哉我今即是地獄衆生時有精舍名曰醯無中有菩薩名曰鼻揉多羅勇施比丘即入其房舉身投地時彼菩薩問勇施言何爲以身自投於地答言大德我今即是地獄衆生又復問言誰乃令汝爲地獄人勇施答言我作大罪犯於婬戒又斷人命時彼菩薩語勇施言比丘莫怖我今力能施汝無畏爾時勇施聞彼菩薩施無畏聲心生歡喜踊躍無量爾時鼻揉多羅菩薩即時從地接起勇施牽其右手將至異處坐林樹中時鼻揉多羅菩薩湧身虛空高一多羅樹語勇施言今汝於我生深信不勇施即時叉手合掌而答之言我見仁者如遇大師亦如世尊爾時鼻揉多羅菩薩即時入於諸佛境界大乘妙門如來寶印三昧入三昧已即於身上出無量佛身皆金色三十二相徧林樹間爾時諸佛即時同聲說是偈言

諸法同鏡像　亦如水中月　凡夫愚惑心
分別癡恚愛　法無作無處　如虛空清淨
亦無有覺知　虛誑不牢固　於內求恚愛
未嘗有得者　凡夫生染愛　實無有染著
如於眠夢中　染著於諸色　亦如刀割物
而刀無所知　凡夫亦如是　愚惑妄分別
於愛生染著　於著增諍訟　世間猶如夢
空無不牢固　如焰空中雲　癡愛寂無相
諸法如草木　心不在內外　愛非壽命人
自性無所有　凡夫見諸法　計從因緣生
無作不可取　性離常寂靜　諸法猶如幻
凡夫生取著　幻性無堅固　貪瞋癡亦然
諸法常無相　寂靜無根本　無邊不可取
欲性亦如是　衆生如鏡像　計著於我所
離如妄分別　無堅固可取　諸法如影響
欲恚無處所　如幻夢水月　實無染恚者
境界不眞實　空無不可取　分別法無主
根本常寂靜　譬如幻化人　無有貪恚癡
幻夢等諸法　其邊不可得　如月現於水
而不在水中　凡夫染癡恚　癡愛恚無性
貪瞋恚愚癡　諸緣常空無　無衆生壽命
虛無常寂靜　無眼亦無耳　鼻舌亦復然
凡夫癡無智　虛妄生牢固　如虛空無邊
無盡無去來　諸法亦如是　如手摸虛空
種種分別法　實無分別者　凡愚計諸陰
而實無有生　我觀一切法　性根無所有
無生亦無滅　未曾有聚散　諸法性解脫
寂靜無處所　無能希取者　解此名爲智

爾時林中萬二千天子詣鼻揉多羅菩薩來聽法者聞說是偈即時皆得無生法忍勇施比丘見諸化佛神通變現於諸法中思惟選擇離諸蓋纏得無生忍文殊師利汝莫生疑爾時鼻揉多羅菩薩豈異人乎今彌勒菩薩是也勇施比丘豈異人乎寶月如來是也爾時文殊師利白佛言世尊勇施比丘已成佛耶佛告文殊師利今已成佛在於西方去此佛土恒河沙數諸佛世界有國名常光寶月如來於彼成佛文殊師利汝觀是法能令衆生離諸業障受行婬法斷人命根能令現身得無生忍所以者何能觀三界如影響故猶如幻師觀於幻人無有障礙文殊師利諸凡

夫人於無有法妄生分別隨諸惡趣受於無量百千萬苦爾時文殊師利白佛言世尊若有菩薩得聞是經受持讀誦書寫供養尊重讃歎而於現世得何等利佛告文殊師利於意云何如日光明照閻浮提於是衆生有幾何文殊師利白佛言世尊如日光明照閻浮提於諸衆生而作利益無量無邊不可思議文殊師利當知是經亦復如是能令菩薩破諸結縛能生無量智慧光明亦於諸法得無障礙速疾能生無礙辯若說法時不爲衆生魔及外道之所破壞斷其樂說文殊師利譬如大火焚燒草木無有遺餘當知是經燒一切結亦復如是文殊師利如雪山王諸餘黒山不能障翳若有菩薩得聞是經亦復如是諸餘外道不能如法而毀壞者文殊師利如轉輪王諸小國王無敢拒逆若有菩薩得聞是經亦復如是一切雜論縱飾章句如是之人不能抑制文殊師利譬如比丘善能持律能除他人破戒疑悔當知此經亦復如是能令衆生離諸憂悔文殊師利如日天子所至之處能破衆冥若有菩薩得聞是經亦復如是能破一切無明黒闇能生一切智慧光耀所以者何以因是經善修慧故爾時惡魔來至佛所白佛言世尊如來大悲憐愍一切常施安樂唯願世尊莫說此經所以者何若說此經諸魔宮殿皆悉震動諸憂惱箭入我身中以此經典行閻浮提故世尊我今當令如是經典無有受持讀誦書寫供養之者當使此經似如邪道令諸衆生起於邪見讀誦方廣大乘比丘心生疑悔誹謗此經爾時釋提桓因以佛神力即於佛前頭面禮足以天曼陀羅華而散佛上白佛言世尊惡魔波旬設諸方便欲爲此經而作留難世尊我當受持讀誦書寫供養恭敬如來滅後我與阿難當令此經行閻浮提普令周徧我與四王諸鬼神等常當擁護說是經者若有受持讀誦書寫供養恭敬是經典者於諸擁護我爲宗主爾時世尊告阿難言汝當受持讀誦書寫供養恭敬如是經典亦爲他人流布顯現所以者何阿難此經則是諸法之鏡阿難言如世尊教我當受持當何名斯經云何奉行佛告阿難此經名爲淨諸業障亦復名爲入於諸法無障礙慧說是經時六十比丘不受諸法漏盡意解八十菩薩得無生法忍爾時尊者阿難文殊師利法王子及諸天世人乾闥婆阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說淨業障經

音釋

殞（羽敏切 殁也） 逮（徒耐切 及也） 礫（郎狄切 小石也） 療（力照切 治也） 嘿（密北切 不語也） 揉（如又切）

佛藏經卷第一

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯　篤五

諸法實相品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘僧俱皆是衆所知識及無邊大菩薩摩訶薩衆無量無數爾時舍利弗從三昧起行詣佛所偏袒右肩頭面作禮白佛言希有世尊如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解佛告舍利弗汝見何利歎言希有如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解舍利弗白佛言世尊我在靜處每作是念世尊乃於無名相法以名相說無語言法以語言說思惟是事生希有心佛告舍利弗如是如是是事希有第一希有謂是諸佛阿耨多羅三藐三菩提舍利弗如巧畫師畫於虛空現種種色相於意云何是畫師者爲希有不希有世尊舍利弗如來所得阿耨多羅三藐三菩提說一切法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有所以者何無名相法無念無得亦無有修不可思議非心所依無有戲論非是戲論所可依止無覺無觀無有所攝不在於心非得所得無此無彼無有分別無動無靜本來自空不可念不可出一切世間所不能信如是無名相法以名相說如是舍利弗一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如有人嚼咽須彌能令消盡飛行虛空不以爲患於意云何爲希有不希有世尊舍利弗諸佛所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如火城縱廣深淺各一由旬四門出燄人負乾草於中而過猛風吹燄燒博其身是人能令火不燒草及不燒身於中得出如本不異於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如有人以石爲栰從海此岸渡至彼岸於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如有人負四天下及諸須彌山河草木以蚊脚爲梯隥至於梵天於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如藕絲懸須彌山在於虛空於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如劫盡大火燒時人以一唾能滅此火又以一吹還成世界及諸天宮於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗恒河廣大爲無量不如是世尊舍利弗四天下中普雨大雨滴如恒河有人以手承此雨滴無所遺落於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗須彌山王爲高大不高大世尊舍利弗四天下中普雨大石皆如須彌有人以手承接此石無有遺落如芥子者於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如有人以一切衆生置左手

中右手接舉三千世界山河草木皆能令是一切衆生同心喜樂其意不異於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗如來所說諸法無性空無所有一切世間所難信解何以故舍利弗是法無相離諸相無念離諸念無取無捨無戲論無惱熱非此岸非彼岸非陸地非癡非明以無量智乃可得解非以思量所能得知無行無相無有惱熱無念過諸念無心過諸心無向無背無縛無解無安無安法無癡無癡法無有疑網無名無言無說無不說無盡無不盡無行無行相無道無道果無離過諸離無思惟無覩跡不取不捨無得不可得除諸諦除貪恚癡非實非虛妄非常非無常非明非不明非闇非照不在心無有性性本空能降伏魔降伏煩惱降伏五陰降伏十二入降伏十八界降伏說有五陰者降伏說有十二入者降伏說有十八界相者降伏說有衆生者說有人者說有壽者說有命者說有有者說有無者

降伏一切諸邪行者舍利弗我此聖法皆能降伏一切貪著乃至說有法者不信樂諸法如實相者逆佛法者所以者何舍利弗若有衆生說我者說人者說衆生者說斷滅者說常者說有者說無者說法者說假名者說邊者皆違逆佛與佛共諍舍利弗乃至於法少計得者皆與佛諍與佛諍者皆入邪道非我弟子若非我弟子即與涅槃共諍與佛共諍與法共諍與僧共諍舍利弗如是見人我則不聽出家受戒舍利弗如是見人我則不聽受一飲水以自供養舍利弗若人除捨如是不善貪著事者於我法中出家求道不念涅槃不以涅槃爲念不貪涅槃於畢竟空法不驚不畏是人尚爲斷諸法故勤行精進何況如是不善貪著謂著我著衆生著人著法是人爲斷諸貪著故但勤修習無相三昧於無相三昧亦不取相是人通達一切諸相皆是一相所謂無相舍利弗是則名爲於聖法中柔順法忍得是柔順法忍乃名是我弟子能消供養不空受身所以者何舍利弗我是眞

實相法不可入不可取不可捨不可貪不可說斷言說道無歡無喜斷貪喜心非衆緣合離衆因緣無道斷道至於無道斷諸語言論議音聲無形無色無取無著無用無實無妄無闇無明無壞無諍無合無散無動無念無有分別不可得示非垢非淨非名非相非心數法非心所解我此法中無男無女無天無龍無夜叉無乾闥婆無鳩槃茶無毗舍闍無斷無常無我無衆生無人無來無去無出無入無戒無犯無淨無垢無有三昧無定無定根無禪無禪根無知無見無貪無諍無道無道果無慧無慧根無明無非明無解脫無非解脫無果無得果無力無非力無所畏無無所畏無念無念根無坐無行無有威儀無此無彼無憶想分別無菩提無菩提分無智無非智無地無水無火無風無罪無福無法無非法無苦無樂拔諸一切戲論根本一切永離令而無相舍利弗舉要言之我法悉破一切諸念一切諸見一切諸結諸增上慢不念一切諸所憶念除斷一切種種語言我是法

中無常無無常無苦無樂無垢無淨無斷無常無我無衆生無人無壽者無命者無生無滅何以故舍利弗如來於法都無所得有所滅故名爲涅槃亦不見有得涅槃者舍利弗佛亦不念涅槃不以涅槃爲念亦不貪著涅槃是故當知是爲第一奇特希有所謂如來說一切法無生無滅無相無爲令人信解信爲希有

念佛品第二

爾時舍利弗白佛言世尊於此法中云何爲惡知識云何爲善知識佛告舍利弗若有比丘教餘比丘比丘汝當念佛念法念僧念戒念施念天比丘汝當觀身取是身相所謂不淨當觀一切諸有爲法皆悉無常觀一切法空無有我比丘汝當以所緣相繫心緣中專念空相當樂善法當取不善法相取不善法相已爲令斷故觀念修習謂爲斷貪欲觀不淨相爲斷瞋恚觀慈心相爲斷愚癡觀因緣法常念淨戒深取空相勤行精進爲得四禪專心求道觀不善法皆是衰惱觀於善法最是安隱一心修道分別諦觀善不善法諦取相已一心思惟觀涅槃安隱寂滅唯愛涅槃畢竟清淨如是教者名爲邪教謂是正教而是邪教舍利弗如是教者名惡知識是人名爲誹謗於我助於外道亦爲他人說邪道法舍利弗如是惡人我乃不聽受一飲水以自供養我說教者不說受者舍利弗於我法中多有如是增上慢教舍利弗若受教者受戒五歲不能悉捨如是所教於是教中勤心精進自有得無所有比丘不往請問我說此人雖有五歲猶名邪見雜外道法順行魔事舍利弗若有比丘受是教已聞空無所得法即自覺知我先受者皆是邪見於空無所得法無疑無悔深入通達不依一切我見人見舍利弗我說此人名爲清淨梵行舍利弗若有比丘成就如是無所得忍雖現未得無餘涅槃我記是人彌勒佛時當在初會時彌勒佛歡喜三唱是人能於釋迦牟尼佛法中成就無所得忍舍利弗若在家出家成就此忍我說是人必得涅槃舍利弗若有人受如是教已聞空無所得法即時驚畏是人可愍無有救者無有依者直趣地獄何以故舍利弗於佛教中驚疑畏者是人則爲具足惡道所以者何我常自說有所得者是惡道分何以故舍利弗佛所得法無有差別是與非是若可差別是有所得舍利弗人寧成就五逆重罪不成就我見衆生見人見壽見命見陰入界見貪著持戒著持戒見貪著三昧著三昧見依於佛相得於法相於僧斷事成就身見何以故於佛法中成就身見不在僧數舍利弗佛弟子衆心無分別舍利弗佛弟子衆無不善者無破戒者無破見者無破威儀者舍利弗何等爲惡不善佛告舍利弗於佛法中不在僧數名惡不善謂心心數法與諸緣合無眞實事但作分別以分別故計有所得是人乃至所有說言心心相續乃至善不善法於聖法中名惡不善何以故舍利弗所有樂處中必有苦如來法者滅是苦樂舍利弗如來所得是中無欲亦無非欲無樂無苦無思無想無修乃至亦無空相何以故舍利弗若計

空相即是我相衆生相者是常相者是斷相者何以故舍利弗隨所有想則生諸相是皆隨邪舍利弗空名無念是名爲空空念亦空是名爲空舍利弗空中無善無惡乃至亦無空相是故名空舍利弗諸有爲法可知可解空非可知亦非可解非可思量是故名空舍利弗空相非念得何以故空無相故是故名空舍利弗何故說行空行佛告舍利弗不念一切諸相乃至空相亦復不念是名空行舍利弗相名乃至心有所念即名爲想無所念者乃名無想離諸想故名爲無想隨所取想皆是邪見何以故舍利弗於聖法中計得寂滅皆隨邪見何況言說何況說者如是空法以何可說舍利弗諸佛何故說諸語言皆名爲邪佛告舍利弗不能通達一切法者是則皆爲言說所覆是故如來知諸語言皆爲是邪乃至少有語言不得其實舍利弗諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆是無相無念何以故如來於法不得體性亦不得念舍利弗言如來何故說有念處佛告舍利弗經說若人得四念處是人能得諸法體性能得自身得我得人無有是處示法別相空故說四念處四念處性無性無處無念無說無有貪著念性尚無何況念處是故如來說名念處舍利弗諸法若有決定體性如析毛髮百分一者是則諸佛不出於世亦終不說諸法性空舍利弗諸法實空無性一相所謂無相如來悉見如來以是說有念處舍利弗念處名爲無處念無非處無念無念業無相無分別無意無意業無思無思業無法無法想皆無合散是故賢聖名爲無分別者是名念處如來以是說有念處隨順念無所有故名爲念處隨順念佛名爲念處舍利弗云何名爲念佛佛告舍利弗見無所有名爲念佛舍利弗諸佛無量不可思議不可稱量以是義故見無所有名爲念佛實名無分別諸佛無分別以是故言念無分別即是念佛復次見諸法實相名爲見佛何等名爲諸法實相所謂諸法畢竟空無所有以是畢竟空無所有法念佛復次如是法中乃至小念尚不可得是名念佛舍利弗是名念佛法斷語言道過出諸念不可得念是名念佛舍利弗一切諸念皆寂滅相隨順是法此則名爲修習念佛不可以色念佛何以故念色取相貪味爲識無形無色無緣無性是名念佛是故當知無有分別無取無捨是眞念佛

念法品第三

爾時舍利弗白佛言世尊云何爲人亦說是法爲惡知識世尊云何爲人亦說是法爲善知識佛告舍利弗若有比丘教他比丘比丘汝今當知念佛事空念所緣處是不應念汝所念空念亦復空是無性空能斷色相能斷取相是人爾時不得無相何況於念是人爾時都無所有寂滅無性不集諸相滅一切法是則名爲修習念佛念佛名爲破善不善一切覺觀無覺無觀寂然無相名爲念佛何以故不應以覺觀憶念諸佛無覺無觀名爲清淨念佛於此念中乃至無有微細心心念業況身口業又念佛者離諸相諸相不在心無分別無名字無障礙無欲無得不起覺觀何

以故舍利弗隨所念起一切諸相皆是邪見舍利弗隨無所有無覺無觀無生無滅通達是者名爲念佛如是念中無貪無著無逆無順無名無相舍利弗無想無語乃名念佛是中乃無微細小念何況麁身口意業無身口意業處無取無攝無諍無訟無念無分別空寂無性滅諸覺觀是名念佛舍利弗若人成就如是念者欲轉四天下地隨意能轉亦能降伏百千億魔況蔽無明從虛誑緣起無決定相是法如是無相無戲論無生無滅不可說不可分別無闇無明魔若魔民所不能測但以世俗言說有所教化而作是言汝念佛時莫取小相莫生戲論莫有分別何以故是法皆空無有體性不可念一相所謂無相是名眞實念佛所謂無生無滅無相何以故如來不名爲色不名爲相不名爲念不名分別不逆不順不取不捨非定非慧非明非無明如來不可說不可思議無相汝今莫樂取相莫樂戲論佛於諸法無執無著不見有法可執可著是人於佛猶尚不得何況於念舍利弗如是教者名善知識第一義中無有決定是善知識非惡知識復次舍利弗若有比丘教餘比丘比丘汝當分別觀察諸法亦復莫念法相是比丘如是修習心無貪著則能通達諸法一相所謂無相是人猶尚不生法相況我人相舍利弗於意云何念法相者是人能滅一切法不不也世尊舍利弗如樹無根能有枝葉華實不不也世尊如是舍利弗若人不得諸法根本是人能生諸法相不不也世尊舍利弗若人不得不念法相是人能滅一切法不不也世尊是人不得於法不得法相不得於滅亦不分別無生無滅是人爾時不生不滅不名得涅槃者亦復不名先得涅槃舍利弗如是教者名善知識第一義中無善知識無惡知識舍利弗若人成就如是相者世間希有得不顚倒眞實見故名爲正見復次舍利弗正見者名爲正作正行正道正解無有顚倒如實而見是故如來說爲正見舍利弗若有衆生無有顚倒如實觀者則有正見若生我相人相衆生相者當知是人皆是邪行舍利弗佛及弟子不說有我不說有人不說衆生不說壽不說命不說斷常是故佛及弟子名爲正見何以故正觀不顚倒故舍利弗一切凡夫於此事中無能入者何以故一切凡夫都無正見但有隨順正見得柔順忍不能如實舍利弗是名正見邪見差別如實見故名爲正見見世樂因增長財利是世間正見是皆欺誑不免生死舍利弗佛說世間正見是說懈怠下劣之法賢聖不作是念此是正見此是邪見所以者何一切諸見皆從虛妄緣起舍利弗若作是念此是正見是人即是邪見舍利弗於聖法中拔斷一切諸見根本悉斷一切諸言語道如虛空中手無觸礙諸沙門法皆應如是

念僧品第四

舍利弗白佛言世尊何等爲聖衆佛告舍利弗若有人能信解通達一切諸法無生無滅無起無相成就是忍尚不得我況得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢況復得法況得男女何況得道況得如是等事是名聖衆是亦不

得復次舍利弗衆生少能信解無生無滅無相法者若能信解無生無滅無相法者心無顛倒共相知解以法和合不受後有知諸世間但從虛妄緣起是人則更不住是身以是因緣說名聖衆是人於是語言亦復不得謂諸名相但集無相無戲論事是名僧寶應受供養得無顛倒眞實義故是人以是方便念僧是事亦空舍利弗如是教者名善知識舍利弗斷一切語言道名爲聖衆何以故於聖法中所因語言說眞實義如是語言亦不可得是故當知斷諸語言名爲聖衆舍利弗或有人言於此法中無有言說無有定者何名爲僧舍利弗我於此法中有如是答衆僧名爲示如實事此事決定亦不可得俱同一學一忍一味是事亦以世俗語故說非第一義第一義中無有定實名爲僧法常不壞者聖人若說言有是法是即爲汙所以者何若人作是分別是男是女是天是龍是夜叉是乾闥婆是鳩槃茶是法是非法作是分別已得種種事得種種事故作是言是坐是卧是行是住聖人得諸法實相故亦不分別是男是女是天是龍乃至是法是非法不分別故不得種種法不得種種法者能作是說是坐是卧是行是住不不也世尊舍利弗若人言是男是女是天是龍乃至是法是非法是人所說非虛妄耶虛妄世尊舍利弗若不入是虛妄者名爲聖衆不顛倒故名爲聖衆舍利弗所有不善所有可知所有可得如是一切諸不善法皆以名相爲本此賢聖法中斷諸名相又不念名相不得名相云何當言是聖是衆斷諸名相名爲聖衆若有法處可破可斷賢聖法中無名無相無有語言斷諸語言無有合散若言無僧則破聖衆是亦不得所謂名相虛妄想故著種種邪見因是邪見更受後身貪著諸見則五陰生舍利弗五陰皆是虛妄貪著是名惡道是名邪道賢聖衆者無有此事但知虛妄緣故起於三界知是事故名爲聖衆舍利弗凡所有見於聖衆中皆不可得謂我見衆生見壽命見人見男見女見天見地獄見畜生見餓鬼見陰入界見貝聲見鼓聲見地聲見水火風聲見持戒聲見毀戒聲見正道聲見邪道聲見垢聲淨聲禪定三昧八聖道聲須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果聲見解脫聲見得果聲見佛聲見法聲見僧聲見滅聲見涅槃聲見舍利弗是名虛妄音聲等見賢聖衆者於第一義不得是見通達種種音聲一相所謂無相無違無諍成就不顛倒法忍故名爲聖衆舍利弗是不顛倒法忍即是無相無相故無取無捨無逆無順無生無滅是中自然歸滅無修無壞無起無得不分別此彼故心常捨離所以者何於是忍中無此岸無彼岸無分別無非分別通達無相成就是忍名爲聖衆破和合故名爲聖衆舍利弗我餘經說若人見法是爲見我如來非法亦非非法何以故謂達愚人及諸外道皆以色身見佛舍利弗如來不應以色身見亦復不應以音聲見舍利弗若人以色身見佛是去佛遠所以者何佛不名色不名爲見名爲見佛舍利弗若人能見諸法無相無名無觸無憶無念無生無滅無有

戲論不念一切法不念涅槃不以涅槃爲念不貪涅槃信解諸法皆是一相所謂無相舍利弗是名眞見佛謂一切法無求無戲論無生於此事中亦不念不分別是名見佛若有諸人於此法中無憶想分於無取無捨無貪無違無相無相業不貪言說知法假名皆無所有斷語言道無有差別亦無戲論是名無生無相行者於世界中名爲聖衆舍利弗見何法故名爲見佛所謂無相無分別無戲論不受一切法者若以空門若寂滅門若離門不念見不得見是事亦不得所謂名字是處亦不得所謂涅槃何以故舍利弗我尚不念涅槃云何當說汝等當念涅槃當得涅槃舍利弗若人得涅槃者是人不隨如來出家隨六師出家舍利弗當知是人爲是法賊入我法中當知是人汙辱我法當知是人爲是大賊如大城邑中有大賊所以者何如是癡人尚不得涅槃何況我人舍利弗如是癡人我以手遮非我弟子不入衆數我非彼師舍利弗若知諸法無生無滅無念無相得是法忍者尚不得涅槃何況我人舍利弗佛亦說言如是人者名爲見法能見是事名爲見佛舍利弗云何名爲如來佛告舍利弗一切法如不異不壞是名如來若人於是法中無有疑悔是名聖衆舍利弗過去世中有一癡人不識獼猴入一大林見獼猴群叢聚一處是人曾聞有忉利天便謂爲是忉利諸天即出樹林還本聚落多人衆中作如是言汝等曾見忉利天不衆人答言未曾見也即時語言我已得見汝欲見不皆言欲見即將大衆詣彼林中示獼猴群汝等觀此忉利諸天衆人皆言非忉利天此是獼猴樂住林中汝癡倒故不識獼猴又亦不識忉利諸天舍利弗是人空將大衆詣彼林中如是舍利弗於未來世當有比丘至白衣家作如是言汝欲見佛聖衆聽佛法不中有白衣信佛法者皆言欲見聽受佛法舍利弗中有白衣貪樂語言入於塔寺有諸比丘好於言說能通諸經依止語言樂於文飾是諸沙門隨順爲說謂是眞道但充衆數如牧牛人俱樂讀經不入眞際但悅人意貴於名利善巧世事不淨說法但能巧語行世間道無有威德破涅槃因捨聖默然不樂禪定晝夜常好談論諍訟臥厚被褥尚無一念隨順禪定何況能得成沙門果是人睡眠常與俗心相應初夜後夜不修順忍樂於下法是人亦多得供養衣服飲食何以故是人常爲惡魔所攝樂淺近語於第一義不能勤學不能誦持第一深經聞則驚畏捨於淳濃而取糟粕有諸凡夫見得利養生貪著心作是念言我等亦當習是言論舍利弗是人捨於無上法寶隨在邪見是沙門旃陀羅有諸白衣往詣其所如此惡人而爲說法以利養故稱讚於佛及法與僧但求活命爲財奴僕貪重衣食讚己所樂若行布施得生天上於佛法中施爲下法讚以爲最而作是言大施因緣得生天上不知語言不解義趣但知初入淺近下法貪著我人捨第一義舍利弗如是說法或時有人生信出家與諸惡人而共和合不能勤求第一深義有所得者說有我人壽者命者憶想分別無所有法於

阿毗曇修妬路中自爲議論或說斷常或說有作或說無作舍利弗我法爾時多外道法令諸衆生正見心壞如是舍利弗我清淨法以是因緣漸漸滅盡舍利弗我久在生死受諸苦惱所成菩提是諸惡人爾時毀壞舍利弗若有比丘不能捨是有所得見我見人見不解如來隨宜所說而言決定有我人法如是之人我則不聽受一飲水或時是人得聞空法信心清淨而不驚疑即便還應導引衆人入實相義便應出家受具足戒何以故舍利弗若人不捨如是見者是名外道舍利弗我以此世俗因緣假說有我非第一義若有人言我亦復以世俗因緣而說有我是人若能通達無生無滅無相之法與我所說不相違者是我弟子舍利弗若有人言如來何故隨世因緣於無我法而說有我如來不應爲世間故作不實語又諸經中多說有我佛所說者不應虛也舍利弗應答是人佛說諸法皆空寂無主無性但是虛妄非第一義如來不以第一義故說有我人聖人言說無所貪著無智慧人無與佛等亦無過者舍利弗如來智慧不可思議以是智慧知衆生心寧當有人與佛等者佛爲天龍大法之王不應難言佛說有人一切世間常共我諍我常不與世間共諍舍利弗說有我者甚可哀愍此中無法亦無有我多有衆生不解如來隨宜所說違逆法寶多隨惡趣舍利弗我知邪見而不爲邪見知邪見者即是正見舍利弗邪見終不變作正見見不知見舍利弗諸佛如來阿耨多羅三藐三菩提一切世間所難得信我於諸天一切世間是最可信非不可信舍利弗我所說法爲至彼岸是中亦無至彼岸者我所說法爲盡諸行是中亦無盡諸行者我所說法爲寂滅故是中亦無有寂滅者我所說法爲滅度故是中亦無有滅度者我所說法爲解脫故是中亦無有解脫者我所說法爲諸智故是中亦無有諸智者我所說法爲淨垢故是中亦無有淨垢者舍利弗如來爲天說法亦無有天爲人說法亦無有人爲衆生說法亦無有衆生舍利弗如來說明及與解脫是中無明及與解脫我說念佛佛不可念我說空行空不可行亦不可念舍利弗是名如來所說經法章句是中無有說者諸惡人等得此章句爲他人說亦復以我爲師無有如來聖衆功德而自爲僧數舍利弗譬如獼猴群不似忉利天如是衆惡人不似我聖衆舍利弗是諸惡人但以音聲語言自謂沙門似如癡人見獼猴群謂忉利天舍利弗中有出家人喜樂問難得值善師爲說名色寂滅語言道斷無起無失通達無相得聞如是無生無滅無相之法不驚不畏者當知是人已曾供養無量諸佛能知我法可名聖衆

佛藏經卷第一

音釋

嚌（疾雀切咀嚼也）咽（伊甸切吞也）隥（丁鄧切陟之道也）唾（他卧切口液也）析（先的切分也）糟粕（糟則刀切酒滓也粕匹各切）

佛藏經卷第二　篤六

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

淨戒品第五

佛告舍利弗破戒比丘有十憂惱箭難可堪忍比丘成就十憂惱箭則於佛法不得滋味憎說法者不樂親近何等為十舍利弗破戒比丘見僧和合不生喜心何以故和合布薩必驅我出是惡比丘自知有過常懷憂惱於持戒者瞋恨不喜舍利弗是名破戒比丘初憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘衆所憎惡不欲親近如惡牛利角人所捨遠是惡比丘自知有過常懷疑憂惱舍利弗是名破戒比丘二憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘遥見比丘衆自知不同惡心捨離懷愧恥故不能入衆舍利弗是名破戒比丘三憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘毒惡心盛不可化喻猶尚無有外道戒法況於淨戒以其破戒因緣人不親近舍利弗是名破戒比丘四憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘以他財物自養其身我說此人為重擔者所以者何行者得者應受供養破戒比丘非是行者非是得者是故舍利弗破戒比丘當於百千萬億劫數割截身肉以償施主若生畜生身常負重所以者何如析一髮為千億分破戒比丘尚不能消一分供養況能消他衣服飲食卧具醫藥舍利弗破戒比丘著聖法服猶尚不應入寺一步何況得受一飲之水乃至牀榻何以故舍利弗如是惡人於天人中是為大賊一切世間皆應遠離舍利弗是敗壞人即是怨家如來悉聽一切世間皆至我所破戒之人如來手遮非我弟子何況一日住我法中舍利弗譬如死人死蛇死狗最為臭穢清淨諸天欲遊戲時不應得見若見則遠如是舍利弗破戒比丘如彼三尸臭穢不淨智者遠離不與同事布薩自恣舍利弗破戒比丘於我法中為是不吉持戒比丘見此破戒即時遠離何以故若破戒比丘手所觸物及所受物於持戒者則為毒惡舍利弗正使三尸臭穢滿地我能於中行四威儀不能與此破戒比丘須臾共住何以故舍利弗是為沙門中卑陋下賤為沙門中朽壞弊惡為沙門中粃糠為沙門中垢為沙門中濁為沙門中汙為沙門中曲為沙門中麤為沙門中失聖道者如是等人於我法中出家求道而得重罪舍利弗如是之人於我法中為是逆賊為是法賊為是欺誑詐偽之人假求活命貪重衣食是則名為世樂奴僕舍利弗譬如黃門非男非女破戒比丘亦復如是不名在家不名出家命終之後直入地獄舍利弗譬如蝙蝠欲捕鳥時則入穴為鼠欲捕鼠時則飛空為鳥而實無有鼠鳥之用其身臭穢但樂闇冥舍利弗破戒比丘亦復如是既不入於布薩自恣亦復不入王者使役不名白衣不名出家如燒尸殘木不復中用如是比丘無有戒品定品慧品解脫品解脫知見品但有具足破淨戒品不能出大微妙音聲戒聲定聲慧聲解脫聲解脫知見聲但出毀戒弊惡音聲與諸同惡俱出惡聲但論衣服飲食牀卧受取布施樹木華果為貴人使及論國土吉凶安危戲笑衆事諸不

善語常於日夜比丘如是身業不淨口業不淨意業不淨當墮地獄舍利弗是破戒比丘樂於闇冥如彼蝙蝠聞說正經以爲憂惱所以者何如實說故世間之人不喜實說但樂順意如是比丘於說法者心不清淨重更爲罪增益地獄舍利弗是名破戒比丘五憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘無有羞恥諸根散亂成就不淨身口意業不淨威儀所著衣服皆不如法好喜妄語不能護口心常馳騁染於垢穢舍利弗如新瓦器盛以屎尿臭爛膿血後去不淨著栴檀香復去栴檀如是瓦器有何等氣世尊是新瓦器先盛屎尿臭氣堅著唯有臭氣無栴檀香舍利弗人以清淨信等諸根出家學道遇惡知識而隨其教舍利弗何等爲惡知識惡知識者常好調戲輕躁無羞言語散亂不攝諸根心不專一癡如白羊親近如是惡知識者失須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果乃至失於生天之樂況涅槃道但能修集破法罪業與破戒法者而共從事是人成就不淨身業不淨口業不淨意業不淨持戒身死之後入於惡趣云何惡趣惡趣名爲地獄畜生餓鬼阿修羅道復有惡道如阿由勤蟲婆伽羅目呿蟲浮彌修遮迦蟲修脂目迦蟲是人多生此諸蟲中舍利弗是人隨惡知識若生人中父母生離死亡喪失親里衰惱國土破壞生八難中捨八樂處多欲怒癡常好調戲輕躁無羞言語散亂不能攝心癡如白羊爲貪欲瞋恚愚癡所壞聾瘂盲瞎手脚攣躄值惡知識生無佛處若值佛世目不喜見不喜聞法不與佛衆而共和合起是惡業惡人共生樂下劣法於正見中生邪見想於邪見中生正見想是名下欲下忍下慧舍利弗下慧之人終不能爲猒離滅道涅槃生心舍利弗遇惡知識而得如是諸衰惱患有是相貌是人聞是諸深經法驚疑怖畏如墮深坑則墮大罪深坑塹中何以故舍利弗如經中說破戒比丘有大重罪何因緣故名爲破戒破所受戒難可教語行無常准多所違逆常行貪著多雜糅行貪瞋癡行樂諸雜語名爲破戒復有樂多事務樂多諷誦樂多睡眠所言不順無有次第說不清淨貪著我人壽者命者是故名爲弊惡比丘不知節量不知沙門法不知婆羅門法樂行醫術販賣求利樂爲國使汙染諸家樂與白衣給使作務以諸樹葉華果奉上好爲白衣說外道法心常捨離出世間法未滿二十受具足戒受戒事中有諸不具形體缺少不應於法受生米穀錢帛金銀不順教誨拒逆師命不自知身不知他人不能分別貴賤差品好喜妄語貪著或取行事散亂心不專一面有瞋相慳貪不信不識恩義多懷貪欲睡眠調戲疑悔瞋恨覆藏罪惡好自專執嫉妬諂曲無有慚愧自大放逸憍慢我慢大慢邪慢好行欺誑讚美其身多作方便開利養門陵踐白衣爲現親厚因勢得財以誇衆人毀破戒品定慧解脫品解脫知見品於佛法衆心不定信不信業報貴於現利謂無後世多諸疑悔志性淺弱常好驚怖舍利弗是名弊惡比丘如是癡人於我法中便是屎尿臭穢不淨是人成就身口意惡命

不清淨故命終之後墮在惡道入大地獄如
是比丘諸佛如來及弟子衆常所遠離餘好
道者求滅度者亦皆不近舍利弗譬如栴檀
置不淨器同於不淨不復任用如是舍利弗
若在家出家親近是人習効所行亦破戒品
不久同惡顏色毁悴破失威儀命終之後生
地獄中舍利弗如是惡人諸佛如來及弟子
衆并餘求道好滅度者皆所遠離舍利弗譬
如栴檀置不淨器不復任用如是舍利弗若
在家出家雖以塗身猶雜不淨舍利弗此惡
比丘亦復如是雖坐衆中著聖法服然是比
丘惡相猶現梵行比丘見此不淨遠而不近
而見他遠離心則瞋恨以是因緣死入地獄
舍利弗是名破戒比丘六憂惱箭必墮地獄
復次舍利弗破戒比丘聞佛所說如是等經
心不清淨歡喜信樂自知有過便疑此經爲
我等說不爲餘人何以故如我等比丘有此
事故舍利弗如是上妙無比之法破戒比丘
乃生瞋恨於說法者心多不信得聞如是佛
所說經違逆不受而作是語此非佛說教語

餘人何以故破戒比丘不樂修道修道比丘
不逆佛語此皆破戒愚癡惡法謂心不信違
逆佛語如是比丘自知有過但生瞋恨憍慢
很戾惡邪慢心謗佛法僧舍利弗隨此比丘
聞是諸經違逆不信心不通達無上菩提教
語諸人非佛所說舍利弗佛說是人則爲謗
法以謗法故爲非沙門非釋種子應當滅擯
是等比丘若千百千萬億諸佛三輪示現不
能令悟使得道果何以故舍利弗如是惡人
於此法中自作障道無復生分無有信心但
好衣食貪樂世利我說此人必墮地獄舍利
弗我今明了告汝若人違逆如是法寶於好
生處永無有分但生惡處常盲無目舍利弗
是諸比丘憍慢熾盛不能定說破滅正法其
餘衆人不能自活爲利養故隨破我法舍利
弗如是法寶爾時壞滅何以故如是法寶一
切諸佛皆共恭敬諸辟支佛阿羅漢等亦皆
恭敬破戒比丘增上慢者不定說法諸比丘
等爾時皆共輕慢我法而共遠離多懷慳貪
專求生業貪於財利嫉妬所縛常好諍訟互

生怨隙不相敬順無有威儀志性輕躁猶如
獮猴轉易威儀行諸惡業違沙門法遠離賢
聖舍利弗如是惡人覆藏瑕疵多欲多求以
財自活惡魔知心爲作方便令其乖異各共
散壞一味僧寶分爲五部既有五部則生諍
訟互相是非論說過失舍利弗如今比丘互
相教化互相恭敬同心共行隨順佛語爾時
比丘不相教化不相恭敬見作惡者畏而捨
去不能以法互相教誨或時雖有多聞深智
猶懷憍慢輕賤餘人各以所是自立其論不
喜相見況能受教舍利弗如來在世三寶一
味我滅度後分爲五部舍利弗惡魔於今猶
尚隱身佐助調達破我法僧如來大智現在
世故弊魔不能成其大惡當來之世惡魔變
身作沙門形入於僧中種種邪說令多衆生
入於邪見爲說邪法謂彌樓陀羅迦婆闍事
五分事念念滅事一切有事有我事有所得
事爾時惡魔說如是等邪貪著事如是事者
非諸佛及佛弟子所說爾時惡人爲魔所迷
各執所見我是彼非舍利弗如來預見未來

世中有如是等破法事故說是深經悉斷惡魔諸所執著舍利弗當爾之時閻浮提內多是增上慢人作小善順便謂得道命終之後當墮惡趣何以故是人長夜自謂得道亦復稱說他人得道冒受聖人所供養事是人於諸天人世間爲大惡賊如是癡人聞說第一實義驚疑怖畏如墮深坑舍利弗有諸比丘樂此事者相與共集破壞諸佛無上菩提爾時增上慢人偏執者多惡魔又復迷惑在家出家者心令執非法說正法者少於援助則便散壞不復得立舍利弗爾時世間年少比丘多有利根所以者何諸出家者有餘煩惱還生人中即復出家是諸比丘喜樂問難推求佛法第一實義舍利弗爾時增上慢者魔所迷惑但求活命實是凡夫自稱羅漢謂諸年少比丘等言善身口意此是佛法第一實義善護淨戒讀誦經法勤修多聞是名順忍因緣所謂淨心信佛又有第一實義汝當繫心緣中專念涅槃滅三種苦則能猒離五陰十二入十八界汝等當於靜處觀此陰界入法悉皆無常自觀其身種種不淨汝等能如是觀當得須陀洹果又能於是五陰等法深觀無常苦空無我無有堅牢則得斯陀含轉復深觀得阿那含得阿羅漢是爲第一實義是中年少比丘復問於佛法中阿羅漢果便是第一義耶我等亦知是事得阿羅漢是第一義令此五陰爲憶念者生爲不憶念者生答言是五陰者憶念者生不憶念者不生復問憶念與五陰爲異不答言如五陰憶念亦爾復問若如五陰憶念亦爾者誰是念五陰者答言若無念五陰者則無涅槃實有念五陰者是故有修八直聖道入涅槃者舍利弗未來世中多有比丘成就此忍舍利弗爾時會中多諸天衆欲聞佛法第一實義聞是增上慢者所說心生疑悔如墮深坑咸作是言咄哉釋迦牟尼佛法今將速滅舍利弗中有成就善根比丘謂是比丘癡人空老增上慢者有五陰相十二入十八界相者不受此語不喜不悅從座而去舍利弗爾時諸天心大歡喜四方唱言釋迦牟尼佛猶有好弟子在是諸人等善根不少不喜聞是不淨所說謂我見人見諸天聞此皆大歡喜稱揚讚歎是利根者喜樂難問必皆成就無生法忍如是人等合集一處共爲徒侶人衆既少勢力亦弱舍利弗爾時我諸真子於父種族尚無愛語況得供養住止塔寺舍利弗汝且觀之爾時如來便爲輕微我滅度後我諸子等成就善寂無所得忍時亦輕賤我以是故於無數劫摧諸怨敵化諸一切天王人王令心清淨所以爾者令我諸子得安父位舍利弗如來今以一切世間天人爲證如來如法得阿耨多羅三藐三菩提轉無上法輪沙門婆羅門若天魔梵所不能轉舍利弗如是現事如來滅後我此阿耨多羅三藐三菩提我諸弟子等欲廣流布是諸惡人不能證明亦復不能施與無畏舍利弗譬如蜜瓶置四衢道而作是言若人能食一毛頭者常不老死爾時諸天世人各以刀仗衛護是瓶時衛護者各作是言若或有人食一毛頭者我等當殺舍利弗中有一人竊作是念是瓶中蜜食一毛頭

則不老死我今何爲惜死不噉若得噉已則便不畏諸衛護者亦可常得無老病死如是定心不惜壽命直詣瓶所諸衛護者各持刀仗競欲殺之舍利弗是人若能刀仗未及食一滴者則免衰患無復老死如是舍利弗多有惡人魔及魔民欲滅我法如來滅後若有人能隨順空法通達無礙則於諸法心無所得成就上忍爾時雖爲惡人所輕沮壞其道是人若能不惜身命勤行精進通達諸法無生無作則得度脫生老病死舍利弗蜜瓶是佛第一義法諸天世人衛護瓶者則是惡人樂行魔事自失大利亦遮他人行實相者失於大利舍利弗增上慢者皆是魔黨助成魔事咸共譏訶無生無滅法又舍利弗不淨說者我見人見衆生見五陰十二入十八界見未得謂得心計得道計得涅槃咸亦譏訶如是正法何以故是人貪著空故亦是魔衆魔所迷惑以我正法而作魔事舍利弗若在家出家聞是無我無人無衆生畢竟空法驚疑畏者當知是人受魔教化是像比丘爲是盜法惡威儀者舍利弗是人則是我見衆生見有見無見常見斷見皆是魔民非佛弟子何以故我經中說一切世間皆空無我無我所無人無衆生無常無定無不壞法如是惡人亦復皆共讀誦是經爲他人說而心貪著我見人見如是癡人名爲造作苦因名爲反覆兩端名爲鬪亂破僧名爲汙染道法名爲沙門中濁名爲醜陋穢惡名爲但有言說名爲假僞沙門名爲沙門中貧名爲擔重擔者名爲欺誑諸佛名爲得逆罪者舍利弗是人名爲大惡逆賊名爲惡知識名爲破戒名爲邪見名爲外道名爲無實行名爲惡伴名爲殺鬼名爲癩瘡名爲臭穢名爲燒熱名爲諂曲名爲墮在黑闇名爲入稠榛林名爲墮生死流名爲互出惡者名爲地獄名爲畜生名爲餓鬼名爲阿修羅名爲不入道者名爲欺誑人者名爲自讚已者名爲行占相者名爲六聲喚呼名爲因利求利名爲汙染他家名爲常調戲者名爲散亂心者名爲貪所害者名爲瞋所害者名爲癡所害者名爲好面欺者名爲衰惱處者名爲無解脫者名爲憂惱縛者名爲非沙門形像沙門沙門旃陀羅沙門臭穢沙門糠糟名爲難滿名爲難養名爲壞威儀者名爲無羞恥者名爲截斷頭者名爲身體壞者名爲袈裟纏頸名爲自入闇冥者名爲多貪欲者名爲多瞋恚者名爲多愚癡者名爲五蓋纏覆名爲沒者名爲虛者空者名爲癡者舍利弗云何名空違失諸佛讚善人相故名爲空違失一切沙門功德沙門事法故名爲空云何名爲虛在聖法外故名爲虛遠離空無相無願法故名爲虛舍利弗如是惡人能令魔喜貪著堅執虛妄法故同於凡夫備修是具有罪惡人相不似得法忍者沙門事法沙門功德百千萬分尚無一分舍利弗是故名爲空者虛者但深貪著世間利樂非是沙門自稱沙門不應供養而受供養名爲常賊立幢相賊名爲自在殺害人賊是人所食一口皆不清淨唯有向道得道果者能消供養是人無此是故名爲不淨食者舍利弗是故名爲空者虛者於意云何若人殺

生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪嫉瞋恚邪見是人爲是常殺生不常奪命不不也世尊在家殺生不常奪命殺生時少不殺時多舍利弗於意云何若人偷盜偷盜時少不盜時多世尊不盜時多舍利弗於意云何若人邪婬邪婬時多不邪婬時多世尊不邪婬時多妄語惡口兩舌綺語貪嫉瞋恚時多不瞋恚時多世尊不瞋恚時多舍利弗是十不善道中何者罪重世尊十不善中邪見罪重何以故世尊邪見者垢常著心不清淨舍利弗我今語汝若人一日殺百千萬億衆生一日偷盜百千萬億種金銀寶物邪婬者晝夜不息妄語者常欺誑人口業不淨無一實語兩舌者常破和合亦助破者惡口者口常惡逆乃至不說柔軟一語綺語者無有根本人聞此事以餘無量語言忤亂貪嫉者於他物中生非法心瞋恚者無有因緣橫起瞋恚懷恨滿心邪見者樂行非道舍利弗於意云何若人成就如是不善法者罪爲多不甚多世尊舍利弗我今語汝若人百歲成就如是十不善罪破戒比丘一日一夜受他供養罪多於彼何以故是殺生者多人所知多人所識人所惡賤人皆知是殺奪命者罪人穢濁是深汙者不善無德人所離者又舍利弗殺生之人多奪他命或生獸心自知不是當得罪報人皆知惡無戒穢濁於此人所不望功德乃至析毛百分之一況謂福田而供養之又舍利弗是殺生之人其家妻子人皆悉知不共恭敬尚不令坐何況供養殺生之人以財自活養育妻子或時供養沙門婆羅門以此業報得遇賢聖比丘比丘尼爲說道法教離殺生捨其殺業於佛法中而得出家無有障礙得出家已近善知識得沙門果是人現世輕受罪報不障聖道得免三塗舍利弗於我法中有諸比丘非是沙門自言沙門非是梵行自言梵行斷諸善根障入涅槃迷惑失道破道因緣破諸善法行外道事入於惡道多諸惡賊空生受命猶如死人形色毀悴失正威儀於我法中名爲汙染名爲法賊名爲逆人名爲魔使猶如行廁亦如死狗如像沙門同沙門服無沙門事舍利弗譬如野干在師子群亦如黃門在於轉輪聖王衆中亦如獼猴在於諸天亦復如驢在象王衆亦如盲人在天眼衆亦如蝙蝠在金翅鳥衆舍利弗破戒比丘在我衆中百千萬億諸天大衆見此比丘在衆而坐皆大憂惱而作是言如是惡人何用布薩是魔黨類欲聞無上佛道向白衣說復有信樂佛法諸龍鬼神等高聲大喚是惡比丘何故於此隱藏其身似如惡馬在調善馬中如是癡人自謂無有見知我惡自藏於此欺誑天人爲是一切天人中賊衆共見已皆更大喚舍利弗如是罪惡比丘爲是諸天所知惡賊白衣無異而受供養迎逆禮拜合掌恭敬弊人愚癡猶如死屍所著衣服皆是偷得鉢中所食皆是盜取無人與者乃至少水亦是盜得舍利弗破戒比丘所至之方若至東南西北方皆是偷地而行何以故是人所有威儀行法皆是偷盜假竊所作行立坐卧來去視瞻屈伸俯仰著衣持鉢今但略說身口意業有所施作皆是偷賊若有剃

是人髮爲剃賊髮舉要言之破戒比丘有所施作皆是賊作舍利弗弊惡比丘乃至大小便利澡手皆是賊法何以故舍利弗閻浮提內皆是國王及諸大臣人民所有及眷屬非人是惡比丘於中爲賊舍利弗若王大臣於惡賊所不望功德不言等我不言勝我破戒比丘著聖法服於是人所望得功德是故聽使止住國土若知其惡乃至啞地亦復不聽是故舍利弗弊惡比丘動身所作皆是賊作名爲常賊大賊立幢相賊打害一切世間人者何以故無惡不作故是故舍利弗是惡比丘於諸一切天人世間爲是大賊舍利弗若人是一切天人世間大賊是人能消一飲食水不不也世尊舍利弗於意云何是人非是大惡人耶如是世尊舍利弗破戒比丘於諸一切天人世間有大惡罪以是義故我說此偈

寧噉燒石　吞飲洋銅　不以無戒　食人信施

舍利弗是破戒比丘無色無德無復志願身心熱毒喜見惡夢不樂獨處或時獨處或時獨行身則戰懼見淨戒者僻藏避迴心怯自媿不喜欲見受供養時驚疑怖畏心常馳騁多所想念深貪財利愛樂美食如是比丘命終之後必入地獄舍利弗是名破戒比丘七憂惱箭必隨地獄復次舍利弗破戒比丘樂在衆鬧散亂多語性好嫉妬與破戒者以爲親友常樂論說破戒惡事以爲喜樂不知羞恥違逆深經心疑不信或時聞說如是等經疑逆諍競不樂聽受東西顧望心不專一以手掩口仰視虛空從座而去謗佛法教懷瞋恨心罵說法者以如是等過惡因緣命終之後深入地獄舍利弗是名破戒比丘八憂惱箭必隨地獄復次舍利弗破戒比丘但樂尊重和尚阿闍黎讚其功德以求名利稱持戒者因以自活執事便附隨宜善巧無有羞恥猶如黑鳥爲僧因緣多求衣服飲食滋口身力肥盛不知慙愧言無次第手脚麤燥顔色毀悴樂視婦人不附男子如是惡人衆所輕賤天龍鬼神所不稱讚乃至諸佛亦不歎說心性急促常好瞋恚衆僧斷事狹爲勢乃舍利弗如是破戒比丘多於衆中求有威勢未問而答常求他過見淨戒者謂是欺誑勤求道者不同其法喜樂別異諍者助喜舍利弗是名破戒比丘九憂惱箭必隨地獄復次舍利弗破戒比丘好樂他事任持其理有闘諍處以爲喜樂衣服嚴身學他威儀求好卧具利養安身樂人稱讚護惜檀越及恪住處恐好比丘來見我過憎持戒者親附破戒常讃布施不讚持戒忍辱精進禪定智慧不讚寂滅遠離獨處常好譏論持戒者過亦不稱讚行頭陀者或指說其事或惡口橫加或憶想妄說依恃種姓數問親族以少因緣爲貪說法常以曲心而懷驚疑衆所憎惡久而益賤於持戒者常好譏說苦切實語者不欲親近意不喜聞如是等經好持讚誦如是經者聞說是經心歡喜者亦不喜見又不喜聞讃持戒法說是等經不來聽受設來聽受不久即還多與白衣而作知識常樂論說持戒比丘以得自在輕行暴惡舍利弗是爲破戒比丘十憂惱箭必隨惡道舍利弗我滅度後如是

等人滿閻浮提專行求利以自生活

佛藏經卷第二　篤六

音釋

榻託盍切挾非也　粃糠粃卑履切不成粟也穅丘岡切　蝙蝠蝙布田切蝠方服切　呿丘迦切　攣閭員切拘攣手也　躃必益切足不能行也　塹七豔切坑也　糅如又切雜也　很胡懇切很戾不聽從也　隙乞逆切嫌恨也　疵才支切黑頳疾也　忤五故切逆也

佛藏經卷第三　篤七

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

淨法品第六

佛告舍利弗昔迦葉佛預記我言釋迦牟尼佛多受供養故法當疾滅舍利弗我法實以多供養故後當疾滅舍利弗譬如貧人得大寶藏心則大樂如是舍利弗未來世中多有比丘親近白衣受其供養漸相狎習而與執事心便歡喜以爲悦樂猶如貧人得大寶藏如是癡人貴於世利世樂奴僕若見比丘多人供養心便謂之得阿羅漢見少從知識便謂惡人如是比丘爲利養故捨無上正覺隨所樂者即成其事舍利弗如來於今爲是癡人說如是等經何以故破戒比丘聞說是經則生悔心當還持戒不作大賊受他供養舍利弗若有比丘得聞是經心不清淨不喜不樂是則名爲弊惡比丘何以故舍利弗淨戒比丘無法不樂若說布施若說持戒若說忍辱若說精進若說禪定若說智慧若說如是猒畏經法心皆喜樂舍利弗有三種人聞說是經心則憂悔何等爲三一者破戒比丘二者增上慢人三者不淨說法復有三種人聞如是經心則憂惱何等爲三一者人見二者命見三者我見舍利弗我今明了告汝如好善知識以慈愍心爲人求利求樂求安隱汝等一心聽受我語常求善利心勿放逸舍利弗不淨說法者有五過失何等爲五一者自言盡知佛法二者說佛經時出諸經中相違過失三者於諸法中心疑不信四者自以所知非他經法五者以利養故爲人說法舍利弗如是說者我說此人當墮地獄不至涅槃復次舍利弗說法比丘處在大衆信樂法者爲敷高座捨佛正法而說外道嚴飾文辭我久勤苦求是法寶而此惡人捨置不說但以經中相違語義互相是非不順正法於聖法中高心自大隨意而說爲求利養舍利弗若比丘說法雜外道義有善比丘勤求道者應從座去何以故舍利弗有信白衣數置高座不應演說外道諸義若不去者非善比丘亦復不名隨佛教者舍利弗說法甚難如是說

者我說此人名爲外道尼揵弟子非佛弟子是說法者命終之後當生尼揵子道何等是尼揵子道邪見是尼揵子道何等爲邪見謂是地獄畜生餓鬼何以故舍利弗身未證法而在高座身自不知而教人若法墮地獄舍利弗如是因緣如來悉知我諸弟子以種種門種種因緣種種諸見滅我正法舍利弗若有衆生聞如是經第一義空無所有法心歡喜者當知是人眞我弟子舍利弗過去世有五百盲人行於道路到一大城飢渴乏極令一盲人在外守物餘者入城乞索飲食未久之間有一誑人至守物者所語言咄人何以獨住答言我有多伴入城乞食誑人語言汝爲知不彼間大施衣食瓔珞華香雜物隨意可得汝若須者將汝詣彼答言可爾誑人將盲小離本處盡奪其物諸盲乞食得已而還誑人復語諸盲人言汝等得值大會施不答言不值誑人語言汝等所得物可置於此我將汝等詣大施會諸盲盡共留物一處隨誑人去誑人盡將五百盲人臨大深坑而語之

言此地平好有大施會汝等各可迴面東行受大施物即便一時墮坑而死舍利弗當來比丘好讀外經當說法時莊校文辭令衆歡樂惡魔爾時助惑衆人障礙善法若有貪著音聲語言巧飾文辭若復有人好讀外道經者魔皆迷惑令心安隱若有比丘修佛法者令生疑惑咸使衆人不復供養或有比丘若二若三已讀佛經便使令求外道經法先自看者讚言善好是諸人等爲魔所惑覆障慧眼深貪利養看諸外書猶如群盲爲誑所欺皆使令墮深坑而死舍利弗諸生盲人即是比丘捨佛無上道求外道經書誑人是惡魔深坑是邪道舍利弗如群盲人捨所得物欲詣大施而墮深坑我諸弟子亦復如是捨麤衣食而逐大施求好供養以世利故失大智慧而墮深坑阿鼻地獄復次舍利弗不淨說法者不知如來隨宜意趣自不善解而爲他說是人現世得五過失餘人不知唯得天眼比丘及諸天所知何等爲五一說法時心懷怖畏恐人難我二內懷憂怖而外爲他說三

是凡夫無有眞智四所說不淨但有言辭五言無次第處處抄撮是故在衆心懷恐怖如是凡夫無有智慧心無決定但以憍慢微小因緣求於名聞疑悔在心而爲他說是人長夜自受貪欲瞋恚愚癡毒箭何以故舍利弗是人不能定知諸法而爲他說心不喜樂或若違失舍利弗我知不淨說法有此過咎不得正道是事一切比丘不知諸天不知唯我乃知復有不淨說法比丘不解如來隨宜所說而爲他人說諸經中無我無人無衆生無壽命而是人自以論辭說言有我有人有衆生有壽命即爲謗佛謗法謗僧謗三寶罪諸天世人所不能知唯佛乃知舍利弗是人亦名不淨說法我知其過諸神通者及諸天衆皆不能知唯佛乃知舍利弗我今爲汝譬喻解說若人不知佛道義相而爲他人不淨說法此人成就幾不善事舍利弗於意云何閻浮提衆生寧爲多不甚多世尊舍利弗若有惡人盡奪其命是人得罪寧爲多不甚多世尊如是癡人不知佛道而爲他人不淨說法

罪多於此何以故是人不淨說法破無上佛道亦謗過去未來今佛何以故舍利弗若有過去諸佛說一切法皆畢竟空無我無人無衆生無壽者無命者舍利弗未來諸佛說一切法亦畢竟空無我無人無衆生無壽者無命者舍利弗今現在十方恒沙世界諸佛說一切法亦畢竟空無我無人無衆生無壽者無命者舍利弗是名諸佛無上之法謂一切法無有體性無所得空本性寂滅無生無滅無有性相自相皆空如來但爲斷諸憶想分别故說而諸佛菩提無有分別舍利弗何等爲分別謂分別者我見人見衆生見壽見命見斷見常見凡夫成就是諸分別若人無有如是分別能悉了知一切法空無我無人無衆生無壽者無命者如是念時心得歡喜聞第一義空不驚不畏是人則知五陰虛妄無有眞實知十二入十八界虛妄無有眞實是人亦不分別涅槃不念涅槃不言我能念涅槃以法得寂滅而不分別是法所寂滅處亦不分別亦復不得舍利弗是名順忍是人於是順忍第一義中亦不得自相舍利弗何等是順忍相所謂無相是順忍相舍利弗於意云何若人於此順忍尚不得相是人若得我相人相衆生相壽相命相者無有是處若人成就如是智慧應受供養是名佛子是名入不住定舍利弗是名佛法第一義門謂無憶想分別無此無彼而是癡人在大衆中說於邪見自以憶想分別教人此是佛法此是聖道如是癡人則爲誹謗過去未來現在諸佛如是癡人名惡知識不名善知識舍利弗怨雖奪命但失一身如是癡人不淨說法千萬億劫爲諸衆生作大衰惱是人癡冥覆佛菩提本心貪著還復熾盛相續不斷以貪著故往來五道無善逕路生死不絕是故舍利弗不淨說法者得罪極多亦爲衆生作惡知識亦謗過去未來今佛舍利弗置此閻浮提衆生若人悉奪三千大千世界衆生命不淨說法罪多於此何以故是人皆破諸佛阿耨多羅三藐三菩提爲助魔事亦使衆生於百千萬世受諸衰惱但能作縛不能令解當知是人於諸衆生爲惡知識爲是妄語於大衆中謗毀諸佛以是因緣墮大地獄教多衆生以邪見事是故名爲惡邪見者舍利弗我見人見衆生見者多墮邪見斷滅見者多疾得道何以故是易捨故是故當知是人寧自以利刀割舌不應衆中不淨說法

往古品第七

佛告舍利弗過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號大莊嚴如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛壽命六十八百萬億歲有六十八百萬億大弟子衆其佛滅後舍利流布如我滅後無有異也正法住世亦五百歲如我滅後無有異也其佛滅後大弟子衆於中一日有百比丘入涅槃者二百三百四百五百入涅槃者一日之中或有十萬億比丘入涅槃者如是展轉其佛所有多知多識大神通衆三月之中皆入涅槃舍利弗大莊嚴佛正法流布多諸天人所共供養舍利弗大莊嚴佛及大弟子滅度之後漸多有人知

沙門法安隱快樂出家學道而不能知佛所
演說甚深諸經無等空義多爲惡魔之所迷
惑時說法者心不決定說不清淨說有我人
衆生壽命不說一切諸法空寂其佛滅度百
歲之後諸弟子衆分爲五部一名普事二名
苦岸三名一切有四名將去五名跋難陀舍
利弗此普事比丘苦岸比丘一切有比丘將
去比丘跋難陀比丘是五比丘爲大衆師其
普事者知佛所說眞實空義無所得法餘四
比丘皆墮邪道多說有我多說有人舍利弗
普事比丘爲四部所輕無有勢力多人惡賤
四惡比丘多教人衆以邪見道於佛法中不
相恭敬相違逆故以滅佛法舍利弗若有人
知普事比丘所說空法信受不逆我知此人
曾於先世供養五千佛有六十八億那由他
人已入涅槃何以故舍利弗是人於過去世
諸佛所種諸善根修集無所得空法應入涅
槃舍利弗是苦岸比丘一切有比丘將去比
丘跋難陀比丘皆計有所得說有我人衆生
壽命徒衆熾盛是四惡人多令在家出家住

於邪見捨第一義無所有畢竟空法貪樂外
道尼揵子論舍利弗是四惡人所有在家出
家弟子常相隨逐乃至法盡舍利弗是中有
人知非法事受以爲法勤心行之猶尚不得
順忍況得須陀洹果是人猶尚不作消供養
事何況能生順忍舍利弗爾時在家出家弟
子多墮惡道不至善道是諸惡人滅佛正法
亦與多人大衰惱事又是惡人命終之後當
墮阿鼻地獄仰卧九百萬億歲伏卧九百萬
億歲左脇卧九百萬億歲右脇卧九百萬億
歲於熱鐵上燒然燋爛是中退死更生炙地
獄大炙地獄活地獄黑繩地獄皆如上歲數
受諸苦惱於黑繩地獄死還生阿鼻大地獄
中舍利弗以是因緣若在家出家親近此人
及善知識并諸檀越凡有六百四萬億人與
此四師俱生俱死在大地獄受諸燒煮如是
舍利弗是人所有善知識家諸檀越家弟子
諸師隨順行者凡在其數皆生地獄舍利弗
汝等不能知其多少唯有如來乃能知之與
此惡人墮大地獄俱生俱死凡有六十四百

萬億人如是展轉一劫受苦大劫將燒故在
地獄何以故舍利弗破諸如來阿耨多羅三
藐三菩提其罪甚重不爲輕也大劫若燒是
四惡人及六百四萬億人從此阿鼻大地獄
中轉生他方在大地獄何以故舍利弗重罪
具足其報不少在於他方無數百千萬億那
由他歲受大苦惱世界還生是四罪人及六
百四萬億那由他人并及餘人罪未畢竟於
彼命終還生此間大地獄中舍利弗是四罪
人及六百四萬億衆生久久雖免地獄苦惱
得生人中於五百世從生而盲然後得值一
切明佛如來應供正徧知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊舍利弗
一切明佛聲聞弟子一億那由他爾時人民
身長三百九十六肘時佛身一倍常光圓照
十萬億由旬舍利弗是人於一切明佛法中
出家十萬億歲勤行精進如救頭然不得順
忍況得道果何以故舍利弗起破阿耨多羅
三藐三菩提罪業因緣法應當爾命終之後
還生阿鼻大地獄中以先起重不善業緣舍

利弗是諸人等如是展轉乃至我今於其中間得值九十九億佛於諸佛所不得順忍何以故佛說深經是人不信破壞違逆謗毀賢聖持戒比丘出其過惡起破法業因緣法當應爾舍利弗汝且觀之誹謗聖人不信聖語受是無量無邊苦惱不得解脫舍利弗有諸衆生起破法罪業違逆不信者其數無量於九十九億佛所阿僧祇劫乃至無一人入涅槃者舍利弗誰能破諸佛教不信違逆但凡夫愚癡及增上慢諸惡比丘并諸不淨說法比丘何以故舍利弗是三種人不名行者不名得者是人不信如來法故毀謗違逆舍利弗汝謂何者是苦岸比丘不淨說法者即調達癡人是汝謂何者是一切有比丘不淨說法者即拘迦離比丘是舍利弗汝謂何者是將去比丘不淨說法者即迦毗羅比丘是汝謂何者是跋難陀比丘不淨說法者即裸形沙門婆利摩陀是舍利弗汝謂爾時清淨如實說諸佛菩提利益無量衆生者即是富樓那彌多羅尼子所說清淨諸隨學者得值五千佛有六十八億那由他人皆已滅度舍利弗若人實語何者爲是最上法師決了法義清淨說法當說富樓那彌多羅尼子是舍利弗富樓那定心決了所說無難無有所疑而生論議舍利弗若人實語何者是一切因緣法師當說富樓那是舍利弗富樓那世世所生常爲衆生而作佛事於九十億諸佛法中常作法師清淨說法皆於諸佛所盡其形壽常修梵行清淨說法舍利弗富樓那亦於七佛法中而作法師亦於我法中作大法師成阿羅漢心得解脫若人實說何人世世供養諸佛種諸善根當說富樓那是舍利弗富樓那於九十億諸佛法中勤心求學決定議論有深智慧是故如來於諸法師說爲第一舍利弗若我一日一夜稱說富樓那功德不盡若過一日一夜亦復不盡何以故富樓那法施無俗因緣不貪利養富樓那法師得四無礙智唯除如來諸世界中言辭義理無能勝者舍利弗我今告汝若人欲得阿耨多羅三藐三菩提爲人說法則得無量無邊福德亦能利益無量衆生舍利弗若人破壞違逆不言是法者則起無量重罪因緣何以故舍利弗惡有惡報善有善報我以此故今以是經囑累於汝當爲四衆廣說分明舍利弗若聞是經心信歡喜即得無量無邊福德若聞不信心不喜樂即得無量無邊重罪舍利弗當知是人名爲破戒比丘若增上慢不淨說法者舍利弗若人違逆如是經者世世所生常盲無目舍利弗我今明了告汝我今所說非如陶師愛護坏器我今分明廣爲四衆說第一義畢竟空法堅固者在不堅固者破何以故舍利弗佛得阿耨多羅三藐三菩提不爲邪見惡人說法不爲我見人見衆生見壽命見者說法何以故是諸貪著皆名邪見舍利弗如是我見人見不得順忍況得道果舍利弗若我見人見衆生見壽命見斷見常見者能得順忍能得道果無有是處是故舍利弗若人成就如是見者於我法中我則不聽受諸供養是非行者亦非得者但於我法求自活命舍利弗我說外道欲入佛法應試四月

何以故諸外道人多有我見人見衆生見壽命見斷見常見舍利弗我諸弟子無有我見人見衆生見壽命見斷見常見我諸弟子但說空無相無願無所得忍說識無所住舍利弗若有成就如是忍者我聽是人出家受戒得受供養衣服飲食卧具醫藥若人無是忍者應先試之先教令住諸法無我舍利弗若於此忍心不歡喜聞說第一義空驚疑譏呵聞說我見心則歡喜當知是人爲魔所使若先外道舍利弗智者於此不應生憂但於此人應生悲心何以故舍利弗若人成就如是惡者所獲惡報說不可盡當於此人生利益心教以諸法無我諸法空寂諸法無作無有受者是人若愛佛法得聞是事心喜樂者其餘空行比丘無所得者皆應示教利喜安慰其心爲說諸法無所有空若聞驚畏應於衆中語其和尚阿闍黎如經中說行空行者有能了知諸法別相我與爲師不與我見人見顛倒邪見貪著持戒者爲師如來聽許具正見者而共布薩不聽破戒邪見之人破威儀者而共布薩長老弟子聞說空寂無所有法心不信樂志在外道佛不聽與外道布薩是人若當不捨是見不應聽使得入僧事亦不受其欲如是作已猶故不捨當知是人不得在道便是永棄應語其和尚阿闍黎不應復畜舍利弗若僧如是則供養我亦爲善破外道邪見是名清淨說戒布薩舍利弗我今明了告汝若人受是我見人見衆生見有無見是人不名供養於我不名隨我出家受戒是名隨逐六師出家以六師爲師舍利弗若人於是清淨實法不能得忍而受供養是人所得則爲邪受舍利弗是人雖於我法中出家護持淨戒而於第一義空無所得法心不信解驚怖疑悔當知是人但貴持戒多聞禪定舍利弗是人不名供養恭敬尊重於我何以故舍利弗無始世來無有衆生不得四禪若但知得四禪謂爲沙門利者是人何名供養於我是故舍利弗我今明了告汝當來世人於我法中種種貪著種種邪見毀壞我法舍利弗若人但貴持戒多聞禪定當知是人不能淨行沙門諸法我則不說此人名爲沙門婆羅門舍利弗若人於一切法無我如實知見無我一切法本來無所有空能如實知無所有空是則不以持戒爲上多聞爲上禪定爲上何以故舍利弗諸法實相無生無起於中無法可爲上者舍利弗是諸法如實中無持戒者無破戒者何況貪著而以爲上舍利弗是名諸佛阿耨多羅三藐三菩提謂一切法無相自相空無我無人若有是忍是名行者是名得者是人名爲以信出家應受供養清淨布薩是人則爲人中之天舍利弗諸佛阿耨多羅三藐三菩提唯是一義所謂離也何等爲離離諸欲諸見欲者即是無明見者即是憶念何以故一切諸法憶念爲本所有念相即爲是見見即是邪舍利弗善法中見我亦說之名爲邪見何以故舍利弗離欲寂滅中無法無非法無善無惡是事皆空遠離諸結一切憶念是故名離舍利弗無上道中諸欲永息何等諸欲謂邪不善念若我若我所作相事相是名阿耨多羅三藐三菩提中

諸欲永息

淨見品第八

佛告舍利弗我念過世求阿耨多羅三藐三菩提值三十億佛皆號釋迦牟尼我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子衣服飲食臥具醫藥為求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛不記我言汝於來世當得作佛何以故以我有所得故舍利弗我念過世得值八千佛皆號定光我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子衣服飲食臥具醫藥為求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛皆不記我汝於來世當得作佛何以故以我有所得故舍利弗我念過世值六萬佛皆號光明我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子衣服飲食臥具醫藥為求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛亦不記我汝於來世當得作佛何以故以我有所得故舍利弗我念過世值三億佛皆號弗沙我時皆作轉輪聖王四事供養皆不記我有所得故舍利弗我念過世得值萬八千佛皆號山王劫名上八我皆於此萬八千佛所剃髮法衣修習阿耨多羅三藐三菩提皆不記我以有所得故舍利弗我念過世得值五百佛皆號華上我時皆作轉輪聖王悉以一切供養諸佛及諸弟子皆不記我以有所得故舍利弗我念過世得值五百佛皆號威德我悉供養皆不記我以有所得故舍利弗我念過世得值三千佛皆號憍陳如我時皆作轉輪聖王悉以一切供具供養諸佛皆不記我以有所得故舍利弗我念過世值九千佛皆號迦葉我以四事供養諸佛及弟子眾皆不記我以有所得故舍利弗我念過去於萬劫中無有佛出爾時初五百劫有九萬辟支佛我盡形壽悉皆供養衣服飲食臥具醫藥尊重讚歎次五百劫復以四事供養八萬四千億諸辟支佛尊重讚歎舍利弗過是千劫已無復辟支佛我時閻浮提死生梵世中作大梵王如是展轉五百劫中常生梵世作大梵王不生閻浮提過是五百劫已下生閻浮提治化閻浮提命終生四天王天於中命終生忉利天作釋提桓因如是展轉滿五百劫生閻浮提滿五百劫生於梵世作大梵王舍利弗我於九千劫中但生閻浮提九千劫中但生天上劫盡燒時生光音天世界成已還生梵世九千劫中都不生人中舍利弗是九千劫無有諸佛辟支佛多諸眾生墮在惡道舍利弗是萬劫過已有佛出世號普守如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我於爾時梵世命終生閻浮提作轉輪聖王號曰共天人壽九萬歲我盡形壽以一切樂具供養彼佛及九十億比丘於九萬歲為求阿耨多羅三藐三菩提是普守佛亦不記我汝於來世當得作佛何以故我於爾時不能通達諸法實相貪著計我有所得見舍利弗於是劫中有百佛出名號各異我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子為求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛亦不記我汝於來世當得作佛以有所得故舍利弗我念過世第七百阿僧祇劫中得值千佛皆號閻浮檀我盡形壽四事供養亦不記我以有所得故舍利弗我念過世亦於

第七百阿僧祇劫中得值六百二十萬諸佛皆號見一切義我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養及諸弟子亦不記我以有所得故舍利弗我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得值八十四佛皆號帝相我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養及諸弟子亦不記我以有所得故舍利弗我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得值十五佛皆號日明我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養及諸弟子亦不記我以有所得故舍利弗我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得值六十二佛皆號善寂我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養亦不記我以有所得故如是展轉乃至見錠光佛乃得無生忍即記我言汝於來世過阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊舍利弗我念過世有十二億轉輪聖王皆字頂生又舍利弗我念過世有三十億轉輪聖王皆名摩訶剛摩陀那舍利弗我念過世曾見四十億轉

輪聖王皆字摩訶提婆舍利弗我念過世有一億轉輪聖王皆字億螺舍利弗我念過世有一萬轉輪聖王皆字稱尾舍利弗我念過世有一萬轉輪聖王皆字照明舍利弗我念過世有二萬轉輪聖王名字各異舍利弗我念過世有十六億轉輪聖王名字各異是諸王等我於餘處爲阿難說舍利弗於意云何汝謂是諸王者豈異人乎即我身是舍利弗我念過去時世有佛號曰善明彌勒菩薩時作轉輪聖王字曰照明初發阿耨多羅三藐三菩提心於時衆生壽八萬四千歲其善明佛三會說法初會九十六億人一時得道第二大會九十四億人一時得道第三大會九十二億人一時得道時王見佛三會說法度人無量心大歡喜即於萬歲一切供養佛及弟子發心求阿耨多羅三藐三菩提於未來世衆生易度我當成佛壽命限量比丘僧數圍繞如是舍利弗我知是事過此無量舍利弗彌勒發心四十劫已我乃發心無勝佛所初種善根我於千歲一切樂具供養是佛五

百張氎而以奉上是佛滅後起七寶塔高一由旬縱廣半由旬皆以金銀瑠璃玻瓈硨磲碼碯赤真珠所成心常發願衆生苦惱無救度者遭值惡法多墮惡趣我於爾時當成佛道舍利弗汝且觀之阿耨多羅三藐三菩提甚難修習舍利弗我修習阿耨多羅三藐三菩提無央數世受諸苦惱我若說者汝聞愁悶我諸所受勤苦憂惱皆爲求阿耨多羅三藐三菩提舍利弗汝觀薩和檀菩薩求善法菩薩常悲菩薩不放逸菩薩常精進菩薩供養若干諸佛受諸苦惱猶尚難得阿耨多羅三藐三菩提何況是諸癡人乃無一念爲求涅槃舍利弗如是行者猶尚甚難況不行者是故舍利弗我今明了告汝以下法者不得上法用上法者乃得上法何等下法謂身惡業口惡業意惡業下法名爲不能勤心修習善法下法名爲懈怠懶惰破所受戒舍利弗是名下中下者又下中下者於我法中出家生有所得見我見人見衆生見何以故舍利弗如來於此了了見知有所得者乃無順忍

況得道果舍利弗若有所得者百千萬億諸佛以三輪示現是人若當不捨是見尚不消人一口飲食況得道果舍利弗我見人見得涅槃者一切凡夫皆應滅度何以故我見人見皆是邪見諸凡夫人多貪著我我所見人見衆生見是故一切凡夫應得涅槃舍利弗若人作念有我有人是人若當不捨是見得入涅槃一切凡夫應得聖道何以故一切凡夫皆是我見人見是故我見人見入涅槃者一切凡夫皆入聖道於聖道中則無所少舍利弗若人作念有我見者則有涅槃是人即是聖道不須餘念何以故一切凡夫我見人見無所少故如是癡人有是過失謂諸凡夫皆入聖道聖道無繫是人修時應當殺生受諸五欲起五逆罪是故癡人於聖道中有五逆罪何以故一切凡夫皆說有我有衆生故若人作如是言成就五逆罪者不入涅槃謗我人者得入涅槃即是妄語亦是謗佛於我法中又不能得清淨出家舍利弗我今明了告汝有所得者無有涅槃有所得者若有涅槃是則諸佛不出於世一切凡夫皆入涅槃何以故一切凡夫皆有我見人見皆有所得皆是邪見舍利弗汝且觀我幾時成就有所得見非賢聖行諸佛不與我授記言汝於來世當得作佛舍利弗我如是行猶不得記況是癡人但以持戒多聞禪定等生我見人見衆生見舍利弗我說此人不名行者不名得者何以故舍利弗長夜貪著如是邪見不得滅度故如是癡人不作是念我等何不試行修習無我人法我等或得斷衆苦聚舍利弗譬如從生盲人走避惡狗墮深大坑舍利弗我謂癡人如是修習我見人見有所得見以是諸見欲望清淨是人隨所貪著即以是事欲得涅槃我說是人當墮惡道舍利弗譬如盲人於深大坑生安隱心如是癡人於我人見有所得見生安隱心是人長夜隨所著者爲之欺誑還著是事於我法中而受供養如是癡人長夜衰惱墮惡道中舍利弗譬如大灌頂王自於所治國中威勢自在是人應奪是人應驅若諸民衆不順王意說王過惡沮壞人心不能護城謀欲反叛王知是人爲是大賊於大衆中打惡聲鼓苦治其罪驅擯令出以其不能盡忠護城得是苦惱舍利弗佛亦如是於無量劫修習阿耨多羅三藐三菩提爲大法王於法國土有大威力諸弟子中有知法味乃至失命不毀我教諸天世人無能壞者所受教中自不惡逆亦不教他我於衆中有大威力自在立教爲護法城不使惡賊毀壞得入竊受如來所說密法向諸怨賊邪見者說舍利弗如來現在善護法城四大弟子智慧深遠令我法城不懼破壞若與法城作障礙者爲是大賊毀壞法城盜我密法向外道說是人常來至於我所我與共語示其教法不說密要是人爲求所示教法出家受戒我知此人後應得道聽使出家四月中試何以故爲護法城故又使未來世賊不更起故如是如來善護法城使不得便所謂令受佛教捨本惡邪諸比丘衆皆應歡喜聽使出家得受戒已天人世間不能轉動舍利弗何等是可試者謂外道人及樂外道法者舍

利弗何等是樂外道法所謂有所得者我見人見者衆生見者貪著邪者於自相空法中心生疑者受行種種邪虛妄法不能入於第一義空行諸邪道其人名爲樂外道法舍利弗不可試以種種色衣若白衣人若著袈裟有如是不善有所得見皆名外道於我法中出家受戒是人應試何以故有所得者於我法中即是邪見是名大賊一切世間天人中賊是名一切世間怨家諸佛大賊舍利弗是邪見人我則不聽出家受戒舍利弗一切法無我若人於中不能生忍一切法空無我無人無衆生無壽命不能信解於我法中所受供養名爲不淨是人則是不供養佛不供養法不供養僧強入我法形是沙門心是外道爲盜法人舍利弗於未來世當有比丘不修身不修戒不修心不修慧是人輕笑如來所說如來所行如來常於第一義空恭敬供養常樂是行是諸比丘輕笑如來所行眞際畢竟空法舍利弗爾時若有苦行比丘亦共輕笑令我弟子有行空者我讚其善安慰其心

爾時是人輕笑行空但求不牢堅事以有我及有諸法如是等事令衆心喜若說一切諸法空者亦輕是人何以故舍利弗法應爾也衆生善根欲斷本相則現眞實妙法在於世間無有受者譬如癡人以栴檀香同於猥木舍利弗迦葉佛說未來世中釋迦牟尼佛諸弟子衆以利養故爲諸白衣說第一義空爾時多有在家出家愚癡不受違逆不信而反誹謗失於大利以是因緣當墮惡道舍利弗爾時多有相違諍論我論人論衆生論壽者論命者論善法欲少但樂利養實是愚癡自謂有智互相違逆常共諍訟樂有斷事生怨嫉心是人捨沙門法但求利養多樂事務所營非一常樂伺求他人長短自隱其過稱說功德如今比丘覆藏功德自出過惡當爾之時咸共不能護持重戒無所曉故破於義利而言諸法空自相空何所能作如那羅戲人種種變現無所知者見之大笑何以故不解戲法其術隱故生希有心驚怪大笑如是舍利弗爾時眞實比丘說空寂法求活命者咸共嗤笑何以故是人不知佛法義故聞說空法驚疑怖畏舍利弗汝觀此人於安隱處生衰惱心於衰惱處生安隱心是人顚倒逆行善法順行惡法舍利弗如是癡人多懷慳貪瞋恚愚癡具行三不善根舍利弗我爲利益持戒比丘故說二百五十戒經如是癡人乃以世間小因緣故向在家者說乃至書寫以示白衣舍利弗如是癡人說言諸法空自相空何所能作何以故如是癡人尚不能除慳貪煩惱何況能斷無明舍利弗爾時持律比丘不能善學諸說法者亦不善學讚修多羅者亦不善學舍利弗云何名爲持律比丘不能善學如來經中說有三學善戒學善心學善慧學是人於三學中不能善學但以多聞因緣輕慢他人是人則爲障礙善法如是癡人猶尚不能如法答問況於畢竟空無所有中能發精進舍利弗爾時破戒比丘樂爲白衣執事宣通使命療治病法以自生活舍利弗汝今觀此惡人於我法中出家受戒得受供養而反以我爲怨舍利弗爾時四天王釋

提桓因大梵天王乃至百千萬億諸天見我法中如是毀壞皆大憂愁啼泣涕零舍利弗是實不應依止於我而為白衣營執事務何以故釋迦牟尼佛弟子乃至諸天龍神猶尚不應為作給使諸天龍神於我弟子與作給使如是癡人所親近白衣若能修習通達諸法第一義空無有是處舍利弗爾時破戒比丘乃至為得大杯酒故與諸白衣演說佛法於意云何多貪恚癡多樂讀經貪外經利行不清淨是人能得信解無所有畢竟空法能得具足沙門果不不也世尊舍利弗若有比丘趣得衣服飲食卧具醫藥持戒清淨不樂憒閙散亂語言不貪外義晝夜精勤如救頭然一心勤行八直聖道是人於空無所得法尚難通達況是癡人無有深欲無有信解舍利弗汝觀是人不知如來無上義故破我正法自為已身及為他人作大衰惱如是大賊世間怨家此經中說應當遠離是人於佛尚不知恩自念我等所為出家於此法中不應行處則不應行是故舍利弗如來欲使未來世中止此惡故說如是經若有比丘破所受戒毀破威儀及破正見得聞是經怖畏反戒何以故破戒之人不應於彈指頃住聖人相在袈裟中若聞是經心歡喜者是人名為供養諸佛守護佛道何以故舍利弗是名佛道真際善男子善女人欲得沙門法者為聽是經應過百千萬億由旬何以故諸佛如來久乃出世雖出於世時乃說之

佛藏經卷第三

音釋

坏蒲杯切未燒陶器也　錠徒徑切鐙也　螺音顯舊靜媧切　憒閙古對切心亂也閙女教切不靜也

佛藏經卷第四

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯　篤八

了戒品第九

佛告舍利弗有三種人聞說是經心不喜樂何等為三一者破戒比丘二者增上慢人三者不淨說法及貪著我者是人遠離於此隨順實相深經具足充滿生盲部黨是故舍利弗我以是經重囑累汝所以者何是經於如來滅後能令清淨持戒比丘心生喜樂如是深經清淨戒者常所攝持毀破戒者常所遠離所以者何癡人聞說真實正語則以為苦舍利弗破戒比丘所成相貌如來於此已具廣說舍利弗破戒比丘法應不樂持戒律儀愚癡之人不喜智慧慳人不欲聞說布施增上慢人者不欲聞此無憍慢法若聞驚畏如墮深坑好世利者貪著美味聞呵告食心則憂惱若人好讀外道經書者則於其中生堅實想貪著語者樂說散亂樂說嚴飾辭巧美說者於佛第一義則無淨心又於此法不敬不信舍利弗譬如不男之人無男子用至男

子中生不男想而作是念是諸人等如我無異如是好看外道書者常樂嚴飾巧美文辭於佛第一義心不恭敬舍利弗其中有人說清淨經於此人所亦不恭敬輕慢清淨持戒比丘何以故舍利弗外道經書無真實語法應憍慢貢高自大何以故是事不為猒離不為寂滅不為得道不為涅槃是人毀壞信等根故於一切處不信有功德如不男人於諸人中皆謂如已舍利弗如生盲人不見諸色所謂黑色白色不見黑白色者不見好色不見醜色不見青黃赤白紅紫縹色不見長短麤細深淺等色不見日月星宿不見日月星宿者如是盲人便作是念無黑白色無見黑白色者無好無醜色無青黃紫縹長短麤細深淺日月星宿色無見日月星宿者餘人皆亦如我盲人心倒於一切處皆為黑闇舍利弗破戒比丘增上慢人隨外道論比丘亦復如是於深佛法心不信樂不能通達聞諸法空無所有不信不樂不能通達舍利弗如是諸人畏於汝等入邪際中不得正法以是正法名為真實沙門汝所得法是人不信猶如盲人謂無黑白等色舍利弗是人如是入於邪際求外道論樂眾閙語增長煩惱惡性惡法是人不能信諸法空何況通達舍利弗於意云何野干作師子為能已吼今吼當吼作師子行今行當行已行不不也世尊何以故野干色力音聲不及師子野干但能作野干聲若欲作聲但有野干聲出非師子聲如是舍利弗破戒比丘增上慢比丘自以此事為上不淨說法者受尼犍子論若執一事堅持不捨貪貴世利樂讀經書不能通曉諸法實相若能信受無相法者無有是處舍利弗若有比丘耆年有德比丘中龍有深智慧是人能信無所有自相空法無我無人法何以故是人不樂眾閙雜語不樂讀經睡眠多事不為白衣營執事務不為使命持送文書不行醫術不讀醫方不為販賣不樂論說世間語言但樂欲說出世間語是人能信一切法空於一切法不起不壞是人則能證真實際則能如實正師子吼非野干吼舍利弗若有比丘著外經義是人為捨微妙佛法誦持外道語言為大眾說但作野干吼舍利弗如是惡人名為朽壞沙門何以故是外道義非佛法故舍利弗著外道法比丘不應自稱是佛弟子何以故沙門稱子不說尼犍子語於大眾中但說佛語舍利弗若人著不淨語欲作師子吼但作野干鳴是人不能解佛法第一義舍利弗我今明了告汝若人具足持戒禪定智慧不慳不貪不染恚癡不懷諂曲有猒惡心言必真實常樂獨處不樂睡眠樂空無相無願無生無滅行生離欲心求解佛法第一義不好世語樂出世語盡持諸戒一切惡事及惡知識悉皆遠離住如是法則能解空無所有法何以故舍利弗是行名為大人所行非是貪樂利養所行非是愚癡常人所行非是敗壞沙門所行非是穅糟沙門所行非是假名沙門所行舍利弗諸法實相畢竟空寂即是佛道好世財利貪說不淨法者所不能及舍利弗是地名為大智者地非是貪樂外道者地非是說我見人見者地舍利弗若實

有我有人者說我人者應有實相如實應問若有我者爲是何色青黃赤白爲在身中爲在身外爲徧在身如油在麻舍利弗麻中有油可出可示若我在內說有我者應說應示如從麻中出油示油第一義中求我不可得是故當知若說有我人者是人猶尚無沙門戒況沙門地舍利弗當知如是邪貪著者所謂著我著衆生著壽命者則爲隨頂是人如是邪貪著故尚不能除貪利養心況細煩惱舍利弗通達空者若爲貪欲瞋恚愚癡利養所覆無有是處亦不墮頂舍利弗計我心者謂有壽命壽命因緣故則爲利養所牽障礙於道舍利弗我見者人見者雖於我法出家爲道如是癡人於清淨法中則非出家何以故尼犍子出家皆計我心有所得故舍利弗有所得者從無始世常有此見若得出家猶有不絕是名因外道出家不名因聖法出家何以故弊人不能信樂大法於清淨大法無有眞實相舍利弗如是破法重罪因緣餘殃未盡不能信解諸法實相起大苦業或謗八直聖道或於淨戒比丘而生惡心妄出其過或言破戒破見破命破威儀或不見他過妄生是非或以濁恚嫉心訴他惡名或不能知佛經義理謂非佛法如是惡人成就破法惡業於佛第一義中心不通達不入不善如是重罪餘報因緣雖勤精進猶尚不能取所緣相何況繫心能得道果又深依止我見人見如是見者乃至諸佛猶亦不能拔其根本何況聲聞舍利弗若人有如是貪著不善邪見謂我見人見衆生見壽者見命者見又於第一義空驚疑畏者當知是人先世成就破法罪緣舍利弗若人如是貪著惡邪不善謂貪我貪人貪壽命者是人雖百千億諸佛以三輪示現不能令悟使得道果舍利弗寧以利刀割舌不應不見他事妄說其過破戒破見破命破威儀舍利弗於未來世當有比丘善護二百五十戒是人懈慢心生而作是念我是持戒餘人不爾輕於他人心無恭敬我是多聞彼非多聞舍利弗爾時多有比丘但貴持戒多行阿蘭若行善護戒品亦隨所說行勤心讀經求通佛法如是人等生多聞慢阿練若慢而好瞋恚心常垢濁深懷慳貪瞋恚毒心頑鈍無知以小因緣而起大事是人瞋恚覆心互相出過謂破戒破見破命破威儀舍利弗如是僧中有好比丘心無偏黨處在中間而亦謂之在彼惡中互相譏論諍訟不息不得安隱坐禪讀經在家出家皆亦擾動如是舍利弗爾時多有比丘一歲二歲三歲乃至九歲輕慢上座無有恭敬是人出家受戒多不如法習効和尚阿闍黎亦無恭敬舍利弗爾時年少比丘及先出家無有依止共相輕慢十歲比丘所畜徒衆其諸徒衆皆無恭敬威儀法則亦不如法舍利弗時諸惡人具足貪欲瞋恚愚癡互相輕慢無有恭敬相違逆故我法則滅舍利弗時諸癡人多起破法罪業起此罪已當墮地獄舍利弗我今明了告汝求自利已善比丘當爾之時不應入衆乃至一宿唯除阿羅漢煩惱已斷及病比丘於中有緣何以故舍利弗當爾時人貪欲瞋恚愚癡毒盛不活怖畏常所逼切求利善

人當應自處山林空靜乃至畢命如野獸死舍利弗我今明了告汝我此眞法不久住世何以故衆生福德善根已盡濁世在近求自利已善比丘應生如是猒心我當云何見法破亂見此沙門惡世難時我當勤心精進早得道果舍利弗我法無諸難事不乏衣食卧具醫藥汝等但當勤行佛道莫貪世間財利供養舍利弗汝今善聽我當語汝若有一心行道比丘千億天神皆共同心以諸樂具欲共供養舍利弗諸人供養坐禪比丘不及天神是故舍利弗汝勿憂念不得自供養佛亦教化當隨順行莫以第一義空出入過惡何以故舍利弗大險難者所謂得空或有比丘因以我法出家受戒於此法中勤行精進雖諸天神諸人不念但能一心勤行道者終亦不念衣食所須所以者何如來福藏無量雖盡舍利弗如來滅後白毫相中百千億分其中一分供養舍利及諸弟子舍利弗設使一切世間人皆共出家隨順法行於白毫相百千億分不盡其一舍利弗如來如是無量福德若諸比丘所得飲食及所須物趣得皆足舍利弗是諸比丘應如是念不應於所須物行諸邪命惡法舍利弗若納衣比丘於糞掃中拾取弊故應生是心以此障寒及修聖道我今以此弊故縫作僧伽黎著勤行精進若以凡夫乃至一夜不應著此是比丘淨洗縫著若此比丘於此納衣生貪著意即應捨之我不聽著何況餘衣何以故舍利弗是比丘於此衣中生非比丘法是比丘不復應著何況餘物舍利弗時是比丘寧以赤熱鐵鍱自纏其身不應著此納衣何以故於此衣中深愛心故舍利弗納衣比丘應作是念著此納衣以遮寒熱以助修道我今不復更著餘衣當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果舍利弗如是納衣比丘專求道者我則聽著舍利弗乞食比丘應諸法中無所分別當攝其心不令散亂而入聚落以諸禪定而自莊嚴乞食得已心無染汙持所得食從聚落出在淨水邊可修道處置食一面洗脚而坐以食著前應生猒離想不淨想屎尿想臭爛想變吐想塗瘡想猒惡想子肉想臭果想沉重想又於身中應生死想青想脹想爛壞想舍利弗比丘應生如是想以無貪著心然後乃食但以支身除飢渴病令得修道應作是念我食此食破先苦惱不生後苦心得快樂調適無患身體輕便行步安隱又念食此食已我應當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果無生法忍舍利弗比丘如是食者我聽乞食舍利弗若乞食比丘於所得食生貪味心以爲甘美而作是念我食此食當得好色氣力充盛不作是念我食此食勤行聖道如是比丘我乃不聽受一飲水何況飲食舍利弗若於食中不見過惡不見出道而便食者寧自以手割股肉噉何以故我聽行者得者受他供養不聽餘人舍利弗云何名爲行者若有比丘決定發心我於今世斷諸結使當入無餘涅槃修習聖道如救頭然又當除斷不善惡法是名行者又能一心信解空無相無願爲得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果斷諸煩惱名爲行者求諸善法

常行諂問名爲行者又能發心度脫一切名
爲行者勤心修習諸助道法於諸法中如說
而行及有一心求佛道者舍利弗於佛法中
是名行者何謂得者謂得須陀洹脫三惡道
名爲得者斯陀含阿那含阿羅漢斷諸煩惱
求道已息所作已辦善學三學是名得者我
聽是人得受供養是人若受供養是名善受
供養舍利弗清淨持戒者開化檀越者及修
多聞讀誦經者謂讀修多羅祇夜授記經伽
陀優陀那尼陀那如是諸經本生經方廣經
未曾有經阿波陀那論議經是人久能清淨
持戒無有瑕疵不垢不濁自在不著智者所
讃能自具足隨順禪定常樂坐禪如是比丘
我亦聽受供養舍利弗身證法者無有疑悔
我聽是人高座說法雖是凡夫清淨持戒心
不貪著外道經義一心勤求沙門上果不貪
利養善巧定說多聞廣喻猶如大海乃至失
命猶不妄語不樂諍訟自利利他唯說清淨
第一實義所說如是亦如是行舍利弗如是
說者我聽說法如來所說能使諸法不相違

逆謂說戒定慧解脫解脫知見舍利弗求利
比丘爲佛出家而破戒品何用說法何以故
舍利弗我經中說若人自不善寂自不能護
能令他人善寂自護無有是處如人自沒汙
泥欲出他人無有是處若人能自善寂能自
護能出汙泥欲出他人則有是處是故舍利
弗我今明了告汝誹謗如來其罪不輕實語
比丘應聽說法非妄語者持戒比丘則能法
施舍利弗高座說法決定斷疑最是上事若
持戒不淨著外道義我則不聽及妄語者貪
世樂者求利養者樂諍訟者我則不聽我聽
淨持戒者質直心者通達諸法實相者高座
說法舍利弗破戒比丘寧當捨戒不著聖人
相袈裟覆藏罪垢密作衆惡受人信施舍利
弗云何以小因緣而於久遠受地獄身

囑累品第十

爾時阿難白佛言世尊當爾世時諸比丘等
於善法中云何精進佛告阿難且置莫問所
以者何佛無量智所說經典爾時比丘尚不
能信況能勤行阿難如來於有爲法中所有

智慧一切辟支佛阿羅漢等不能得解知阿
難如來所知法若爲汝說汝則迷悶何況是
人當能信之如來於今說如是經爾時癡人
猶尚不信何況能行所說罪報阿難法應爾
自身是惡謂餘亦惡如今第一懈怠比丘爾
時第一精進比丘所不能及若所持戒威儀
智慧不得相比如來若說此人所行一切過
惡轉身所受是人不信更起重罪汝等若聞
亦得憂怖不能量其所受罪惡阿難如來深
法受者難有於意云何好牀茵蓐豚子樂不
不也世尊阿難我阿耨多羅三藐三菩提此
法深妙智者所樂是人不能信解通達得出
家已自稱沙門不能堪受如實教化於此法
中不能修心不得滋味振手而去墮在惡道
猶如豚子捨好牀蓐何以故阿難是我阿耨
多羅三藐三菩提甚深清淨非難化者所能
信解難降伏者無智慧者難滿者難養者破
戒者難與語者住邪法者行邪行者貴財利
者以衣食爲上者破威儀者破戒德者墮頂
者弊惡者懈怠者小欲者小精進者無羞者

耐羞者怱怱營事業者沙門中旃陀羅沙門中白衣沙門中敗壞沙門中行邪道者非沙門自言是沙門者魔所吞者與外道義合者不如說行者樂衆鬧者樂散亂語者具有魔事者魔衰惱者煩惱熾盛者我見者人見者衆生見者顛倒者於我此法若能信解通達無有是處何以故阿難我阿耨多羅三藐三菩提清淨快樂與此惡人不相稱可阿難譬如百千億三千大千世界中間曠遠此弊惡人遠沙門法猶尚如是況除煩惱得涅槃阿難如此事者說不可盡當來沙門弊惡鄙賤深懷慳貪深懷瞋恚深懷不信三毒熾盛心行麁獷難可制御阿難譬如良田善熟以火自燒甘膳美食而自著毒舍宅所有以火自焚爲應爾不不也世尊阿難如是未來世癡人因以我法得受供養而不信解如來功德又不能信如是等經不能堪忍如實說過自知瘡疣而逆我語如是癡人依佛自活而逆是法阿難爾時閻浮提內如是癡人充滿其中阿難且置何用求此愚癡惡人徒生徒老所行惡事爾時阿難白佛言世尊當何名此經云何奉持佛告阿難此經名爲佛藏亦名發起精進亦名降伏破戒亦名選擇諸法當奉持之阿難若人誦持是經所得功德無量無邊所以者何破戒比丘尚不能信讀誦教人況於是中得歡喜心何以故阿難譬如惡賊於王大臣不敢自現盜他物者不自言賊如是阿難破戒比丘成就非沙門法尚不自言是惡況能向餘人說自言罪人阿難如是經者破戒比丘隨得聞時能自降伏則有慙愧持戒比丘得自增長說是經時無數諸天於諸法中得法眼淨惡魔及諸眷屬皆大憂惱如墮十六種火坑大啼哭言瞿曇沙門知我覺我我常長夜願佛滅後破持戒者助破戒者欲令諸惡比丘不知佛法但知讀誦我欲於佛法中破安隱心語言此非佛法無有義趣瞿曇於今在諸天人大衆之中守護是法遮我所願魔說此已心懷憂惱忽然不現

爾時世尊欲明了此事而說偈言

我所說諸法　隨順第一義　有爲不堅牢
如夢之所見　我今說此法　呵責未來事
隨順第一義　防制諸惡人　爾時惡世中
比丘心擾動　諍訟生是非　不能得涅槃
沙門及白衣　所說無有異　爾時我此法
與俗法無別　爲諸在家說　汝知我希有
我得於佛法　初道第一果　更有比丘言
我說不異是　此人與我同　我眞見法者
見法不見者　爲致白衣故　各於自法中
而生其議論　有言一切有　有言一切空
不住於正道　性惡毀我法　汝勿近是人
可來親附我　爲汝說眞法　如我疾得道
如是諸音聲　流布於遠近　同心相黨助
破我所教法　譬如諸惡賊　同惡共爲侶
返逆破國土　城邑及聚落　爾時諸比丘
難可得開化　鈍根深貪著　小智依我人
不解於如來　隨宜所說法　說有漏增上
自言是得道　在於大會中　多有諸比丘
皆言有智慧　求智無一人　若是大會中
或有一比丘　如實有智慧　皆呵言無智
諸天神等見　法王道散壞　咸皆懷憂惱

相對而啼泣 中有諸樹神 從樹而墮地
咸言釋師子 妙法今悉壞 佛寶法僧寶
在世猶未久 如何以今日 悉皆當散壞
我等不復聞 如來所說法 癡愚無所知
上道今將滅 爾時諸地神 皆出大音聲
如來大法炬 於今當滅盡 諸天諸神等
後莫有所悔 而言不見聞 佛道今已滅
如來無量劫 自利亦利人 忍受諸苦惱
發願得成佛 釋師子大聖 度諸衆生者
清淨微妙法 今將欲滅盡 癡惡諸賊等
於今當得力 無有慈愍心 互相謗毀惱
魔使及魔民 鈍根難開化 諂曲懈怠心
瞋恚壞佛法 但以空林中 坐禪滿三月
自言是羅漢 無禪況得道 不得言得道
死言入涅槃 衆人信起塔 而自入地獄
如是癡空者 互共相輕恚 我於無量劫
所得今盡壞 爾時虛空神 共見釋師子
沙法毀壞信 發聲皆啼泣 四天王聞此
皆共懷憂惱 時與諸天神 僉皆共來下
阿羅迦槃城 夜叉神衆來 僉皆大啼哭

出可畏音聲 有諸七寶城 嚴飾極微妙
失色皆如土 諸天不樂住 悲號大啼哭
處處皆來集 各共懷憂惱 相見不能言
宛轉卧在地 發如是音聲 共行閻浮提
見是大怖畏 佛子自鬪諍 破壞而分散
皆從天上來 共詣我生處 天神諸寶城
七日無光色 各共坐啼哭 滿七日不起
如何大精進 勇猛世間尊 我等見住此
今當不復見 咸共詣祇洹 相對而啼哭
佛此說四諦 我等此中聞 世間將盲冥
互相輕恚慢 但起諸惡業 還墮於惡道
諸天妙宮殿 可惜今將空 我等諸天神
無復救度者 爾時閻浮提 毀壞無威色
經行處樹下 山窟無善人 一切諸世間
悉皆大擾動 諸天及大神 音聲可怖畏
爾時忉利天 舉手大悲哭 各於宮殿中
發聲而呼喚 諸天宮殿中 皆稱說我言
永離大聖王 爲我說法者 忉利天六月
不食修陀食 不聽妓樂音 憂愁如喪子
諸阿修羅衆 聞有如此事 皆共相命集

欲攻忉利天 時諸閻浮王 皆共相征罰
諸天阿修羅 亦皆共戰鬪 爾時諸比丘
及諸比丘尼 多隨惡道中 少有得免者
破戒諸白衣 隨順諸比丘 以是因緣故
皆趣於惡道 諸惡優婆夷 隨順惡師故
亦復入惡道 世間皆擾動 有入城聚落
有至山林中 東西懷憂惱 以損其壽命
爾時多惡賊 多有諸險道 種五穀不生
若生蟲所食 爾時世人民 饑饉多餓死
死墮餓鬼中 久受諸苦惱 時人施佛物
塔及四方僧 輙皆共分食 我後僧如是
阿難汝等當 勉力勤精進 莫見後末世
如是衆惡事 一切諸凡夫 愚癡無有智
起諸凡夫業 疾墮惡道中 汝等勤讀誦
是名智慧因 若爲智慧護 疾得至勝處
我學世工見 汝亦如我學 斷世障礙事
疾得至勝處 勤行八聖道 當疾得涅槃
思量求自利 我所說如是 是劫過去後
六十劫無佛 尚無佛音聲 況有得道者
時世諸人民 饑餓所逼切 無有孝慈心

食㚢食兒肉　時諸家生子　常護恐他食
誰聞是惡事　復起生死業　諸苦癡爲本
五欲貪爲本　若不樂五欲　當斷諸貪著
受福果報時　深生貪著心　貪著因緣故
起惡墮惡道　無漏法空寂　世間無牢固
若知如是者　汝等應疾行　無心生心想
而自大驚畏　我爲作不作　是事爲云何
如是諸凡夫　思惟而籌量　我當云何作
如是常啼哭　無陰生陰想　無我生我想
聞自相空法　如是亦迷悶　不知佛如實
所說諸陰義　聞則以爲定　畏處無畏想
我說去來今　諸陰皆空寂　三世悉平等
猶若如虛空　所有過去佛　亦說自相空
未來世諸佛　亦說自相空　我今出於世
亦說一切法　自性自相空　三世無有異
當來人不知　佛所說實義　貪著我衆生
當墮三惡道　當來世如是　大惡甚可畏
汝等勤精進　莫見是惡世
佛說此經已長老舍利弗及諸比丘衆一切世間天人大衆聞佛所說皆大歡喜信受佛語

佛藏經卷第四

音釋

縹普沼切帛青白色也　鍱音葉　股果五切髀幹也　啖徒濫切食也　豚徒孫切　獷古猛切惡也

菩薩戒本經出地持戒品中羯磨文附　篤九

慈氏菩薩說

北涼天竺三藏法師曇無讖第二譯

歸命盧舍那　十方金剛佛　亦禮前論主
當覺慈氏尊　今說三聚戒　菩薩咸共聽
戒如大明燈　能消長夜闇　戒如眞寶鏡
照法盡無遺　戒如摩尼珠　雨物濟貧窮
離世速成佛　唯此法爲最　是故諸菩薩
應當勤護持

諸大士此四波羅夷法是菩薩摩訶得勒伽和合說

若菩薩爲貪利故自歎己德毀呰他人是名第一波羅夷處法

若菩薩自有財物性慳惜故貧苦衆生無所依怙來求索者不起悲心給施所求有欲聞法悋惜不說是名第二波羅夷處法

若菩薩瞋恚出麤惡言意猶不息復以手打或加杖石殘害恐怖瞋恨增上犯者求悔不受其懺結恨不捨是名第三波羅夷處法

若菩薩謗菩薩藏說相似法熾然建立於相

似法若心自解或從他受是名第四波羅夷處法

諸大士已說四波羅夷法若菩薩起增上煩惱犯一一法失菩薩戒應當更受今問諸大士是中清淨不說三

諸大士是中清淨默然故是事如是持

諸大士此菩薩眾多突吉羅法是菩薩摩得勒伽和合說

若菩薩住律儀戒於一日一夜中若佛在世若佛塔廟若法若經卷若菩薩修多羅藏若菩薩摩得勒伽藏若比丘僧若十方世界大菩薩眾若不少多供養乃至一禮乃至不以一偈讚歎三寶功德乃至不能一念淨心者是名為犯眾多犯若不恭敬若懶惰若懈怠犯是犯染汙起若忘誤犯非染汙起不犯者入淨心地菩薩如得不壞淨比丘常法供養佛法僧寶

若菩薩多欲不知足貪著財物是名為犯眾多犯是犯染汙起不犯者為斷彼故起欲方便攝受對治性利煩惱更數數起

若菩薩見上座有德應敬同法者憍慢瞋恨不起恭敬不讓其座問訊請法悉不酬答是名為犯眾多犯是犯染汙起若懶惰懈怠若無記心若忘誤犯非染汙起不犯者若重病若亂心若眠作覺想問訊請法悉不答者是名不犯若上座說法及決定論特若自說法若聽法若自決定論時若說法眾中若決定論眾中不禮不犯若護說者心若以方便令彼調伏捨離不善修習善法若護僧制若護多人意

若菩薩檀越來請若至自舍若至寺內若至餘家若施衣食種種眾具菩薩以瞋慢心不受不往是名為犯眾多犯是犯染汙起不犯者若病若無力若狂若遠處若道路恐怖難若知不受令彼調伏捨惡住善若先受請若修善法不欲暫廢為欲得聞未曾有法饒益之義及決定論若知請者為欺惱故若護多人嫌恨心故若護僧制

若菩薩有檀越以金銀真珠摩尼琉璃種種寶物奉施菩薩菩薩以瞋慢心違逆不受是名為犯眾多犯是犯染汙起捨眾生故若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若狂若知受已必生貪著若知受已施主生悔若知受已施主生惑若知受已施主貧惱若知是物是三寶許若知是物是劫盜得若知受已多得苦惱所謂殺縛謫罰奪財呵責

若菩薩眾生往至其所欲得聞法若菩薩瞋恨慳嫉不為說法者是名為犯眾多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若外道求短若重病若狂若知不說令彼調伏若所修法未善通利若知前人不能敬順威儀不整若彼鈍根聞深妙法生怖畏心若知聞已增長邪見若知聞已毀呰退沒若彼聞已向惡人說

若菩薩於凶惡犯戒眾生以瞋恨心若自捨若遮他令捨不教化者是名為犯眾多犯是犯染汙起若懶惰懈怠若忘遮他犯非染汙起何以故菩薩於惡人所起慈悲心深於善人不犯者若狂若知不說令彼調伏如前說若護他心若護僧制

若菩薩於如來波羅提木叉中毗尼建立遮
罪護衆生故令不信者信信者增廣同聲聞
學何以故聲聞者乃至自度乃至不離護他
令不信者信信者增廣學戒何況菩薩第一
義度又復遮罪住少利少作少方便世尊爲
聲聞建立者菩薩不同學此戒何以故聲聞
自度捨他應住少利少作少方便非菩薩自
度度他應住少利少作少方便菩薩爲衆生
故從非親里婆羅門居士所求百千衣及自
恣與當觀施主堪與不堪隨施應受如衣鉢
亦如是如衣鉢如是自乞縷令非親里織師
織爲衆生故應畜積憍奢耶卧具坐具乃至
百千乃至金銀百千亦應受之如是等住少
利少作少方便聲聞遮罪菩薩不共學住菩
薩律儀戒爲諸衆生若嫌恨心住少利少作
少方便者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若
懶惰懈怠住少利少作少方便犯非染汙起
若菩薩身口諂曲若現相若毀呰若因利求
利住邪命法無慙愧心不能捨離是名爲犯
衆多犯是犯染汙起不犯者若斷彼故起欲
方便煩惱增上更數數起
若菩薩掉動心不樂靜高聲嬉戲令他喜樂
作是因緣是名爲犯衆多犯是犯染汙起若
忘誤犯非染汙起不犯者爲斷彼故起欲方
便如前說又不犯者他起嫌恨欲令止故若
他愁憂欲令息故若他性好戲爲攝彼故欲
斷彼故爲將護故若他疑菩薩嫌恨違背和
顔戲笑現心淨故
若菩薩作如是見如是說言菩薩不應樂涅
槃應背涅槃不應怖畏煩惱不應一向猒離
何以故菩薩應於三阿僧祇劫久受生死求
大菩提作如是說者是名爲犯衆多犯是犯
染汙起何以故聲聞深樂涅槃畏猒煩惱百
千萬倍不及菩薩深樂涅槃畏猒煩惱謂諸
聲聞但爲自利菩薩不爾普爲衆生彼習不
染汙心勝阿羅漢成就有漏離諸煩惱
若菩薩不護不信之言不護譏毀亦不除滅
若實有過惡不除滅者是名爲犯衆多犯是
犯染汙起實無過惡而不除滅非染汙起不
犯者若外道誹謗及餘惡人若出家乞食修
善因緣生他譏毀若前人若瞋若狂而生譏
毀若菩薩觀衆生應以苦切之言方便利益
恐其憂惱而不爲者是名爲犯衆多犯是犯
非染汙起不犯者觀彼現在少所利益多起
憂惱
若菩薩罵者報罵瞋者報瞋打者報打毀者
報毀是名爲犯衆多犯是犯染汙起
若菩薩侵犯他人或雖不犯令他疑者即應
懺謝嫌恨輕慢不如法懺謝是名爲犯衆多
犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不
犯者若以方便令彼調伏若彼欲令作不淨
業然後受者不謝無罪若知彼人性好鬬訟
若悔謝者增其瞋怒若知彼和忍無嫌恨心
恐彼慙耻不謝無罪
若菩薩他人來犯如法悔謝以嫌恨心欲惱
彼故不受其懺是名爲犯衆多犯是犯染汙
起若不嫌恨性不受懺是犯非染汙起不犯
者若以方便令彼調伏如前說若彼不如法
悔其心不平不受其懺無罪
若菩薩於他起嫌恨心執持不捨是名爲犯

衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說

若菩薩爲貪奉事畜養眷屬者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者無貪心畜

若菩薩懶惰懈怠耽樂睡眠若非時不知量是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若病若無力若遠行疲極若爲斷彼故起欲方便如前說

若菩薩以染汙心論說世事經時者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若忘誤經時犯非染汙起不犯者見他衆話護彼意故須臾暫聽若暫答他問未曾聞事

若菩薩欲求定心嫌恨憍慢不受師教是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若病若無力若知彼人作顛倒說若自多聞有力若先已受法

若菩薩起五蓋心不開覺者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說

若菩薩見味禪以爲功德者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說

若菩薩如是見如是說言菩薩不應聽聲聞經法不應受不應學菩薩何用聲聞法爲是名爲犯衆多犯是犯染汙起何以故菩薩尚聽外道異論況復佛語不犯者專學菩薩藏未能周及

若菩薩於菩薩藏不作方便棄捨不學一向修習聲聞經法是名爲犯衆多犯是犯非染汙處

若菩薩於佛所說棄捨不學反習外道邪論世俗經典是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若上聰明能速受學若久學不忘若思惟知義若於佛法具足觀察得不動智若於日日常以二分受學佛經一分外典是名不犯如是菩薩善於世典外道邪論受樂不捨不作妄想是名爲犯衆多犯是犯染汙起

若菩薩聞菩薩法藏甚深義眞實義諸佛菩薩無量神力誹謗不受言非利益非如來說是亦不能安樂衆生是名爲犯衆多犯是犯染汙起或自心不正思惟故謗或隨順他故謗是菩薩聞第一甚深義不生解心是菩薩應起信心不諂曲心作是學我本不是盲無慧目如來慧眼如是隨順說如來有餘說云何起謗是菩薩自處無知處如是如來現知見法正觀正向不犯非不解謗

若菩薩以貪恚心自歎己德毀呰他人是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若輕毀外道稱揚佛法若以方便令彼調伏如前說又不犯者令不信者信信者增廣

若菩薩聞說法處若決定論處以憍慢心瞋恨心不往聽者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若不解若病若無力若彼顛倒說法若護說者心若數數聞已受持已知義若多聞若聞持若如說行若修禪定不欲暫廢若鈍根難悟難受難持不住者皆不犯

若菩薩輕說法者不生恭敬嗤笑毀呰但著文字不依實義是名爲犯衆多犯是犯染汙起

若菩薩住律儀戒見衆生所作以瞋恨心不
與同事所謂思量諸事若行路若如法興利
若田業若牧牛若和諍若吉會若福業不與
同者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰
懈怠犯非染汙起不犯者若病若無力若彼
第九
自能辦若彼自有多伴若彼所作事非法非
義若以方便令彼調伏如前說若先許他若
彼有怨若自修善業不欲暫廢若性闇鈍若
護多人意若護僧制不與同者皆不犯
若菩薩見羸病人以瞋恨心不往瞻視是名
爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非
染汙起不犯者若自病若無力若敎有力隨
順病者若知彼人自有眷屬若彼有力自能
經理若病數數發若長病若修勝業不欲暫
廢若闇鈍難悟難受難持難緣中住若先看
他病如病窮苦亦爾
若菩薩見衆生造今世後世惡業以嫌恨心
不爲正說是名爲犯衆多犯是染汙起不犯
者若自無智若無力若使有力者說若彼自
有力若彼自有善知識若以方便令彼調伏
如前說若爲正說於我憎恨若出惡言若顚
倒受若無愛敬若復彼人性弊儱戾
若菩薩受他恩惠以嫌恨心不以答謝若等
若增酬報彼者名爲犯衆多犯是犯染汙起
若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若作方便
而無力若以方便令彼調伏如前說若欲報
恩而彼不受
若菩薩見諸衆生有親屬難財物難以嫌恨
心不爲開解除其憂惱是名爲犯衆多犯是
犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者
如前不同事中說
若菩薩有求飲食衣服以瞋恨心不能給施
是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠
犯非染汙起不犯者若自無若求非法物若
不益彼物若以方便令彼調伏如前說若彼
第九
犯王法護三意故若護僧制 十
若菩薩攝受徒衆以瞋恨心不如法敎授不
能隨時從婆羅門居士所求衣食臥具醫藥
房舍隨時供給是名爲犯衆多犯是犯染汙
起若懶惰懈怠放逸犯非染汙起不犯者若
以方便令彼調伏如前說若護僧制若病若
無力若使有力者說若彼有力多知識大德
自求衆具若曾受教自已知法若外道竊法
不能調伏
若菩薩以嫌恨心不隨他者是名爲犯衆多
犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不
犯者若彼欲爲不如法事若病若無力若護
僧制若彼雖如法能令多人起非法事若伏
外道故若以方便令彼調伏
若菩薩知他衆生有實功德以嫌恨心不向
人說亦不讚歎有讚歎者不唱善哉是名爲
犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠放逸犯
非染汙起不犯者知彼少欲護彼意故若病
若無力若以方便令彼調伏若護僧制若令
彼人起煩惱起溢喜起慢起非義除此諸患
第十
故若實功德似非功德若實善說似非善說 十一
若爲摧伏外道邪見若待說竟
若菩薩見有衆生應呵責者應折伏者應罰
黜者以染汙心不呵責若呵責不折伏若折
伏不罰黜是名爲犯衆多犯是犯染汙起若

懶惰懈怠放逸犯非染汙起不犯者彼不可
治不可與語難可教誨多起嫌恨若觀時若
恐因彼起鬪諍相違若相言訟若僧諍若壞
僧若彼不諂曲有慙愧心漸自改悔
若菩薩成就種種神力應恐怖者而恐怖之
應引接者而引接之欲令衆生消信施故不
以神力恐怖引接者是名爲犯衆多犯是犯
非染汙起不犯者若彼衆生更起染著外道
謗聖成就邪見一切不犯若彼發狂若增苦
受諸大士已說衆多突吉羅法若菩薩犯一
一法應作突吉羅懺若不懺者障菩薩戒今
問諸大士是中清淨不（說三）
諸大士是中清淨默然故是事如是持
諸大士我已說菩薩四波羅夷法衆多突吉
羅法此是彌勒世尊摩得勒伽和合說律儀
戒攝善法戒攝衆生戒此諸戒法能起菩薩
行能成菩薩道諸大士欲發心求阿耨多羅
三藐三菩提者當善護持若護持者不起像
法法滅盡想能令像法實義熾然能令正法
永不滅盡心得止住自成佛法教化衆生常

無勞倦善業畢竟速成佛道

菩薩戒本經

菩薩戒羯磨文

彌勒　說

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

受戒羯磨第一

若諸菩薩欲學菩薩三聚淨戒或是在家或
是出家先於無上正等菩提發弘願已當審
訪求同法菩薩已發大願有智有力於語表
義能授能開於如是等功德具足勝菩薩所
先禮雙足偏袒右肩膝輪據地合掌恭敬如
是請言
大德憶念我如是名於大德所乞受一切菩
薩淨戒唯願須臾不辭勞倦哀愍聽授（第二第三
亦如是說）既作如是無倒請已偏袒右肩恭敬禮
拜供養十方三世諸佛世尊已入大地得大
智慧得大神通諸菩薩衆現前專念彼諸功
德生殷淨心
若諸菩薩欲授菩薩菩薩戒時先應爲說菩
薩法藏摩怛理迦菩薩學處及犯處相令其
聽受以慧觀察自所意樂堪能思擇受菩薩
戒非唯他勸非爲勝他當知是名堅固菩薩
堪受菩薩淨戒律儀以受戒法如應正授其
受戒菩薩復於彼有智有力勝菩薩所謙下
恭敬膝輪據地對佛像前合掌請言唯願大
德哀愍授我菩薩淨戒如是請已專念一境
長養淨心我今不久當得無盡無量無上大
功德藏即隨思惟如是事義默然而住爾時
有智有力菩薩於彼能行正行菩薩以無亂
心若坐若立而作是言汝如是名善男子聽
汝是菩薩不彼應答言是發菩提願未應答
言已發自此已後應作是言汝如是名善男
子聽汝等今者欲於我所受諸菩薩一切學
處受諸菩薩一切淨戒謂律儀戒攝善法戒
饒益有情戒如是學處如是淨戒過去一切
菩薩已具未來一切菩薩當具普於十方現
在一切菩薩今具於是學處於是淨戒過去

一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不答言能受能授菩薩第二第三亦如是說能受菩薩第二第三亦如是答如是受已能受菩薩不起于座能授菩薩對佛像前普於十方現住諸佛及諸菩薩恭敬供養頂禮雙足作是白言

仰啓十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩今於此中現有某名菩薩於我某菩薩所乃至三說受菩薩戒我爲作證唯願十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩第一眞聖於現不現一切時處一切有情皆現覺者於此某名受戒菩薩亦爲作證第二第三亦如是說如是受戒羯磨畢竟從此無間普於十方無邊無際諸世界中現住諸佛已入大地諸菩薩前法爾相現由此表示如是菩薩已受菩薩所受淨戒爾時十方諸佛菩薩覩是菩薩法爾之相生起憶念由憶念故正智見轉由正智見如實覺知某世界中某名菩薩某菩薩所正受菩薩所受淨戒一切於此受戒菩薩如子如弟生親善意眷念憐愍由佛菩薩眷念憐愍令是菩薩希求善法倍復增長無有退減如是名爲受菩薩戒啓白請證

若諸菩薩住戒律儀有其四種他勝處法何等爲四若諸菩薩爲欲貪求利養恭敬自讃毀他是名第一他勝處法若諸菩薩現有資財性慳財故有苦有貧無依無怙正求財者來現在前不起哀憐而修惠捨正求法者來現在前性慳法故雖現有法而不捨施是名第二他勝處法若諸菩薩長養如是種類忿纏由是因緣不唯發起麁言便息由忿蔽故加以手足塊石刀杖捶打傷害損惱有情內懷猛利忿恨意樂有所違犯他來諫謝不受不忍不捨怨結是第三他勝處法若諸菩薩謗菩薩藏愛樂宣說開示建立像似正法於像似法或自信解或隨他轉是名第四他勝處法如是名爲菩薩四種他勝處法菩薩於四他勝處法隨犯一種況犯一切不復堪能於現法中增長攝受菩薩廣大菩提資糧不復堪能於現法中意樂清淨是即名爲相似菩薩非眞菩薩菩薩若用輭中品纏毀犯四種他勝處法不捨菩薩淨戒律儀上品纏犯即名爲捨若諸菩薩毀犯四種他勝處法數數現行都無慚愧深生愛樂見是功德當知說名上品纏犯非諸菩薩暫一現行他勝處法便捨菩薩淨戒律儀如諸苾芻犯他勝法即便棄捨別解脫戒

若諸菩薩由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀於現法中堪任更受非不堪任如苾芻住別解脫戒犯他勝法於現法中不任更受如是菩薩所受淨戒於餘一切所受淨戒最勝無上無量無邊大功德藏之所隨逐第一最上善心意樂之所發起普能除滅於一切有情一切種惡行一切別解脫律儀於此菩薩律儀戒百分不及一千分不及一數分計分筭分喩分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一攝受一切大功德故如是已作受菩薩戒羯磨等事授受菩薩俱起供養普於十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩頂禮雙足恭敬而退

又諸菩薩不從一切諸聰慧者求受菩薩所受淨戒無淨信者不應從受謂於如是所受

淨戒初無信解不能趣入不善思惟有慳貪者慳貪蔽者有大欲者無喜足者不應從受毀淨戒者於諸學處無恭敬者於戒律儀有慢緩者不應從受有忿恨者多不忍者於他違犯不堪耐者不應從受有懶惰者有懈怠者多分躭著日夜睡眠樂倚樂臥樂好合徒侶樂嬉談者不應從受心散亂者下至不能犂牛乳頃善心一緣住修習者不應從受有闇昧者愚癡類者極劣心者誹謗菩薩素怛纜藏及摩怛迦者不應從受

又諸菩薩於受菩薩戒律儀法雖已具足受持究竟而於謗毀菩薩藏者無信有情終不率爾宣示開悟所以者何為其聞已不能信解大無知障之所覆蔽便生誹謗由誹謗故如住菩薩淨戒律儀成就無量大功德藏彼誹謗者亦為無量大罪業藏之所隨逐乃至一切惡言惡見及惡思惟未永棄捨終不免離若諸菩薩欲受菩薩淨戒律儀若不會遇具足功德補特伽羅爾時應對如來像前自受菩薩淨戒律儀應如是受偏袒右肩右膝著地作如是言我如是名仰啓十方一切如來已入大地諸菩薩衆我今欲於十方世界佛菩薩所誓受一切菩薩學處誓受一切菩薩淨戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當具普於十方現在一切菩薩今具於是學處於是淨戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學普於十方現在一切菩薩今學第二第三亦如是說說已應起所餘一切如前應知

懺罪羯磨第二

若諸菩薩從他正受戒律儀已由善清淨求學意樂菩提意樂饒益一切有情意樂生起最極尊重恭敬從初專精不應違犯設有違犯即應如法疾疾悔除令得還淨如是菩薩一切違犯當知皆是惡作所攝應向有力於語表義能覺能受小乘大乘補特伽羅發露悔滅

若諸菩薩以上品纏違犯如上他勝處法失戒律儀應當更受若中品纏違犯如是他勝處法應對於三補特伽羅或過是數應如發露除惡作法先當稱述所犯事名應作是說長老專志或言大德我如是名違越菩薩毗柰耶法如前稱事犯惡作罪餘如苾芻發露悔滅惡作罪法應如是說若下品纏違犯如上他勝處法及餘違犯應對於一補特伽羅發露悔法當知如前若無隨順補特伽羅可對發露悔除所犯爾時菩薩以淨意樂起自誓心我當決定防護當來終不重犯如是於犯還出還淨

得捨差別第三

略由二緣捨諸菩薩淨戒律儀一者棄捨無上正等菩提大願二者現行上品纏犯他勝處法

若諸菩薩雖復轉身徧十方界在在生處不捨菩薩淨戒律儀由是菩薩不捨無上菩提大願亦不現行上品纏犯他勝處法

若諸菩薩轉受餘生忘失本念值遇善友為欲覺悟菩薩戒念雖數重受而非新受亦不新得

菩薩戒羯磨文

音釋

謫 陟革切 責罰也 𣫍 古候切 取牛乳也

菩薩戒本 出瑜伽論本地分中菩薩地 第十

彌勒菩薩說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

若諸菩薩已受菩薩所受淨戒應自數數專諦思惟此是菩薩正所應作此非菩薩正所應作既思惟已然後為成正所作業當勤修學又應專勵聽聞菩薩素怛纜藏及以菩薩摩怛理迦隨其所聞當勤修學

若諸菩薩住戒律儀有其四種他勝處法何等為四若諸菩薩為欲貪求利養恭敬自讚毀他是名第一他勝處法若諸菩薩現有資財性慳財故有苦有貧無依無怙正求財者來現在前不起哀憐而修惠捨正求法者來現在前性慳法故雖現有法而不給施是名第二他勝處法若諸菩薩長養如是種類忿纏由是因緣不唯發起麤言便息由忿蔽故加以手足塊石刀杖捶打傷害損惱有情內懷猛利忿恨意樂有所違犯他來諫謝不受不忍不捨怨結是名第三他勝處法若諸菩薩謗菩薩藏愛樂宣說開示建立像似正法於像似法或自信解或隨他轉是名第四他勝處法如是名為菩薩四種他勝處法菩薩於四他勝處法隨犯一種況犯一切不復堪能於現法中增長攝受菩薩廣大菩提資糧不復堪能於現法中意樂清淨是即名為相似菩薩非真菩薩菩薩若用軟中品纏毀犯四種他勝處法不捨菩薩淨戒律儀上品纏犯即名為捨若諸菩薩毀犯四種他勝處法數數現行都無慚愧深生愛樂見是功德當知說名上品纏犯非諸菩薩暫一現行他勝處法便捨菩薩淨戒律儀如諸苾芻犯他勝法即便棄捨別解脫戒若諸菩薩由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀於現法中堪任更受非不堪任如苾芻住別解脫戒犯他勝法於現法中不任更受如是菩薩安住菩薩淨戒律儀於有違犯及無違犯是染非染輕中上品應當了知

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於日日中若於如來或為如來造制多所若於正法或為正法造經卷所謂諸菩薩素怛纜藏摩怛理

迦若於僧伽謂十方界已入大地諸菩薩衆若不以其或少或多諸供養具而為供養下至以身一拜禮敬下至以語一四句頌讚佛法僧具實功德下至以心一清淨信隨念三寶真實功德空度日夜是名有犯有所違越若不恭敬懶惰懈怠而違犯者是染違犯若誤失念而違犯者非染違犯無違犯者謂心狂亂若已證入淨意樂地常無違犯由得清淨意樂菩薩譬如已得證淨苾芻恒時法爾於佛法僧以勝供具承事供養

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀有其大欲而無喜足於諸利養及以恭敬生著不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者謂為斷彼生起樂欲發勤精進攝彼對治雖勤遮遏而為猛利性惑所蔽數起現行

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸耆長有德可敬同法者來憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不起承迎不推勝座若有他來語言談論慶慰請問憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不稱正理發言酬對是名有犯有所違越是染違犯非憍慢制無嫌恨心無恚惱心但由懶惰懈怠忘念無記之心是名有犯有所違越非染違犯無違犯者謂遭重病或心狂亂或自睡眠他生覺想而來親附語言談論慶慰請問或自為他宣說諸法論義決擇或復與餘談論慶慰或他說法論義決擇屬耳而聽或有違犯說正法者為欲將護說法者心或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或護僧制或為將護多有情心而不酬對皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他來延請或往居家或往餘寺奉施飲食及衣服等諸資生具憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不至其所不受所請是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠忘念無記之心不至其所不受所請是名有犯有所違越非染違犯無違犯者或有疾病或無氣力或心狂亂或處懸遠或道有怖或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或餘先請或為無間修諸善法欲護善品令無暫廢或為引攝未曾有義或為所聞法義無退如為所聞法義無退論義決擇當知亦爾或復知彼懷損惱心詐來延請或為護他多嫌恨心或護僧制不至其所不受所請皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他持種種生色可染末尼真珠琉璃等寶及持種種衆多上妙財利供具殷勤奉施由嫌恨心或恚惱心違拒不受是名有犯有所違越是染違犯捨有情故若由懶惰懈怠忘念無記之心違拒不受是名有犯有所違越非染違犯無違犯者或心狂亂或觀受已心生染著或觀後時彼定追悔或復知彼於施迷亂或知施主隨捨隨受由是因緣定當貧匱或知此物是僧伽物窣堵波物或知此物劫盜他得或知此物由是因緣多生過患或殺或縛或罰或黜或嫌或責違拒不受皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他來求法懷嫌恨心懷恚惱心嫉妬變異不施其法是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠忘念無記之心不施其法是名有犯有所違越

非染違犯無違犯者謂諸外道伺求過短或有重病或心狂亂或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或於是法未善通利或復見彼不生恭敬無有羞愧以惡威儀而來聽受或復知彼是鈍根性於廣法教得法究竟深生怖畏當生邪見增長邪執衰損惱懷或復知彼法至其手轉布非人而不施與皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於諸暴惡犯戒有情懷嫌恨心懷恚惱心由彼暴惡犯戒為緣方便棄捨不作饒益是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠棄捨由忘念故不作饒益是名有犯有所違越非染違犯何以故非諸菩薩於淨持戒身語意業寂靜現行諸有情所起憐愍心欲作饒益如於暴惡犯戒有情於諸苦因而現轉者無違犯者謂心狂亂或欲方便調彼伏彼廣說如前或為將護多有情心或護僧制方便棄捨不作饒益皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀如薄伽梵於別解脫毗奈耶中將護他故建立遮罪制諸聲聞令不造作諸有情類未淨信者令生淨信已淨信者令倍增長於中菩薩與諸聲聞應等修學無有差別何以故謂諸聲聞自利為勝尚不棄捨將護他行為令有情未信者信信者增長學所學處何況菩薩利他為勝

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀如薄伽梵於別解脫毗奈耶中為令聲聞少事少業少希望住建立遮罪制諸聲聞令不造作於中菩薩與諸聲聞不應等學何以故以諸聲聞自利為勝不顧利他於利他中少事少業少希望住可名為妙非諸菩薩利他為勝不顧自利於利他中少事少業少希望住得名為妙如是菩薩為利他故從非親里長者居士婆羅門等及恣施家應求百千種種衣服觀彼有情有力無力隨其所施如應而受如說求衣求鉢亦爾如求衣鉢如是自求種種絲縷令非親里為織作衣為利他故應畜種種憍奢耶衣諸座臥具事各至百生色何染百千拘胝復過是數亦應取積如是等中少事少業少希望住制止遮罪菩薩不與聲聞共學安住淨戒律儀菩薩於利他中懷嫌恨心懷恚惱心少事少業少希望住是名有犯有所違越是染違犯若由嬾惰懈怠忘念無記之心少事少業少希望住是名有犯有所違越非染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀善權方便為利他故於諸性罪少分現行由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德謂如是菩薩見劫盜賊為貪財故欲殺多生或復欲害大德聲聞獨覺菩薩或復欲造多無間業見是事已發心思惟我若斷彼惡眾生命墮那落迦如其不斷無間業成當受大苦我寧殺彼墮那落迦終不令其受無間苦如是菩薩意樂思惟於彼眾生或以善心或無記心知此事已為當來故深生慚愧以憐愍心而斷彼命由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德

又如菩薩見有增上增上宰官上品暴惡於諸有情無有慈愍專行逼惱菩薩見已起憐愍心發生利益安樂意樂隨力所能若廢若

黜增上等位由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德

又如菩薩見劫盜賊奪他財物若僧伽物窣堵波物取多物已執為己有縱情受用菩薩見已起憐愍心於彼有情發生利益安樂意樂隨力所能逼而奪取勿令受用如是財故當受長夜無義無利由此因緣所奪財寶若僧伽物還復僧伽窣堵波物還窣堵波若有情物還復有情又見衆生或園林主取僧伽物窣堵波物言是己有縱情受用菩薩見已思擇彼惡起憐愍心勿令因此邪受用業當受長夜無義無利隨所力能廢其所主菩薩如是雖不與取而無違犯生多功德

又如菩薩處在居家見有女色現無繫屬習婬欲法繼心菩薩求非梵行菩薩見已作意思惟勿令心恚多生非福若隨其欲便得自在方便安處令種善根亦當令其捨不善業住慈愍心行非梵行雖習如是穢染之法而無所犯多生功德出家菩薩為護聲聞聖所教誡令不壞滅一切不應行非梵行

又如菩薩為多有情解脫命難囹圄縛難刵手足難劓鼻刵耳剜眼等難雖諸菩薩為自命難亦不正知說於妄語然為救脫彼有情故知而思擇故說妄語以要言之菩薩唯觀有情義利非無義利自無染心唯為饒益諸有情故覆想正知而說異語說是語時於菩薩戒無所違犯生多功德

又如菩薩見諸有情為惡友朋之所攝受親愛不捨菩薩見已起憐愍心發生利益安樂意樂隨能隨力說離間語令離惡友捨相親愛勿令有情由近惡友當受長夜無義無利菩薩如是以饒益心說離間語乖離他愛無所違犯生多功德

又如菩薩見諸有情為行越路非理而行出麤惡語猛利訶擯方便令其出不善處安立善處菩薩如是以饒益心於諸有情出麤惡語無所違犯生多功德

又如菩薩見諸有情信樂倡伎吟詠歌諷或有信樂王賊飲食婬蕩街衢無義之論菩薩於中皆悉善巧於彼有情起憐愍心發生利益安樂意樂現前為作綺語相應種種倡伎吟詠歌諷王賊飲食婬衢等論令彼有情歡喜引攝自在隨屬方便獎導出不善處安立善處菩薩如是現行綺語無所違犯生多功德

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀生起詭詐虛談現相方便研求假利求利味邪命法無有羞恥堅持不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若為除遣生起樂欲發勤精進煩惱熾盛蔽抑其心時時現起

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀為掉所動心不寂靜不樂寂靜高聲嬉戲諠譁紛聒輕躁騰躍望他歡笑如此諸緣是名有犯有所違越是染違犯若忘念起非染違犯無違犯者若為除遣生起欲樂廣說如前若欲方便解他所生嫌恨令息若欲遣他所生愁惱若他性好如上諸事方便攝受敬順將護隨彼而轉若他有情猜阻菩薩內懷嫌恨惡謀憎背外現歡顏表內清淨如是一切皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起如是見立

如是論菩薩不應欣樂涅槃應於涅槃而生猒背於諸煩惱及隨煩惱不應怖畏而求斷滅不應一向心生猒離以諸菩薩三無數劫流轉生死求大菩提若作此說是名有犯有所違越是染違犯何以故如諸聲聞於其涅槃欣樂親近於諸煩惱及隨煩惱深心猒離如是菩薩於大涅槃欣樂親近於諸煩惱及隨煩惱深心猒離其倍過彼百千俱胝以諸聲聞唯爲一身證得義利勤修正行菩薩普爲一切有情證得義利勤修正行是故菩薩當勤修習無雜染心於有漏事隨順而行成就勝出諸阿羅漢無雜染法

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於自能發不信重言所謂惡聲惡稱惡譽不護不雪其事若實而不避護是名有犯有所違越是染違犯若事不實而不清雪是名有犯有所違越非染違犯無違犯者若他外道若他憎嫉若自出家因行乞行因修善行謗聲流布若忿弊者若心倒者謗聲流布皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情應以種種辛楚加行猛利加行而得義利護其憂惱而不現行是名有犯有所違越非染違犯無違犯者觀由此緣於現法中少得義利多生憂惱

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他罵報罵他瞋報瞋他打報打他弄報弄是名有犯有所違越是染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他有情有所侵犯或自不爲彼疑侵犯由嫌嫉心由慢所執不如理謝而生輕捨是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不謝輕捨是名有犯有所違越非染違犯無違犯者若欲方便調彼伏彼出不善處安立善處若是外道若彼希望要因現行非法有罪方受悔謝若彼有情性好鬪諍因悔謝時倍增憤恚若復知彼爲性堪忍體無嫌恨若必了他因謝侵犯深生羞恥而不悔謝皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他有侵犯彼還如法平等悔謝懷嫌恨心欲損惱彼不受其謝是名有犯有所違越是染違犯雖復於彼無嫌恨心不欲損惱然由稟性不能堪忍故不受謝亦名有犯有所違越是染違犯無違犯者若欲方便調彼伏彼廣說一切如前應知若不如法不平等謝不受彼謝亦無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他懷忿相續堅持生已不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者爲斷彼故生起樂欲廣說如前

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀貪著供事增上力故以愛染心管御徒衆是名有犯有所違越是染違犯無違犯者不貪供侍無愛染心管御徒衆

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懶惰懈怠耽睡眠樂卧樂倚樂非時非量是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若遭疾病若無氣力行路疲弊若爲斷彼生起樂欲廣說一切如前應知

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷愛染心談說世事虛棄時日是名有犯有所違越是染

違犯若由忘念虛棄時日是名有犯有所違越非染違犯無違犯者見他談說護彼意故安住正念須臾而聽若事希奇或暫問他或答他問無所違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀為令心住欲定其心心懷嫌恨憍慢所持不詣師所求請教授是名有犯有所違越是染違犯懶惰懈怠而不請者非染違犯無違犯者若遇疾病若無氣力若知其師顛倒教授若自多聞自有智力能令心定若先已得所應教授而不請者無所違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起貪欲蓋忍受不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若為斷彼生起樂欲發勤精進煩惱猛利蔽抑心故時時現行如貪欲蓋如是瞋恚惛沈睡眠掉舉惡作及與疑蓋當知亦爾

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀貪味靜慮於味靜慮見為功德是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若為斷彼生起樂欲廣說如前

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起如是見立如是論菩薩不應聽聲聞乘相應法教不應受持不應修學菩薩何用於聲聞乘相應法教聽聞受持精勤修學是名有犯有所違越是染違犯何以故菩薩尚於外道書論精勤研究況於佛語無違犯者為令一向集小法者捨彼欲故作如是說

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於菩薩藏未精研究於菩薩藏一切棄捨於聲聞藏一向修學是名有犯有所違越非染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀現有佛教於佛教中未精研究於異道論及諸外論精勤修學是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若上聰敏若能速受若經久時能不忘失若於其義能思能達若於佛教如理觀察成就俱行無動覺者於日日中常以二分修學佛語一分學外則無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀越菩薩法於異道論及諸外論研求善巧深心寶翫愛樂躭味非如辛藥而習近之是名有犯有所違越是染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀聞菩薩藏於甚深處最勝甚深真實法義諸佛菩薩難思神力不生信解憎背毀謗不能引義不能引法非如來說不能利益安樂有情是名有犯有所違越是染違犯如是毀謗或由自內非理作意或隨順他而作是說

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀若聞甚深最甚深處心不信解菩薩爾時應強信受應無諂曲應如是學我為非善盲無慧目於如來眼隨所宣說於諸如來密意語言而生誹謗菩薩如是自處無知仰推如來於諸佛法無不現知等隨觀見如是正行無所違犯雖無信解然不誹謗

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他人所有染愛心有瞋恚心自讚毀他是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若為摧伏諸惡外道若為住持如來聖教若為方便調彼伏彼廣說如前或欲令其未淨信者發生淨信已淨信者倍復增長

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀聞說正法論義決擇憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心而不往聽是名有犯有所違越是染違犯若為懶惰懈怠所蔽而不往聽非染違犯無違犯者若不覺知若有疾病若無氣力若知倒說若為護彼說法者心若正了知彼所說義是數所聞所持所了若已多聞具足聞持其聞積集若欲無間於境住心若勤引發菩薩勝定若自了知上品愚鈍其慧鈍濁於所聞法難受難持難於所緣攝心令定不往聽者皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於說法師故思輕毀不深恭敬嗤笑調弄但依於文不依於義是名有犯有所違越是染違犯

第十 十五

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於諸有情所應作事懷嫌恨心懷恚惱心不為助伴謂於能辦所應作事或於道路若往若來或於正說事業加行或於掌護所有財寶或於和好乖離諍訟或於吉會或於福業不為助伴是名有犯有所違越是染違犯若為懶惰懈怠所蔽不為助伴非染違犯無違犯者若有疹疾若無氣力若了知彼自能成辦若知求者自有依怙若知所作能引非義能引非法若欲方便調彼伏彼廣說如前若先許餘為作助伴若轉請他有力者助若於善品正勤修習不欲暫廢若性愚鈍於所聞法難受難持如前廣說若為將護多有情意若護僧制不為助伴皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情遭重疾病懷嫌恨心懷恚惱心不往供事是名有犯有所違越是染違犯若為懶惰懈怠所蔽不往供事非染違犯無違犯者若自有病若無氣力若轉請他有力隨順令往供事若知病者有依有怙若知病者自有勢力能自供事若了知彼長病所觸堪自支持若為勤修廣大無上殊勝善品若欲護持所修善品令無間缺若自了知上品愚鈍其慧鈍濁於所聞法難受難持難於所緣攝心令定若先許餘為作供事如於病者於有苦者為作助伴欲除其苦當知亦爾

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情為求現法後法事故廣行非理懷嫌恨心懷恚惱心不為宣說如實正理是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠所蔽不為宣說非染違犯無違犯者若自無知若無氣力若轉請他有力者說若即彼人自有智力若彼

第十 十六

有餘善友攝受若欲方便調彼伏彼廣說如前若知為說如實正理起嫌恨心若發惡言若顛倒受若無愛敬若復知彼性弊𢤱戾不為宣說皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於先有恩諸有情所不知恩惠不了恩惠懷嫌恨心不欲現前如應酬報是名有犯有所違越是染違犯若為懶惰懈怠所蔽不現酬報非染違犯無違犯者勤加功用無力無能不獲酬報若欲方便調彼伏彼廣說如前若欲報恩而彼不受皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情隨在喪失財寶眷屬祿位難處多生愁惱懷嫌恨心不往開解是名有犯有所違越是染違

犯若爲懶惰懈怠所蔽不往聞解非染違犯無違犯者應知如前於他事業不爲助伴

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀有飲食等資生衆具見有求者正來希求飯食等事懷嫌恨心懷恚惱心而不給施是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不能施與非染違犯無違犯者若現無有可施財物若彼希求不如法物所不宜物若欲方便調彼伏彼廣說如前若來求者王所不宜將護王意若護僧制而不惠施皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀攝受徒衆懷嫌恨心而不隨時無倒教授無倒教誡知衆匱乏而不爲彼從諸淨信長者居士婆羅門等如法追求衣服飲食諸坐臥具病緣醫藥資身什物隨時供給是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不往教授不往教誡不爲追求如法衆具非染違犯無違犯者若欲方便調彼伏彼廣說如前若護僧制若有疹疾若無氣力不任加行若轉請餘有勢力者若知徒衆世所共知有大福德各自有力求衣服等資身衆具若隨所應教授教誡皆已無倒教授教誡若知衆內有本外道爲竊法故來入衆中無所堪能不可調伏皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷嫌恨心於他有情不隨心轉是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不隨其轉非染違犯無違犯者若彼所愛非彼所宜若有疾病若無氣力不任加行若護僧制若彼所愛雖彼所宜而於衆多非宜非愛若爲降伏諸惡外道若欲方便調彼伏彼廣說如前不隨心轉皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷嫌恨心他實有德不欲顯揚他實有譽不欲稱美他實妙說不讚善哉是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不顯揚等非染違犯無違犯者若知其人性好少欲將護彼意若有疾病若無氣力若欲方便調彼伏彼廣說如前若護僧制若知由此顯揚等緣起彼雜染憍舉無義爲遮此過若知彼德雖似功德而非實德若知彼譽雖似善譽而非實譽若知彼說雖似妙說而實非妙若爲降伏諸惡外道若爲待他言論究竟不顯揚等皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情應可訶責應可治罰應可驅擯懷染汙心而不訶責或雖訶責而不治罰如法教誡或雖治罰如法教誡而不驅擯是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸而不訶責乃至驅擯非染違犯無違犯者若了知彼不可療治不可與語喜出麤言多生嫌恨故應棄捨若觀待時若觀因此鬬訟諍競若觀因此令僧諠雜令僧破壞知彼有情不懷諂曲成就增上猛利慚愧疾疾還淨而不訶責乃至驅擯皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀具足成就種種神通變現威力於諸有情應恐怖者能恐怖之應引攝者能引攝之避信施故不現神通恐怖引攝是名有犯有所違越非染違犯無違犯者若知此中諸有情類多著僻執是

惡外道誹謗賢聖成就邪見不現神通恐怖引攝無有違犯又一切處無違犯者謂若彼心增上狂亂若重苦受之所逼切若未曾受淨戒律儀當知一切皆無違犯

若諸菩薩從他正受戒律儀已由善清淨求學意樂菩提意樂饒益一切有情意樂生起最極尊重恭敬從初專精不應違犯設有違犯即應如法疾疾悔除令得還淨如是菩薩一切違犯當知皆是惡作所攝應向有力於語表義能覺能受小乘大乘補特伽羅發露

悔滅

若諸菩薩以上品纏違犯如上他勝處法失戒律儀應當更受若中品纏違犯如上他勝處法應對於三補特伽羅或過是數應如發露除惡作法先當稱述所犯事名應作是說長老專志或言大德我如是名違越菩薩毗柰耶法如所稱事犯惡作罪餘如應說發露悔滅惡作罪法應如是說若下品纏違犯如上他勝處法及餘違犯應對於一補特伽羅可發露悔法當知如前若無隨順補特伽羅可對發露悔除所犯爾時菩薩以淨意樂起自誓心我當決定防護當來終不重犯如是於犯還出還淨復次如是所犯諸事菩薩學處佛於彼彼素怛纜中隨機散說謂依律儀戒攝善法戒饒益有情戒今於此菩薩藏摩怛理迦綜集而說菩薩於中應起尊重住極恭敬專精修學

菩薩戒本

菩薩戒本序

沙門靜邁製

夫瀛溟沖廓總川逝而朝宗法性惟玄統品物而都會是知無說顯道崇毗耶之息言絕聽雨華宗摩竭之掩室自非德本宏邈孰能究其弘致者哉有三藏法師是稱玄奘弱齡軼俗凝神氣於白雲壯志遊眞晰智擢於玄妙潄其源者隨迎而不知測其流者游泳而不測大龜啓滅之歲捐觴韝而整華田須陀問道之年鏡戒珠而嬉行地爰以炎隋季祀三聚創虧深惟蹄旨悟有餘說悼靈章之柰譯愴神理之紕傳故能出玉門而遐征庚金河而殉妙爰有大正法藏寶號戒賢道格四依稱流五印凡厥藏海取質若人故以所旌式標洪譽遂於摩揭陀國欽承函丈見所未見聞所未聞雖薩陀之遇曇無蔑以加也因請受菩薩律儀一稔三祈肇允殷望法師以菩薩淨戒諒一乘之彝倫授受宏規信十地之洪範特所吟味匪替喉衿以大唐貞觀二十有三年皇上御天下之始月晛日於大慈恩寺奉詔譯周羯磨戒本爰開兩軸蓋菩薩正地之流漸也邁以不敏猥厠譯僚親稟洪規證斯傳焰動哀形說式讃大猷聊紀譯辰以備攸忘其證義證文正字筆受義業沙門明琰等二十許人各司其務同資教旨

音釋

素怛纜 梵語也此云契經
忿 方問切怒也
窣堵波 梵語也此云方墳
闤闠 上戶關切下戶對切
刖 魚厥切斷足也
刵 仍吏切截耳也
劓 魚器切割鼻也
聒 古活切讙語也
躁 子到切不靜也
猜 倉才切疑也
憤 房吻切懣也
研

倪堅切窮究也 嗤尺之切笑也 疹丑刃切病也 瀧戾力董切郎計切 儱戾不調也 軼弋質切超軼也 晰之列切明也 涮所劣切

觿許規切角錐也 韘失涉切射決也 紊文運切亂也 紕匹夷切紕繆也

徇辭閏切求也 稔忍甚切年也 澌息移切水索盡也

二經同卷

佛說法律三昧經

佛說十善業道經　　初一

佛說法律三昧經

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於摩竭提國與大比丘衆俱及諸菩薩四部弟子天人龍神一切大會佛言有法律三昧菩薩學者當以和順調其情性深入微妙不得輕慢所以者何未深入者不識三學功德厚薄或以放恣失其本意當知是輩有十二事自隨大罪終不可悔何謂十二有人學道不得明師見聞未廣亦自貢高欲求名字謗菩薩法以爲不要妄造譯說言我師說旣已自墮復墮他人此如獼猴毒羙之喻但欲害彼不知還自殺是一自燒有人學菩薩法藏得聞深經未曾問師不知義趣自用隨意及以輕慢成就菩薩是二自燒有人學深經中道更隨弟子學者毀笑大道以爲迂遠是三自燒有人學不深入但欲依道全保其命不解道理出行誘誑深經大法是四自燒有人雖學無有至意但欲容身虛飾自可得經好語與非其人令倒見者謂意譚詖以爲不然聚斂僞散造謗長短欲望其譽是爲五自燒有人頑闇嫉妬賢能常懷毒心向講法者不惟道德但貪利養是六自燒有始入學從明師得決不念恩德反有人工言我自知旣不自解亦不肯復從師問經此無反復罪不輕矣是七自燒若已發菩薩意欲學佛經道隨師不久禮節未閑聲聞師說有權方便未達其趣妄飾虛辭非法解之復以微意瞻師所行自用爲是遂失權慧入魔網是八自燒學有畔棄何謂畔棄謂從明師得解權慧見深入者不數請問中道懈怠更懷毒心念師所短已墮非法不自覺知違道失智謂之畔棄是九自燒有人以曉微妙權慧而更不敬發經罪爲技掖說於屏處言師無所知我已從學其說皆非自今不當復與從事令無知者信用其言斯飮自毒復飮

人毒是十自燒有人學道從明師得深經有信菩薩至心行者欲從求學斷絕不與呼為不賢但有聲聞未曾見經信戒未立此人索經為反與之便以俗語比方解之轉相教誑令真道薄淡自取大罪復誤他人是十一自燒有人雖學無有至信不識真偽不畏于罪曲媚豪强不解道者隨毀佛法誹比丘僧此輩既自墮八難復增成人罪是十二自燒犯此罪者不可悔除從三惡道出則有所望如是十二輩難可度脫佛告阿難吾故說是法律三昧汝為人說當令了諦護其意行莫住小福如毫氂者而犯大罪如須彌也忘其本意長失三寶却就惡道無窮竟者但坐貪受須臾之間而致劇痛斯難言也佛說是時莫不感愧覺者悉入第六道地衆會皆起同聲讚言佛為吾等及後學者開現大明令得慧眼俱前稽首頓以頂受佛言且聽乃往久遠時有菩薩名有道志與十四萬人俱從達羅提佛發菩薩意其輩中有一人最高才名賢行時有道志事以為師追隨累劫不失其意

賢行精進後成作佛字世頭胞而有道志遂從受決餘人悉退墮弟子行于今在五道尚未得出阿難問言其時輩人從見佛後復得深經不佛言皆得但不力學不問中慧不敬承師輕人法者阿難復問已發大意何以墮落佛言用四事故一者學本不知善權方便輕慢師友無有一心其意數轉二者學不精進無有道力但貪名譽望人敬待三者學所事師不念勤苦當得成就虛飾貢高無有至心四者學好外道習邪見人反持異術比佛深經言道同等時十四萬人皆用是意故後世轉退去大道遠獨有道志志大心强追事賢行至其得道果從受決當佛說是時天人百一十萬皆發菩薩意賢者阿難言如是所說學當恭敬反以自恣失大道本可不慎哉自今新學欲入法者寧能別善惡不失善師友至竟者耶佛言有但少耳多隨本意不可化者阿難又問凡人相說惡寧有自知者不佛言天下愚人但見人惡不自知惡但自見善不見人善稱已智者皆非智也自處明者

其迷甚矣言知經亦以惑也云大法而不事師不可信矣若無慧行言知諳經斯非賢也佛智廣大不可測度見聞少少自以為足用自貢高豈智者哉至學深入之士近善師者乃為明智愚者安知世有明智人乃別有賢愚耳夫愚癡者但見人貢高不自知貢高其自見過者可與說善事自見善者不可與語議何則皆自是能解難者可與論道不者但增其憍慢自可者不可為說忍辱之事會不能受解道意謙虛者可與共講深經之要不者皆縛知微妙深入者可與共說無端緒事不者猶疑言知菩薩法發言有貪著言我所入淨不自知行濁適始欲學便言已了能覺魔事不知皆在魔羅網中如蠶作繭還自纏裹欲悉學知分別內外深淺意者當問久學成就菩薩近善師者可了了學覺魔事耳佛言學不可不諦行不可不護妄其本意墮非法者皆坐自用隨邪心故諸不可行不當行也輕犯大過墮惡道者皆以尊愚不承法令為魔所中致罪不細賢者舍利弗白佛

言新發意者實宜自護坐小可意而失大者斯不少矣昔我前世有是意故失大得小雖欲悔之無復及也佛言本心不解皆有是耳舍利弗問何謂人本五陰本六入本十二緣起及九十六種道本所入何謂四諦本弟子本名佛本如來知之云何曾聞佛言不解本無故墮小道願爲新學分別説之佛言善哉所問甚快多所開發欲聞者聽於時會中皆曰受教佛言人本者無從出無所受無作者無有主無色無識不生不滅如是知本矣是離本五陰本者無所著住處隨所著即爲陰成敗如幻一切無强知如是者計無所有六入本者猶如空野以所更樂謂之爲入其入虛空無積聚處知本淨者計無所入十二緣起本無端緒來無所從去無所去癡不可見所緣無際至於老死如夢非眞如不眞起法是知本也九十六種道本所入皆從貪欲六十二見捨內取外何謂捨內取外身爲化種虛而非眞求有萬端貪不能捨欲保安存久而妄壞生死不絕四諦本者亦無根莖若習

盡道皆由觀解見空淨者爲知諦本弟子本者初觀世有不解本無猒生死苦攝意觀法斷却五陰守空行淨想滅漏盡便得解脫是爲羅漢本所入若佛本者學作功德不曉成時聞知有佛欲得尊號無有大悲不曉善權呼身爲有特想視佛樂淨守道不親善友雖積功德如江河沙猶無益於不入權慧不修剎土及相好半行不具以覺因緣便得成佛是爲名佛本所入如來本者從發意來見身皆空諸法清淨曉衆生本慧德所入及生死法陰入種持一切本無曉諸功德成時所入如本立而有智不起不滅無往無來不在泥洹不離本無如虛空等不可動移是如來所入舍利弗言佛意實妙非衆羅漢若佛所知我輩初學皆從縛著而求解脫志微學淺承佛得度心根已滅雖聞大道無有學意譬如野夫聞天子事暫快其耳終不能效雖人久處三惡道者出學大道可成作佛如我羅漢無復心矣爲菩薩者誠快無量已發大意深入廣博但當精進諦護行耳有菩薩名勇聲

白佛言大道甚妙非是世間才明所知唯深入者乃達其微恐後三學新發意菩薩及爲弟子若佛行者朦冥未開不別深淺見聞少小自以爲明諍經取勝更以相惑唯佛加哀爲決大疑其諸學者皆俱行禪得道各異何用別之弟子若佛菩薩大乘及諸外學五通仙人禪意云何佛言善哉善哉大士欲護一切乃以此問雖俱行禪意趣不同弟子學者聞有四禪要約直心可疾得道不及知餘深妙大法畏苦猒身一心思惟取欲自度不念衆生但守行滅何如爲滅所施福德持戒精進欲望泥洹不知佛大慈泥洹所出入言泥洹一到通四禪得三活生死斷已度世是爲羅漢所入禪若佛學者從發意來不事善友言世間有其行常著何如爲著所作功德望欲得佛信禪道妙不用餘行亦不知佛禪意所向如來禪者無意無想無見無得不熟曉了那中繫意守淨無爲不曉權慧法意以成得禪見空因緣解便得道明過羅漢而不及佛無十種力四無所畏及十八不共法是爲

若佛所入禪菩薩禪者從發意來不離明師
學廣智深曉了禪本何謂曉了本心無道亦
無本無著無縛無解無行無出無入無合無
散現大智慧善權之行不斷德本及大悲意
修相好嚴佛國具十力四無所畏及十八不
共法一切見一切知無所不學故號曰佛佛
用世間多貪亂意故於樹下閉目而坐為現
禪法欲令解者以道縛意亦隨所樂各得其
所是為如來本所入禪外諸小道五通禪者
學貴無為不解至要避世安己持想守一冥
目縱體內觀歷藏存神道氣養性求昇惡消
福盛思致五通壽命久長名曰仙人行極於
此不知泥洹其後福盡生死不絕是為外道
五通禪定佛言如弟子若佛雖得泥洹為不
知本所以者何其學本謂世有道無故壞五
陰而取滅度唯如來為知泥洹本所以者何
知俗與道諸法本空如本無住不起不滅是
為泥洹佛意如是故曰如來弟子若佛名為
滅度盡菩薩當解深妙大法明諦受學雖離
明師心當清淨不可放逸於是勇猛叉手言
得位佛者為難者也大聖大慈所度無極今
蒙佛恩無所復疑其欲學者當受佛教莫為
不賢之行之魔得其便如佛所言終無有異
天人魔官屬莫能壞是清淨行者言已即前
稽首佛足是時天及人有二百一十萬皆願
樂立於無所從生法忍賢者阿難白佛言此
法律為何等義佛言是為剖決道意釋人根
本集德所入分別弟子若佛菩薩學意所行
知諦知不諦大要名曰法律三昧佛言阿難
其有信解是經法者皆於十方佛所聞善權
已佛說經訖諸來會者皆歡喜各前為佛作
禮而去

佛說法律三昧經

佛說十善業道經

唐于闐三藏法師實叉難陀譯

如是我聞一時佛在娑竭羅龍宮與八千大
比丘眾三萬二千菩薩摩訶薩俱爾時世尊
告龍王言一切眾生心想異故造業亦異由
是故有諸趣輪轉龍王汝見此會及大海中
形色種類各別不耶如是一切靡不由心造
善不善身業語業意業所致而心無色不可
見取但是虛妄諸法集起畢竟無主無我我
所雖各隨業所現不同而實於中無有作者
故一切法皆不思議自性如幻智者知已應
修善業以是所生蘊處界等皆悉端正見者
無厭龍王汝觀佛身從百千億福德所生諸
相莊嚴光明顯曜蔽諸大眾設無量億自在
梵王悉不復現其有瞻仰如來身者豈不目
眩汝又觀此諸大菩薩妙色嚴淨一切皆由
修習善業福德而生又諸天龍八部眾等大
威勢者亦因善業福德所生今大海中所有
眾生形色麤鄙或大或小皆由自心種種想
念作身語意諸不善業是故隨業各自受報
汝今常應如是修學亦令眾生了達因果修
習善業汝當於此正見不動勿復墮在斷常
見中於諸福田歡喜敬養是故汝等亦得人
天尊敬供養龍王當知菩薩有一法能斷一
切諸惡道苦何等為一謂於晝夜常念思惟

觀察善法令諸善法念念增長不容毫分不善間雜是即能令諸惡永斷善法圓滿常得親近諸佛菩薩及餘聖衆言善法者謂人天身聲聞菩提獨覺菩提無上菩提皆依此法以爲根本不得成就故名善法此法即是十

善業道何等爲十謂能永離殺生偷盜邪行妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見龍王若離殺生即得成就十離惱法何等爲十一於諸衆生普施無畏二常於衆生起大慈心三永斷一切瞋恚習氣四身常無病五壽命長

遠六恒爲非人之所守護七常無惡夢寢覺快樂八滅除怨結衆怨自解九無惡道怖十命終生天是爲十若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得佛隨心自在壽命復次龍王若離偷盜即得十種可保信法何等爲十一資財盈積王賊水火及非愛子不能散滅二多人愛念三人不欺負四十方讚美五不憂損害六善名流布七處衆無畏八財命色力安樂辯才具足無缺九常懷施意十命終生天是爲十若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得證清淨大菩提智復次龍王若離邪行即得四種智所讚法何等爲四一諸根調順二永離諠掉三世所稱歎四妻莫能侵是爲四若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得佛丈夫隱密藏相

復次龍王若離妄語即得八種天所讚法何等爲八一口常清淨優鉢華香二爲諸世間之所信伏三發言成證人天敬愛四常以愛語安慰衆生五得勝意樂三業清淨六言無誤失心常歡喜七發言尊重人天奉行八智

慧殊勝無能制伏是爲八若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時即得如來眞實語復次龍王若離兩舌即得五種不可壞法何等爲五一得不壞身無能害故二得不壞眷屬無能破故三得不壞信順本業故四得不壞法行所修堅固故五得不壞善知識不誑惑故是爲五若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得正眷屬諸魔外道不能沮壞復次龍王若離惡口即得成就八種淨業何等爲八一言不乖度二言皆利益三言必契理四言詞美妙五言可承領六言則信用七言無可譏八言盡愛樂是爲八若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時具足如來梵音聲相復次龍王若離綺語即得成就三種決定何等爲三一定爲智人所愛二定能以智如實答問三定於人天威德最勝無有虛妄是爲三若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得如來諸所授記皆不唐捐復次龍王若離貪欲即得成就五種自在何等爲五一三業自在諸根具足故二財

物自在一切怨賊不奪故三福德自在隨心所欲物皆備故四王位自在珍奇妙物皆奉獻故五所獲之物過本所求百倍殊勝由於昔時不慳嫉故是爲五若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時三界特尊皆共敬養復次龍王若離瞋恚即得八種喜悅心法何等爲八一無損惱心二無瞋恚心三無諍訟心四柔和質直心五得聖者慈心六常作利益安衆生心七身相端嚴衆共尊敬八以和忍故速生梵世是爲八若能迴向阿耨多

羅三藐三菩提者後成佛時得佛無礙心觀者無厭復次龍王若離邪見即得成就十功德法何等爲十一得眞善意樂眞善等侶二深信因果寧殞身命終不作惡三惟歸依佛非餘天等四直心正見永離一切吉凶疑網五常生人天不更惡道六無量福慧轉轉增勝七永離邪道行於聖道八不起身見捨諸惡業九住無礙見十不墮諸難是爲十若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時速證一切佛法成就自在神通爾時世尊復告龍王言若有菩薩依此善業於修道時能離殺害而行施故常富財寶無能侵奪長壽無夭不爲一切怨賊損害離不與取而行施故常富財寶無能侵奪最勝無比悉能備集諸佛法藏離非梵行而行施故常富財寶無能侵奪其家貞順母及妻子無有能以欲心視者離虛誑語而行施故常富財寶無能侵奪離衆毀謗攝持正法如其誓願所作必果離離間語而行施故常富財寶無能侵奪眷屬和睦同一志樂恒無乖諍離麤惡語而行施故常富財寶無能侵奪一切衆會歡喜歸依言皆信受無違拒者離無義語而行施故常富財寶無能侵奪言不虛設人皆敬受能善方便斷諸疑惑離貪求心而行施故常富財寶無能侵奪一切所有悉以慧捨信解堅固具大威力離忿怒心而行施故常富財寶無能侵奪速自成就無礙心智諸根嚴好見皆敬愛離邪倒心而行施故常富財寶無能侵奪恒生正見敬信之家見佛聞法供養衆僧常不忘失大菩提心是爲大士修菩薩道時行十善業以施莊嚴所獲大利如是龍王舉要言之行十善道以戒莊嚴故能生一切佛法義利滿足大願忍辱莊嚴故得佛圓音具衆相好精進莊嚴故能破魔怨入佛法藏定莊嚴故能生念慧慚愧輕安慧莊嚴故能斷一切分別妄見慈莊嚴故於諸衆生不起惱害悲莊嚴故愍諸衆生常不厭捨喜莊嚴故見修善者心無嫌嫉捨莊嚴故於順違境無愛恚心四攝莊嚴故常勤攝化一切衆生念處莊嚴故善能修習四念處觀正勤莊嚴故悉能斷除一切不善法成一切善法神足莊嚴故恒令身心輕安快樂五根莊嚴故深信堅固精勤匪懈常無迷妄寂然調順斷諸煩惱力莊嚴故衆怨盡滅無能壞者覺支莊嚴故常善覺悟一切諸法正道莊嚴故得正智慧常現在前正莊嚴故悉能滌除一切結使觀莊嚴故能如實知諸法自性方便莊嚴故速得成滿爲無爲樂龍王當知此十善業乃至能令十力無畏十八不共一切佛法皆得圓滿是故汝等應勤修學龍王譬如一切城邑聚落皆依大地而得安住一切藥草卉木叢林亦皆依地而得生長此十善道亦復如是一切人天依之而立一切聲聞獨覺菩提諸菩薩行一切佛法咸共依此十善大地而得成就佛說此經已娑竭羅龍王及諸大衆一切世間天人阿修羅等皆大歡喜信受奉行

佛說十善業道經

音釋

譁胡瓜切諠也訕所晏切謗毀也讇丑琰切與諂同佞言也評訛評捕復切詆菲氏切評訛非致也踧子六切踧踖行而謹敬也劇奇逆切甚也蠶昨含切繭古典切蠶衣也眩黃絢切目無常主也諠掉諠許袁切譁閙也掉徒弔切搖動也沮在呂切止遏也殞于敏切歿也滌徒歷切蕩滌也

清淨毗尼方廣經　　初二

姚秦三藏法師鳩摩羅什第三譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山與大比丘僧八千人俱菩薩摩訶薩萬二千人及欲色界天淨居天子爾時世尊與諸無量百千大衆恭敬圍遶而演說法時有天子名寂調伏音來在會坐是時寂調伏音天子從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白世尊言是文殊師利爲住何處令此大衆渴仰欲見是善丈夫從其聞法如是問已佛告彼寂調伏音天子東方過此十千佛土彼有佛國名曰寶主是中有佛號曰寶相如來應正遍覺現在說法文殊師利住在彼土爲諸菩薩摩訶薩而轉說法時彼天子白世尊言惟願現相令文殊師利來詣此土何以故世尊若從一切聲聞緣覺有所聞法不如從文殊師利所聞法也唯除如來其餘說法無有勝者文殊師利若演說法一切魔宮皆悉闇蔽一切衆魔悉能摧伏去增上慢住滅上慢若有未發菩提心者發菩提心已發心者住不退轉可攝者攝可捨者捨順如來欲令正法久住爾時世尊知寂調伏音天子心已放白毫藏光普遍照此佛世界已東方過於十千佛土普遍照彼寶主世界時寶主世界菩薩摩訶薩見此光已白寶相佛言世尊是何光相有此光明遍照此界如是問已寶相佛告諸菩薩言善男子西方去此十千佛土有國名娑婆其中有佛號釋迦牟尼如來應供正遍覺現在說法彼如來放毫藏一光是光通徹十千佛土來照此界是諸菩薩白佛言世尊以何緣故彼釋迦牟尼如來應正遍覺放毫藏一光時佛報言彼釋迦牟尼如來國有無量千億菩薩皆悉集會及釋梵護世一切四衆欲見文殊師利童子從其聞法以是緣故請彼釋迦牟尼如來放毫藏一光時寶相佛告文殊師利汝今可往娑婆世界釋迦如來應正遍覺喜欲見汝及諸大衆欲見聞法文殊師利白彼世尊我今亦知如是光瑞時文殊師利法王之子與十千菩薩俱頭面敬禮寶相佛足譬如壯士屈伸臂頃與十千菩薩

没寶主界到娑婆界住虛空中而不現形雨
種種華以供如來普及大衆積至於膝雜色
妙好色香適意一切大衆見雨此華白世尊
言是何光相大雨此華佛告諸善男子是文
殊師利法王之子與十千菩薩俱來到此娑
婆世界住虛空中而不現形雨華供我時諸
大衆俱共同聲白世尊言我等欲見文殊師
利法王之子及諸菩薩摩訶薩覩其形容時
文殊師利及十千菩薩從空而下頂禮佛足
右遶已畢各以神力化作座已却坐一面時
寂調伏音天子白世尊言願聞文殊師利法
王之子建立言論衆所欲聞佛告天子汝今
自問文殊師利法王子隨汝所疑是時寂調
伏音天子問文殊師利彼寶相佛土云何說
法汝樂於彼文殊師利報言天子不生貪欲
不滅貪欲不生瞋恚不滅瞋恚不生愚癡不
滅愚癡不生煩惱不滅煩惱何以故無生之
法終無有滅天子問言云何文殊師利彼土
衆生不生貪瞋愚癡煩惱又不滅耶文殊答
言不也天子天子問言彼佛說法爲何所斷

答言爲不生不滅而演說法何以故彼佛剎
土不知斷不修證彼諸衆生重第一義非重
世諦義天子問言文殊師利云何名爲第一
義諦文殊師利言天子彼不住生又不住滅
無有處相非無處相非一相非無相非相非
虛空色相非可相非不可相非盡可盡無盡
無有能盡如是說名第一義諦天子義者非
心非心相續非言說句無此無彼亦無中間
如是說名第一義諦天子又復義者而不可
得無文字行是名第一義何以故佛說一切
所有音聲皆是虛妄天子言文殊師利如來
所說可虛妄耶天子如來所說無實無虛妄
何以故如來無二相無住心無言說非有爲
法非無爲法非說實非說虛無二相天子於
意云何如來化人若有所說爲實爲虛妄答
言非實非虛妄何以故如來化人無有實故
文殊師利言如是如是天子一切諸法無成
就者如來所說無實無虛妄故名無二天子
言文殊師利云何如來說第一義諦文殊師
利言天子無有能說第一義諦者何以故是

無言說無能說者說是法時五百比丘不受
諸法漏盡心得解脫二百天子遠得於法忍
爾時寂調伏音天子問文殊師利第一義諦
甚爲難解文殊師利言如是如是天子第一
義諦實爲難解不正修行者實爲難得天子
問言文殊師利云何菩薩名不正修行文殊
師利言若不說言知是斷是修是證是何以
故若有相者是貪是著是戲論若有說言是
應知應斷應修應證是不名爲正修行也天
子問言文殊師利云何菩薩正修行也天子
如如等法界等五逆等如法界等諸見亦等
如凡夫法等學法亦等無學法等如聲聞法
等緣覺法等菩薩法等佛法亦等如生死法
等涅槃法等煩惱亦等諍訟亦等天子問言
文殊師利云何諍訟等煩惱亦等文殊師利
言空故等無相故等無願故等何以故空無
分異故天子如寶器空泥器空其中空界等
無有異無有種種以無二故如是天子如煩
惱空及諍訟空無有別異等無有二天子言
文殊師利菩薩頗修於聖諦不文殊師利言

天子若其菩薩不修聖諦云何能為聲聞說法又復天子菩薩修聖諦有觀聲聞修聖諦不觀菩薩修聖諦有閑聲聞無閑菩薩修聖諦有緣聲聞無緣菩薩修聖諦而正觀之不證實際菩薩修聖諦有善方便不背生死向於涅槃菩薩修聖諦觀一切佛法天子譬如有人捨大伴主獨一無侶欲過曠路心甚驚怖不敢復還如是天子聲聞亦爾怖畏生死不還世間捨一切衆生不還生死不觀佛法無善方便獨一無二修行聖諦天子如大伴主多諸眷屬多諸財産資粮豐饒大獲生利欲過曠路天子菩薩如是為大伴主多諸眷屬成大法利多法資粮具足六波羅蜜成四攝法普悉觀緣一切衆生觀生死迴流正觀佛法從於佛土至於佛土具善方便修於聖諦天子如䟽薄物若以瞻婆須曼婆師華所熏之香香氣速出如是天子聲聞修諦速疾如是不滿所願中入涅槃彼亦不出於佛戒聞定慧解脫解脫知見功德之香又亦不能斷煩惱習天子如迦尸衣若以天寶沉水香

熏經百千年清淨美香人天敬重如是天子菩薩百千萬億劫中常修聖諦不中入涅槃欲滿本願出佛戒聞定慧解脫解脫知見功德之香能斷結習為諸人天阿修羅乾闥婆等之所敬重寂調伏音天子又問文殊師利彼實相如來應正遍覺是佛國土諸聲聞衆為何如也汝樂於彼文殊師利言天子彼土聲聞不住於信不教他信不護法界非八人出過八邪非須陀洹出過惡道非斯陀含往來教化一切衆生非阿那含一切諸法無來去故非阿羅漢受於一切三千界供亦非聲聞能持一切佛所說法不斷於欲不為欲熱不斷於瞋不為瞋熱不斷於癡不為癡熱於一切法離諸闇障不斷煩惱勤行精進斷於一切衆生煩惱永無有生過一切生隨心欲生無有我人衆生之相而教化衆生無取無與一切衆生清淨福田無思無念而修正念不生不滅而修正斷遠離身心而出生神足知於一切衆生諸根到於彼岸而修行根權一切結而修於力遍知一切而修於覺得於

無為不證於道到於實際而住於定至於法界而修於慧盡於無明而生於明無有二行而證解脫肉眼悉見一切衆生一切佛國一切諸佛天眼悉見一切衆生死此生彼慧眼觀見一切衆生生死無來無去法眼見於諸法平等佛眼明見一切佛界天耳悉聞一切佛法能受能持一心能知一切衆生所有心行悉知宿命過去際劫百千萬億神通能過無量佛刹煩惱悉盡不證解脫雖復可見然非色身雖有言說無有文字雖有思念而心無動形色等妙衆相莊嚴功德瓔珞威德難當名聞高遠淨戒塗香世法不汙煩惱不染無麁獷惡言遊戲神通多聞增廣辯才震吼善知變化調伏闇冥大慧明照所說無滯總持究竟常為諸佛之所護念聲聞所念常恒專念菩提之道其念如海定如須彌忍如大地勇健降魔猶如帝釋無能輕者寂靜如梵無有等等猶如虛空遍入一切天子彼實相佛土聲聞如是所有功德復過於此說是法時於此會中五百比丘五百比丘尼五百優婆

塞五百優婆夷五千天子向聲聞智說如是言世尊我等願爲彼寶相如來作聲聞衆文殊師利言善男子非聲聞心能生彼土汝等可發無上道心得生彼土諸生彼者皆是發阿耨多羅三藐三菩提心爾時是等即發無上正眞道心如來悉記當生彼土爾時寂調伏音天子問文殊師利云何名爲菩薩毗尼云何名爲聲聞毗尼文殊師利言天子怖畏三界毗尼是聲聞毗尼受無量生死欲化一切諸衆生等生於三界毗尼是菩薩毗尼輕毀功德莊嚴毗尼是聲聞毗尼自集功德莊嚴毗尼是菩薩毗尼自斷一切諸煩惱結是聲聞毗尼欲斷一切衆生煩惱是菩薩毗尼不念成熟一切衆生一切佛法是聲聞毗尼念欲成熟一切衆生一切佛法是菩薩毗尼非爲一切諸天所識是聲聞毗尼一切三千大千世界諸天識知是菩薩毗尼一切魔捨是聲聞毗尼一切三千大千世界諸魔嗥哭一切衆魔生於怨惱生摧伏相是菩薩毗尼唯獨照明是聲聞毗尼普欲照明一切世間

欲照明成就一切佛法是菩薩毗尼自觀之心是聲聞毗尼觀一切佛法是菩薩毗尼漸次毗尼是聲聞毗尼一念悉知是菩薩毗尼斷三寶種是聲聞毗尼持三寶種是菩薩毗尼如破瓦器不可修補是聲聞毗尼如金銀器破還可修治是菩薩毗尼無善方便是聲聞毗尼成就方便是菩薩毗尼無有十力四無所畏是聲聞毗尼成就十力四無所畏是菩薩毗尼少水果樹是聲聞毗尼園林堂閣法樂可樂是菩薩毗尼無六波羅蜜無四攝法是聲聞毗尼有六波羅蜜具四攝法是菩薩毗尼不斷一切習是聲聞毗尼滅一切習是菩薩毗尼又復天子略說有限所攝有少法功德有少戒聞定慧解脫解脫知見是聲聞毗尼無量無量所攝無量功德無量戒聞定慧解脫解脫知見是菩薩毗尼爾時世尊讚文殊師利善哉善哉文殊師利汝快說此菩薩毗尼文殊師利聽吾少說成滿汝義文殊師利譬如二人一讚大海二歎牛跡文殊師利於意云何是人能讚是牛跡中幾所功

德文殊師利白言世尊大海無量牛跡甚少當何所讚佛言如是知聲聞毗尼猶如牛跡小無功德無可讚歎聲聞乘人亦復如是文殊師利於意云何彼第二人能讚大海功德不也文殊師利言世尊而是大海有無量功德無量可歎佛言當知菩薩毗尼亦復如是譬如大海無量功德無量可歎當知大乘亦復如是說是法時萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心而說是言世尊我等亦當修學如此菩薩毗尼調伏無量一切衆生時寂調伏音天子問文殊師利汝今修學何等毗尼聲聞毗尼緣覺毗尼菩薩毗尼文殊師利言天子於意云何頗有大海不納衆水天子答言文殊師利無有大海不納衆水文殊師利言如是天子菩薩毗尼猶如大海所有毗尼無不納受所謂聲聞毗尼緣覺毗尼菩薩毗尼一切毗尼天子言文殊師利所言毗尼毗尼者爲何等義文殊師利言天子毗尼毗尼者調伏煩惱爲知煩惱故名毗尼天子言文殊師利云何當修調伏煩惱云何知煩惱

文殊師利言若自妄想若他妄想自他妄想不正憶念自想他想顛倒不實諸見所縛無明爲首如是則能發生煩惱若不自妄想不他妄想不自他妄想專正憶念不自想他想斷於顛倒不住諸見除去無明不行二行如是則便不起煩惱煩惱不起是畢竟毗尼天子是名畢竟毗尼若以聖智知於煩惱虛妄詐僞是無所有無主無我無所繫屬無來處去處無方非無方非內非外非中可得無聚無積無形無色如是名爲知於煩惱天子如人知於毒蛇種性能寂彼毒如是若知結使種性能寂煩惱天子問言云何名爲煩惱種性文殊師利言妄想是煩惱種若不妄想則便不起若其不起則非煩惱若無煩惱則無窟宅若無窟宅則無所燒亦不所住若無所住名畢竟毗尼如是名爲知煩惱種性天子問言云何文殊師利是調伏煩惱爲實爲不實文殊師利言天子如人夢爲毒蛇所螫以苦痛故服於毒藥蛇毒消除苦痛便差天子於意云何如彼人者爲蛇所螫爲實不實天

子答言文殊師利此是不實無有實故當除何毒文殊師利言毒蛇不實除亦不實應如是知諸聖毗尼亦復如是天子汝作是言云何是調伏煩惱爲實爲不實天子若我無我煩惱無煩惱若我無實者煩惱亦無實是中若我無我煩惱無煩惱都不可得若如是者當何調伏何以故天子一切法寂以無生故一切法寂不可取故一切法寂無形相故一切法盡無所有故一切法無盡以無生故一切法無生無所有故一切法無滅無有堅實故一切法無作無作者故一切法無作無有我故一切法無我以無主故一切法無主如虛空故一切法無來以無體故一切法無去以無際故一切法無住無住處故一切法無住無生滅故一切法無爲以無漏故天子一切法無與畢竟調伏故爾時寂調伏音天子復問文殊師利一切諸法以何爲門文殊師利言不正修門增生死故正修行門獲涅槃故正修行門得自在故不正修門不得自在故疑惑門闇障礙故達解脫門無闇障故妄

想門增煩惱故無妄想門得解脫故無識門無結使故覺門多事務故寂門一切寂靜故見門增憍慢故空門滅憍慢故惡知識門生諸惡法故善知識門生諸善法故邪見門生諸苦本故正見門生諸善本故慳惜門貧窮故布施門大財封故毀戒門諸惡道故持戒門諸善處故諍訟門障諸法故忍辱門增勝法故懈怠門令心垢故精進門心無垢故覺觀門多亂鬧故禪定門心一處故無智慧門如癡羊故智慧門三十七助道分故慈門不障知故悲門質直無虛僞故喜門集法寶故捨門離愛憎故正念門不失本善根故正斷門修正行故神足門身心輕故根門信爲首故力門摧伏一切諸煩惱故覺門順覺諸法故八聖道門出過一切諸非道故復次天子菩提心門一切佛法故攝一切法門於一切法得自在故攝衆生門演說法故善方便門處非處故慧度門到於一切衆生心行之彼岸故六波羅蜜門大乘故六神通門慧光明故法施忍門不隨他智故天子又問文殊師

利何等爲法界門文殊師利言天子普遍門是法界門天子言何界是法界文殊師利言一切衆生界是法界天子言文殊師利法界有邊際不答言天子於意云何虛空有邊際不不也文殊師利言天子猶如虛空無有邊際法界亦爾無有邊際天子言文殊師利汝知法界耶答言天子法界不知法界天子言文殊師利汝知何法有如是辯答言天子於意云何響知何法而出音響天子言響無所知而出音聲以因緣故而有音聲如是天子菩薩緣衆生故而有所說天子言汝住何處能有所說答言天子猶如如來化人所住而有所說我住亦爾天子言如來化人無有住處答言天子如來化人無所住而有所說一切諸法亦無所住而有所說天子言文殊師利若一切法無住汝住何處成無上道文殊師利言天子我住無間成無上道天子言無間爲住何處答言無間住無根本天子言文殊師利住無間者必墮地獄答言天子如是如是如來所說造五無間必墮地獄天子我今亦住於五無間天子菩薩住五無間成無上道何等爲五菩薩摩訶薩從初發心求無上道中間不墮聲聞緣覺地是初無間我應救濟一切衆生中間無懈是二無間捨一切物中間無慳是三無間知諸法無生中間不與諸見共住是四無間若知若見若斷平等正覺以一念相應慧而覺知之中間不起必成正覺是五無間若菩薩住是五無間成阿耨多羅三藐三菩提天子言文殊師利頗有凡夫住五無間墮於地獄菩薩亦住此五無間成於無上正眞道耶答言有天子言以何因緣故答言天子一切法空解於空故名得菩提一切諸法無相無願非有爲無生無起因緣生覺是因緣故名覺菩提天子言文殊師利誰信此法答言天子若佛如來尚不生信況復聲聞天子又問誰解是法答言不行我相者又問誰信是法答言不住此彼岸者天子言若不住此彼誰想是法答言於一切法無憶想者又問誰持答言不持一切結使者持天子又問此經當至何等人手答言至與一切衆生法者之手又問彼何形色答言天子彼有法色非陰界入色又問彼有何行答言彼有空行無相行無願行又問彼趣何處答言天子彼當趣於一切至處到於一切衆生心行至無所至天子問言文殊師利若菩薩退不答言天子若菩薩退阿耨多羅三藐三菩提無有是處天子言誰爲退者答言一切諸煩惱退一切聲聞緣覺地退又問誰是不退答言三昧等者是無有退失天子言文殊師利何等爲三昧答言無二無別異天子言文殊師利若一切法無有別異誰爲別異答言天子不知一切法平等者分別爲二彼行二行墮於二行若知平等不行別異若知平等彼趣平等天子又問文殊師利頗有菩薩具於煩惱成菩提耶答言有天子又問是誰答言天子若菩薩斷結使是聲聞若菩薩知一切衆生煩惱結使大悲增盛發於無上正眞道心是有菩提天子問言頗有慳悋成檀波羅蜜耶答言有問言是誰答言天子若菩薩不捨菩提之心攝護衆生如是慳悋是

檀波羅蜜天子又問頗有毀戒名尸波羅蜜耶答言有問言是誰答言天子若菩薩多益一切衆生不自觀戒如是毀戒名尸波羅蜜文殊師利頗有菩薩捨於堪忍名忍波羅蜜耶答言有問言是誰答曰天子若菩薩捨外道禁戒堅住佛戒是名羼提波羅蜜文殊師利頗有懈怠成精進波羅蜜耶答言有問言是誰答言天子若菩薩於聲聞緣覺地生於懈怠勤加修習無上正道是名毗梨耶波羅蜜文殊師利頗有不定心名禪波羅蜜耶答言有問言是誰答言天子菩薩夢中不生聲聞緣覺地心是菩薩不定心是名禪波羅蜜文殊師利頗有無慧名菩薩般若波羅蜜耶答言有問言是誰答言天子謂無慧者而是菩薩不作一切世間蠱道語惡呪術厭鎮顛狂若於一切衆生法慧是菩薩成就具一切智是名般若波羅蜜于時世尊讚文殊師利善哉善哉文殊師利善說菩薩應作不應作汝如是說文殊師利聽吾少說文殊師利如人飢羸寧忍飢苦終不服於雜毒之食菩薩

如是寧慳貪毀戒瞋諍懈怠亂心妄念愚無智慧不住聲聞緣覺地中正念施戒忍進禪慧何以故菩薩於中應生怖畏天子問佛菩薩不怖畏結使耶佛言應怖天子但菩薩於聲聞地中倍應生怖天子於意云何如人護命為畏斬頭不畏斬手足天子白佛彼畏斬頭不畏斬手足何以故世尊人斬手足能修福業以是因緣得生天上世尊若人斬頭失於壽命不修德行佛言如是天子菩薩寧當毀犯禁戒終不捨於一切智心寧為菩薩具諸煩惱終不作於漏盡羅漢天子歎曰希有世尊是菩薩所行勝餘世間世尊諸聲聞持戒勤加精進即是菩薩毀禁懈怠佛言如是如是如汝所說天子如貧人食是轉輪王毒如是天子聲聞勤進斷諸煩惱尚不安樂閻浮衆生況復一切諸衆生也天子如大賓主多財封邑大捨勤進多所利安多所養育菩薩如是行大慈悲於一切衆生興起大悲修行精進養育無量一切衆生令得世間出世間樂是時長老大迦葉白世尊言諸聲聞人

證無為法菩薩惟得有為之法云何有為菩薩勝無為聲聞佛言迦葉我今為喻諸有智者因是得解迦葉譬如有人破於一毛以為百分是人復以此一分毛點滿四大海中之酥迦葉於意云何是人毛分取四海酥能作是念我所取多非海中者迦葉白言不也世尊佛言迦葉汝意云何於此二分何者為勝何者為大何者為多何者大價迦葉白言假使令取千億由旬餘者猶勝猶大猶多有於大價況以毛分唯取一滴佛言迦葉如毛百分以一分毛取一點酥聲聞所有無為智慧亦復如是佛智所知迦葉如滿四大海中之酥菩薩有為善根功德亦復如是用以迴向無為智故迦葉譬如蟻子含持一粒猶如秋月成熟穀滿大地迦葉於意云何何者為勝世尊秋月成熟穀滿大地有無量穀救濟養育無量衆生以為資粮世尊蟻持一粒無所利安迦葉蟻持一粒如諸聲聞解脫之果亦復如是如秋穀成熟滿於大地當知菩薩六波羅蜜四攝之法善根功德亦復如是成熟

養活無量衆生安置世樂出世間樂及涅槃
樂迦葉如有百千水精珠擔而來入城若一
無價瑠璃寶珠置之船上若其安隱達閻浮
提救護一切貧窮困苦迦葉於意云何是百
千擔水精入城是無價寶一瑠璃珠可爲比
不不也世尊迦葉是百千擔諸水精珠來入
城者喻於聲聞無爲功德亦復如是如一無
價寶瑠璃珠船上安隱至閻浮提多所安樂
菩薩如是不斷三寶種發於一切智寶之心
多所安樂時大迦葉白世尊言未曾有也如
來善說諸菩薩等發於一切智寶之心出過
一切聲聞緣覺爾時寶主世界諸菩薩與文
殊師利來者聞說是已白世尊言一切言說
皆是戲論是差別說呵責結使說世尊寶相
佛土無有是說純明菩薩不退轉說無差別
說世尊難有釋迦牟尼如來應正遍覺能忍
是苦得一切法無有差別無上中下一味法
性安置三乘是諸菩薩即以天華散供佛上
語文殊師利我等可還寶主世界文殊師利
言汝等可去宜知是時諸菩薩言汝不去耶

文殊師利言善男子一切世界皆悉平等一
切佛等一切法等一切衆生等我住於彼何
所爲作諸菩薩言以何事故一切世界等一
切佛等一切法等一切衆生等文殊師利言
諸善男子一切刹土如虛空故等諸佛法界
不思議故等一切諸法虛僞故等一切衆生
無我故等以是義故我如是說一切世界等
乃至一切諸衆生等時文殊師利現神通力
以神通力故令娑婆世界如寶主界等無差
別令世尊釋迦牟尼如寶相如來等無差別
彼諸菩薩各作是念我等已到寶主世界於
釋迦牟尼佛生寶相佛想即白佛言誰使我
等來至此土佛言誰將汝去諸菩薩言文殊
師利童子將我等去佛言彼將汝來爾時文
殊師利語諸菩薩言善男子汝等各各入定觀
之誰將汝來誰將汝去時諸菩薩各入定觀
各作念言我等不動娑婆世界去我等自謂
至寶主界世尊未曾有也文殊師利神通力
三昧之力使我等謂到寶主界猶故不動是
娑婆界世尊願令一切衆生悉得如是神力

如文殊師利爾時佛告寶主世界諸來菩薩
善男子等如金器銀器玻璨器瑠璃器水精
器鐵器金剛器栴檀器寶器瓦器木器其中
空界器雖種種其空無異如是一法性一如
一實際然諸衆生種種形相各取生處彼自
體變百千億種形色別異諸地獄色畜生色
餓鬼色天色人色聲聞色緣覺色菩薩色佛
色以平等故色等如如等故色等空等故色
等善男子文殊師利以是事故說一切世界
等乃至一切衆生等是故說言我今不住是
時世尊以如是法示教利喜諸菩薩已頭面
禮足遶佛三帀出衆不遠沒娑婆界住寶主
界是時佛告阿難汝受此經持讀誦說於大
衆中爲人廣說大德阿難白世尊言我已受
持世尊何名斯經云何受持佛告阿難此經
名寂調伏音天子所問亦名清淨毗尼亦名
一切佛法佛說是經已大德阿難寂調伏音
天子文殊師利等一切菩薩大迦葉等一切
聲聞聞佛所說皆大歡喜

清淨毗尼方廣經

音釋

礫 郎擊切小石也

蠱 公土切惑也

二經同卷

菩薩五法懺悔經

菩薩藏經

初三

菩薩五法懺悔經

失譯師名開元附梁錄

十方三世佛五眼照世間三大無不知明見罪福相弟子某甲等從無數劫來不遇善知識造作一切罪破戒犯四重六重及八重謗法斷善根具足一闡提幸遇諸如來經法賢聖衆能除衆罪者弟子頭面禮願諸惡雲消令發無上慧懺悔竟五體作禮

十方諸佛始登道場觀樹經行未轉法輪無明老死長夜可悲願設法藥救諸疾苦法雨流布枯槁衆生得道明了十方現在佛已度有緣者衆生多懈怠方便現泥洹弟子誠心禮請佛令久住一切諸菩薩已發無上意願勤加精進於無佛世界現成等正覺普度諸羣生慈哀無過佛是故至心請請佛已竟頭面作禮

歷世恢妬嫉我慢及恚癡見人得利如箭射心聞人得樂如釘入眼坐此諸罪障墮落三惡道常不遇諸佛今日一心悟發大隨喜心十方三世佛及德弟子衆其數無有量從初發一念乃至坐道場四等大布施清淨持禁戒定慧及解脫無导諸知見弟子悉隨喜慈心朗然明愚癡闇障滅一念發隨喜功德滿十方智慧如諸佛隨喜已竟五體作禮

往返生死中從生故至死從貴故還賤惟未得泥洹法身常清淨般若妙解脫今當求此利所可有福業一切皆和合迴以施衆生共成無上道廣大如虛空無相如眞智究竟盡法界金剛空慧常現在前無行神通有感必應迴向已竟頭面作禮

誠心發大願行道誓願慧心如猛風定力如金剛於此迴向後念念轉慈悲捨離愛著想歡喜度一切捨去身命時佛放光明滅除一切難障化生兜率天面覲慈氏尊衆相盡具足六根普聰徹聞佛說妙法即悟無生忍皆

住不退地乘大神通力周遊十方國供養一切佛無量妙音聲讚歎佛功德二十五有中無時不現身如日照世界光明朗十方一切幽闇處皆為作燈明雖得佛道轉法輪現泥洹衆生不盡成佛不捨普賢文殊願發願已竟洗心作禮

菩薩五法懺悔經

菩薩藏經

梁扶南國沙門僧伽婆羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆一千二百五十人及七萬二千菩薩是時長老舍利弗承佛神力即從座起偏袒右肩右膝著地合掌禮佛白佛言世尊云何善男子善女人懺悔滅罪速得三藐三菩提佛告舍利弗言人欲學三藐三菩提或聲聞乘人或緣覺乘人或大乘人或餘衆生應誦十方十世界十佛名號然十千燈若酥若油香及摩香亦隨燈數種種華種種果種種葉作大供養行大布施盛十瓶伽水盛十坩水沐浴清淨以香薰身著新淨衣更洗手足兩手各持十枚蓮華應當菜食給使僕人皆令淨潔於十方面各施佛座懺悔之人於十方面隨便設座即於坐處禮十方佛口自發露懺悔從來所作行業亦悔無始生死以來所造衆惡改往修來誓不復作佛告舍利弗東方名阿輸訶世界(此謂無憂)於彼有佛名月勝吉南方難陀世界(此謂歡喜)於彼有佛名梅檀吉西方跋陀羅世界(此謂賢)於彼有佛名無邊光明北方饒益眼世界於彼有佛名幢吉東南方月光世界於彼有佛名無憂吉西南方有幢世界於彼有佛名寶刹西北方有鳴世界於彼有佛名華德東北方安隱世界於彼有佛名三勇猛上方有月世界於彼有佛名大功德吉下方大名世界於彼有佛名光明吉一日一夜六時行道禮拜偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說此言我禮一切諸佛如來彼現在十方諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提現轉法輪現光明法輪現取法輪現雨法雨現擊法鼓現吹法螺現建法幢現然法炬現以法施充足衆生隨一切衆生所樂皆悉為說法能多利益安隱衆生為慈悲世間為饒益諸天人衆我今頂禮彼諸如來彼諸如來彼佛尊重應當供養諸佛是大智慧是世間眼能為世間作證王領世間現知現見我以身口意敬禮彼佛我從無始生死以來所造惡業為一切衆生障礙或起貪或起瞋或起癡不識佛法僧不識善不善法或以惡身口意出佛身血或誹謗正法或破和合僧或殺真人羅漢或殺父母或起備十不善道或已作今作當作或見他作讚歎隨喜或以身三口四意三業行造作衆惡惡口罵詈誹謗他人或斗秤欺誑於人或生六道惱亂父母或取塔寺物或用僧物或用四方僧物或破佛所教戒或不隨和尚阿闍黎語或瞋或罵或誹謗聲聞緣覺大乘或因慳嫉造諸惡業或惡罵如來或法說非法或非法說法如是一切諸惡我今於十方諸佛發露懺悔彼

諸如來現見現知現證我於佛前一心發露
不敢覆藏發露已後誓不敢作是諸罪業應
入地獄餓鬼畜生阿修羅道或經八難願此
諸罪現前消滅未來不生我今日在諸佛前
發露懺悔不敢覆藏發露之後誓不敢作如
過去諸菩薩為修行菩提如彼所懺悔我今
亦復如是懺業障礙發露之後不敢復作如
未來諸菩薩摩訶薩當懺悔我亦如是懺悔
發露發露之後誓不更作如現在十方菩薩
摩訶薩為修行菩提今現懺悔我亦如是懺
悔發露誓不更作如過去未來現在三世諸
菩薩摩訶薩為修行菩提已懺悔當懺悔現
懺悔我亦如是懺悔誓不敢作舍利弗若善
男子善女人當如是懺悔是故舍利弗若善
男子善女人欲得於一切諸法清淨無有障
礙應當如是懺悔諸惡業障既發露已誓不
更作若樂生剎利富貴種姓多饒財寶種種
具足形貌端正欲得大乘者當如是懺悔若
欲得四天王處當如是懺悔若欲得三十三
天焰摩天兜率陀天化樂天他化自在天應

如是懺悔若欲得梵身天梵富樓天大梵天
少光無量光光曜少淨無量淨徧淨受福無
罣礙天果實天無想天不煩不熱善見善現
色究竟當如是懺悔若樂生無色界空處識
處不用處非想非非想處當如是懺悔若欲
得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果當如是
懺悔若欲得聲聞三明六通神力自在聰明
利智若欲得緣覺菩提當如是懺悔若欲得
一切智清淨智不可思議智無等等智正遍
智如是當懺悔舍利弗何以故一切諸法由
因緣生如來所說有法從緣生有法從緣滅
以因緣展轉於彼法過去彼已滅已轉彼業
無障礙彼諸法未生亦無障礙舍利弗何以
故一切諸法如來所說皆悉空寂無眾生無
壽命無人不生不滅舍利弗一切諸法自身
所造自身者亦是有舍利弗若善男子善女
人欲入此法慧所謂無眞實眾生此謂說滅
一切業障爾時舍利弗白佛言世尊善男子
善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提欲得聲
聞乘緣覺乘大乘或有餘人修功德云何當

生隨喜善根爾時佛告舍利弗善男子善女
人若欲隨喜晝夜六時偏袒右肩右膝著地
恭敬合掌如是當說此言若有眾生於十方
已作功德事若布施若持戒若修行我於彼
一切隨喜以第一隨喜勝隨喜最上隨喜無
上隨喜無等隨喜無等等隨喜我悉如是隨
喜若有眾生於十方當作功德若布施若持
戒若修行我於彼一切隨喜以第一隨喜勝
隨喜最上隨喜無上隨喜無等隨喜無等等
隨喜我悉如是隨喜若有眾生於十方今現
作功德若布施若持戒若修行我於彼一切
隨喜以第一隨喜勝隨喜最上隨喜無上隨
喜無等隨喜無等等隨喜我悉如是隨喜若
彼諸菩薩初發菩提心功德若彼菩薩已於
百劫修行功德聚若彼菩薩已得無生法忍
功德聚若彼菩薩已得不退地功德聚若菩
薩從一地次第至十地功德我於彼一切隨
喜以第一隨喜勝隨喜乃至無等等隨喜若
菩薩先已修行六波羅蜜相應功德善根我
悉隨喜以第一隨喜乃至無等等隨喜若未

來菩薩當修行六波羅蜜相應功德善根我悉隨喜以第一隨喜乃至無等等隨喜若現在諸菩薩今修行六波羅蜜相應功德我悉隨喜以第一隨喜乃至無等等隨喜以過去如來應供正遍知已得阿耨多羅三藐三菩提已轉法輪為饒益衆生為安隱衆生為慈悲衆生為以義饒益衆生及諸天人聲聞緣覺菩薩所造功德我悉隨喜未來如來當得阿耨多羅三藐三菩提當轉法輪為饒益衆生為安隱衆生為慈悲衆生為以義饒益衆生及諸天人聲聞緣覺菩薩所造功德我悉隨喜現在十方諸佛現得阿耨三菩提現轉法輪現然法炬現擊法鼓現吹法螺現建法幢現以法施充足衆生饒益衆生安隱衆生慈悲世間以義饒益一切人天若彼聲聞緣覺大乘所造功德我悉隨喜以第一隨喜乃至無等等隨喜舍利弗此謂隨喜功德聚以此隨喜功德聚若善男子善女人行此功德此功德果報不可數不可量舍利弗若三千大千世界所有衆生乃至恒河沙等世界衆

生悉皆滿盡成阿羅漢若有善男子善女人以四事盡壽供養若善男子善女人如是隨喜功德勝此功德無量無邊是故舍利弗若善男子善女人樂得阿耨三菩提當隨喜若女人欲得男子身當隨喜爾時舍利弗白佛言世尊已說隨喜為現在未來菩薩光明云何勸請佛告舍利弗若善男子善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提若聲聞乘若緣覺乘若大乘若餘衆生晝夜六時偏袒右肩右膝著地恭敬合掌說如是言我禮一切諸佛世尊今現在十方諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提現轉法輪我已禮彼佛我今勸請轉於法輪願諸佛世尊轉法輪願然法燈願開法眼願然法炬願興法雲願吹法螺願擊法鼓願建法幢為饒益衆生安隱衆生為慈悲世間以義饒益一切天人舍利弗晝夜六時偏袒右肩右膝著地恭敬合掌說如是言我禮一切諸佛世尊若十方諸佛欲入涅槃我當勸請彼佛願久住世為饒益衆生安隱衆生慈悲世間以義饒益一切天人我為阿耨多

羅三藐三菩提行此勸請舍利弗此謂勸請聚此勸請聚善男子善女人所得功德不可數量舍利弗若善男子善女人三千大千世界布滿七寶布施如來若善男子善女人前勸請功德勝此功德無量無邊舍利弗若恒河沙等世界布滿七寶布施諸佛若善男子善女人前勸請功德勝此功德無量無邊如是勸請阿耨多羅三藐三菩提如是我勸請舍利弗此謂勸請聚以此勸請聚若善男子善女人現勸請彼功德不可思量何以故舍利弗我先修行菩提行我已如是勸請諸佛為轉法輪以此功德我得阿耨多羅三藐三菩提帝釋諸天娑婆世界主梵天王等亦勸請我轉於法輪為多所饒益安隱世間乃至以義饒益一切天人舍利弗我先勸請諸如來為法久住我以此功德善根故得十力四無畏十八不共法得四無礙辯得大慈大悲我已入泥洹我法當久住爾時舍利弗白佛言世尊云何善男子善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提若聲聞乘若緣覺乘若大乘若

餘衆生當行迴向善根爲一切智爾時佛告舍利弗若善男子善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提若聲聞乘若緣覺乘若大乘若餘衆生晝夜六時偏袒右肩右膝著地恭敬合掌作如是言我於無始生死所作功德善根或於佛或於法或於僧或一人乃至施與畜生一摶食或懺悔或勸請或隨喜或歸依三寶受戒功德一切和合迴施與一切衆生如諸佛世尊現智無著智迴施與一切衆生我亦如是迴施一切衆生如手捉寶珠施與一切如雲降雨潤益無盡無滅爲衆生富貴無滅爲功德無減法無減智慧無減樂說無減爲阿耨多羅三藐三菩提爲得一切智我以此功德施與衆生一切和合迴向阿耨多羅三藐三菩提以此善根願令一切衆生亦得阿耨多羅三藐三菩提得一切智如先諸菩薩爲菩提修行善根修行迴向爲一切智我亦如是迴向爲一切智以此善根我當得阿耨多羅三藐三菩提得一切智如未來諸菩薩當修行迴向善根爲一切智我亦如是以

迴向善根爲一切智如現在諸菩薩修善根爲一切智我亦如是迴向善根爲一切智以此善根願一切衆生得阿耨多羅三藐三菩提得一切智如先釋迦牟尼佛坐菩提樹下住不可思議無垢定降伏惡魔所有諸法可知可見可覺於夜後分明星出時以一念相應慧行滅苦道得證醍醐我亦如是一切衆生學阿耨多羅三藐三菩提如無量光明如來勝光明如來清淨光明如來功德光明如來師子如來百光如來高明如來網光如來珠光如來火光如來光王如來莊嚴如來寶幢如來法幢如來身勝如來等應供正遍知如餘諸佛世尊已得阿耨多羅三藐三菩提已轉法輪爲饒益多衆生爲安隱諸衆生爲慈悲世間乃至以義饒益一切天人我亦如是爲一切衆生得阿耨多羅三藐三菩提當轉法輪爲饒益多衆生爲安隱衆生爲慈悲世間乃至以義饒益一切天人舍利弗此謂迴向功德聚此功德聚勝前布施功德聚百分千萬億分乃至筭數譬喻所不能及舍利

弗若善男子善女人受持此經爲他廣說所得功德無數無量舍利弗若有人能令三千大千世界雜類衆生於一念頃俱得人身已復能令得緣覺菩提常以四事供養施與一一緣覺七寶如須彌山如是日日乃至入涅槃入涅槃已起七寶塔華香旛蓋種種供養舍利弗於汝意云何是善男子善女人所得功德寧爲多不舍利弗言甚多世尊甚多善逝舍利弗若善男子善女人受持此經所得功德復多於彼願此功德爲阿耨多羅三藐三菩提此功德比前功德百分千萬億分乃至筭數譬喻所不能及何以故舍利弗善男子善女人信此經勸請十方諸佛爲轉法輪如我所說法施勝於財施爾時四衆一萬人俱從座起皆偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說此言世尊我等當受持此經爲人廣說當信何以故世尊我等欲得阿耨多羅三藐三菩提我當成就如是善根如是善法是時帝釋天王散以天華供養世尊及此經法而說此言世尊此經有大功德爲增長諸菩薩

善根爲滅業障是時佛告帝釋如是如是憍尸迦何以故天王我念過去阿僧祇劫是時有大光聚如來應供正遍知出現於世天王大光聚如來應供正遍知壽六十八億歲初始說法有百千萬億弟子彼一切皆阿羅漢盡諸有漏第二說法有九十九千億弟子亦皆漏盡得阿羅漢第三說法有九十八億百千弟子諸漏已盡得阿羅漢天王彼大光明聚如來應供正遍知爲一切世間諸天梵王沙門婆羅門故住經六十八億歲是時帝釋天王及四衆從光明聚如來受持此經爲多利益一切世間爲成阿耨多羅三藐三菩提復有一天女名竭伽陀受持此經發阿耨多羅三藐三菩提心猒離女人得丈夫身常生人天之中不經惡趣八萬四千世作轉輪王憍尸迦於汝意云何至此彼竭伽陀女人豈異人乎即我身是我昔於億百千世界值無數佛同名光明聚如來於彼佛所悉聞此經若善男子善女人聞此如來名必定得大般涅槃若有女人聞此光明聚如來名者當轉女身壽命終時無有疑亂不更受女身憍尸迦此經大功德恩能攝受諸菩薩摩訶薩善根能滅諸業障礙是時帝釋白佛言世尊當何名此經云何受持是時佛告帝釋憍尸迦此經名滅業障礙汝當受持亦名菩薩藏汝當受持亦名斷一切疑如是受持佛說經已帝釋天王及長老舍利弗比丘衆及諸菩薩天人阿修羅揵闥婆一切世間聞佛所說歡喜奉行

菩薩藏經

音釋

一闡提 梵語也此云信不具 闡 昌善切 釘 當經切 坩 苦甘切 [illegible]也

三經合卷 初四

三曼陀颰陀羅菩薩經

菩薩受齋經

舍利弗悔過經

三曼陀颰陀羅菩薩經

西晉清信士聶道真譯

序品第一

聞如是一時佛在摩竭提國清淨法處自然金剛座光影甚明無所不遍照與衆摩訶薩等無央數菩薩共會坐三曼陀颰陀羅菩薩文殊師利菩薩最第一文殊師利菩薩問三曼陀颰陀羅菩薩言若有人求菩薩道者善男子善女人欲得無蓋清淨者當施行何等法自致得之乎三曼陀颰陀羅報文殊師利菩薩若有善男子善女人欲求菩薩道者當整衣服晝夜各三稽首十方諸佛作禮悔過悔諸所作惡諸所當忍者忍之諸所當禮者禮之諸所當願樂者願樂之諸所當勸請者勸請之如是一切諸罪蓋諸垢蓋諸法蓋悉

除也一切功德悉得具足般若波羅蜜兜沙陀比羅經一切三昧一切諸陀隣尼一切漚积拘捨羅是爲諸經中尊將如是者爲已得禮一切諸佛其意至心也

悔過品第二

三曼陀颰陀羅菩薩言一切人身所行口所犯心所念惡一切諸佛刹其中亭等起意念一切諸惡其皆爲其悔過其從本所作爲有惡於諸佛諸菩薩諸迦羅蜜父母阿羅漢辟支佛恒沙竭護恒沙竭寺神恒沙竭法中諸所犯過惡須阿摩提阿彌陀佛刹土一切諸佛一切諸佛刹一切諸佛法若有狐疑起意不信者其爲其悔一切罪過其有於一切諸佛諸菩薩諸迦羅蜜諸父母諸阿羅漢諸辟支佛一切諸人所可誹謗者若恣隨欲恣隨癡恣隨自用若有頑很不與人語若爲貪婬所牽爲慳嫉所牽爲貪㛗所牽爲諛諂所牽七百五十諸欲所牽其心亂時不能自專爲一切所蓋爲一切所畏所起意有過失令其皆爲悔一切罪過其從阿僧祇劫起惡意於佛若鬪亂比丘僧若害阿羅漢若害父母若見正法言非法若見非法言是法若訴笑一切人所思念常與非法之事若他犯過若欲犯若已犯其多沙竭所教誡若犯之今世若前世不知佛法比丘僧時諸所犯過惡令其皆爲悔一切罪過其諸所作邪嫉之意若有佛斷止人不得令見若有明經說法者斷止人不得令聞若有迦羅蜜斷止人不得令住會若有人施與鉢震越飯食牀卧具病瘦醫藥所作功德呵止人不得令與作無央數不正展轉相教起罪令其皆爲悔一切罪過其諸所作罪見人犯者於邊勸助用是故爲罪所牽生於末世若生於貧家若離迦羅蜜若有佛不能得見若有菩薩迦羅蜜不能得與共會而不能得聞經法以諸所作惡故不能及值是聖賢身令其皆爲悔一切罪過其諸所作罪不能及逮聞法或聞法其心不能受法若已受而復忘失不能堅持法不能諦持法而怯劣無膽其形色不能致得端正所生常少財寶不能得陀隣尼行不能得三昧行不能得般若波羅蜜行不能得無念慧行不能得漚积拘捨羅所入慧不能得兜沙陀比羅無所罣礙所入慧其一切諸所作罪不能及逮是也令其皆爲悔一切罪過其諸所作罪不能得一切法行所入慧功德不能得一切人意所行慧功德不能得一切人因柢根所入慧功德不能得一切人慧律所入功德不能得一切法慧所入功德不能得一切人泥洹慧功德其一切諸所作罪不能及逮是也令其皆爲悔一切罪過其諸所作罪不能得洞視徹聽不能得神足飛行不能得自知宿命不能得知去來之事不能得梵天音聲不能得身口意功德不能得清淨高行而不能得具足於功德其一切諸所作罪不能及逮是也令其皆爲悔一切罪過若他人起惡意向其若有衆兵若其起惡心向他人若有衆兵若致一切諸蓋所畏其合會於諸佛前諸眼諦慧適諦所言即受諦其於是諦前自歸悔復悔自改舉自發覺自悔責不敢覆藏從今已往不敢復犯

願樂品第三

三曼陀颰陀羅菩薩言善男子善女人求菩薩道者當作是願樂令其自歸曉一切於諸佛曉菩薩迦羅蜜及父母諸阿羅漢辟支佛及一切人至心求哀不可曉者令皆曉之如諸佛所知如是者所可自歸爲已自歸也復次令其禮一切諸佛一切諸菩薩諸迦羅蜜父母及阿羅漢辟支佛皆爲作禮最中最上無上明中明無有雙亦無比如諸佛所知如是者所當作禮爲已作禮也復次令其願禮

諸佛功德一切諸菩薩諸迦羅蜜功德諸阿羅漢諸辟支佛功德及十方一切人所作功德如諸佛所知如是者所當禮諸功德爲悉禮也是則菩薩慧若善男子善女人有是功德者願樂助其歡喜若有逮佛慧者所當願樂其所願樂也其未作功德者令作功德其皆歡樂其有尊復尊所作功德其亦願樂持其所作願樂功德令十方一切皆悉得也

請勸品第四

三曼陀颰陀羅菩薩言善男子善女人求菩薩道者當作是請勸其至心請勸一切諸佛令現在佛阿耨多羅三耶三菩及至阿惟三佛其以成悉等知未轉法輪者其請勸諸佛轉於法輪令諸佛所轉法輪者以用請勸故所說經法令一切人各得其所悉令安隱及諸天龍鬼神乾陀羅阿須倫迦留羅甄陀羅摩休勒人非人其在泥犁薜荔禽獸諸勤苦中者皆令得解脫其無所曉者皆令捨癡意悉得正意入於佛道復次其諸佛所欲般泥洹者其請勸且莫般泥洹用一切人故且自

住無央數劫以法身住爲無所住所說經法令一切人各得其所皆令勇猛具足三曼陀颰陀羅菩薩法行令一切人悉以是爲本各得安隱及諸天龍鬼神乾陀羅阿須倫迦留羅甄陀羅摩休勒人非人泥犁薜荔禽獸諸勤苦者早得解脫其無所曉者令捨癡意悉得正意入於佛道其作邪者皆捨邪道入於正道悉住於本無法

法行品第五

三曼陀颰陀羅菩薩言善男子善女人求菩薩道者當作施與其所可悔功德所可忍所可禮所可願樂所可請勸諸功德若欲作若方作若已作諸所作功德皆一切合會成就爲一福味如諸佛法如佛所知是功德便有所生致諸佛相能得自恣法諸所施與已受施與而有施與是施與爲正施與無所著斷其持是法施與功德令一切人皆逮得與法皆令起意如薩芸若施與等者令其施與合如三曼陀颰陀羅菩薩所行等是功德令一切與其莫在泥犁中薜荔禽獸勤苦八惡道中生皆令生有佛處有菩薩處皆令生須呵摩提阿彌陀佛刹其持是功德因其好心具足遍發阿耨多羅三耶三菩心其持是法施與之功德爲一切人作舍作護受其自歸爲作度於冥中作明明中最明於持中作持持中尊持一切人未度者我當度之未脫者我當脫未般泥洹者我當令般泥洹造作一切人皆令發阿耨多羅三耶三菩心其持是法施與之功德令一切人與其身等諸所生處所可起意常供養諸佛供養諸菩薩持前所

作供養諸佛菩薩令一切人與其身不離菩薩法不離迦羅蜜文殊師利及惟摩竭與三曼陀颰陀羅菩薩等是諸菩薩所行皆是具足陀鄰尼清淨三昧一心不動搖皆以成就般若波羅蜜所行悉以曉了漚惒拘捨羅所入一切於諸法無有差特令一切人與其逮得是諸菩薩慧行而具足其持是法施與功德在其泥犁薜荔禽獸狗㹠縛束中人皆得解脫其無眼者得眼聾者得聽其在勤苦中者皆得安隱若在是佛剎及彼方佛剎下至阿鼻泥犁上至無極其中間蜎動之類有足無足者若未來若轉生若從生若色無色若思想無思想及一切人非人轉相倚著以時能持佛眼見知悉覺令一切皆得人形入於佛道聞法悉曉了受皆得阿耨多羅三耶三菩提心其持是法施與功德令一切人與其持是功德悉逮諸佛等行諸菩薩等行諸迦羅蜜行令一切人皆至供養起願得諸佛剎能令清淨於三世法曉了能悉等譬如金剛無所不穿令一切人與其皆令得佛智慧而具足諸所感動能悉等於諸深慧皆逮得於諸法而無疑持是功德令其具足願如三曼陀颰陀羅菩薩法行十種力地皆悉逮以是為證持是功德願令一切人及某皆令得福

譬福品第六

文殊師利菩薩問三曼陀颰陀羅菩薩言若有善男子善女人欲求菩薩道者晝夜各三悔過勸樂法行如上說其福者云何三曼陀颰陀羅菩薩報文殊師利菩薩言若有善男子善女人奉行菩薩道者持七寶滿閻浮提地內供養恒沙蝎阿羅呵三耶三佛不如是善男子善女人晝夜各三勸樂法行所當悔者悔之所當忍者忍之所當禮者禮之所當願樂者願樂之所當請勸者請勸之所當施與者施與之晝夜奉行如上教其福出於供養恒沙蝎滿閻浮提七寶百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍終不可比不可計亦不可譬說是法時無央數諸天於虛空中住持天華香及妓樂供養散佛及諸菩薩上文殊師利菩薩三曼陀颰陀羅菩薩說是經已諸天龍鬼神阿須倫人非人聞經大歡喜前為佛作禮而去

三曼陀颰陀羅菩薩經

菩薩受齋經

西晉清信士聶道真譯

菩薩受齋法言某自歸佛自歸法自歸比丘僧某身所行惡口所言惡意所念惡今已除棄某若干日若干夜受菩薩齋自歸菩薩如前六萬菩薩皆持是齋我是菩薩如先行菩薩文殊師利洹那鳩樓阿無陀曇無迦彌勒阿惟樓尸利沙門陀樓檀那羅首拐及他宿命菩薩所持齋我是菩薩持菩薩齋若我分檀布施當得檀波羅蜜如我受別當得惟逮波羅蜜一心坐禪當得禪波羅蜜如我說經當得般若波羅蜜是為漚惒拘舍羅從是得摩訶般若波羅蜜如念泥犁中人薜荔中人畜生中人令得解脫出生為人從是分檀布施當到須摩提拘樓檀阿彌陀佛前受得三

昧禪是為菩薩受齋法佛告須菩提菩薩有十念當護之何等十念當念過去佛是菩薩法當念當來佛是菩薩法當念一切十方現在佛是菩薩法當念尸波羅蜜持戒是菩薩法當念禪波羅蜜是菩薩法當念漚惒拘舍羅是菩薩法當念般若波羅蜜是菩薩法當念禪三昧六萬菩薩在阿彌陀佛所是菩薩法當念過去當來今見和尚阿闍黎是菩薩法是為十念若有發意求菩薩道者禪日當思惟是為十事不念為汙行菩薩齋日有十戒第一菩薩齋日不得著脂粉華香第二菩薩齋日不得歌舞摟鼓妓樂莊飾第三菩薩齋日不得卧高床上第四菩薩齋日過中以後不得復食第五菩薩齋日不得持錢刀金銀珍寶第六菩薩齋日不乘車牛馬第七菩薩齋日不得捶兒子奴婢畜生第八菩薩皆持是齋從分檀布施得福我是菩薩如我念泥犁中人薜荔中人畜生中人令得解脫出生為人從是分檀布施當至須訶摩持拘樓檀阿彌陀佛前受得三昧禪是為菩薩解齋法菩薩齋日去卧時於佛前叉手言今日一切十方其有持齋戒者其助安無量今日其有持戒者其助安無量今日其有忍辱者念天下人民者其助安無量今日其有精進者其助安無量今日其有智慧說經者其助安無量持是代勸助歡喜福施與歸流十方一切人非人薩惒薩所在勤苦厄難之處皆令得福解脫憂苦出生為人安隱富樂無極是菩薩齋日不得見掃除第九菩薩齋日不得飲食盡器中第十菩薩齋日不得與女人相形笑共坐席女人亦爾是為十戒不得犯不得教人犯亦不得勸勉人犯菩薩解齋法言南無佛南無法南無比丘僧某若干日若干夜持菩薩齋從分檀布施當得檀波羅蜜如我持戒當得尸波羅蜜如我念十方天下人令得安隱當得羼提波羅蜜如我受別當得惟逮波羅蜜如我坐禪當得禪波羅蜜是為漚惒拘舍羅如摩訶般若波羅蜜如諸菩薩六萬菩薩法齋日夜一分禪一分讀經一分卧是為菩薩齋日法正月十四日受十七日解四月八日受十五日解七月一日受十六日解九月十四日受十六日解右齋日數歸命西方阿彌陀三耶三佛檀廅樓亘摩訶那鉢菩薩三毒消除往生尊剎

清淨尊神國　安隱在西方　願得自歸命
奉事無上王
神通聖智達　照見我心情　自歸諸大護
百劫不動傾

菩薩受齋經

舍利弗悔過經

後漢安息國沙門安世高譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時與千二百五十比丘菩薩千人共坐第一弟子舍利弗起前長跪叉手問佛言若有善男子善女人意欲求佛道若前世為惡當用何悔之乎佛言善哉善哉舍利弗憂念諸天人民好乃如是佛言若有善男子善女人欲求阿羅漢道者欲求辟支佛道者欲求佛道者欲知去來之事者常以平旦日中日入人定夜半雞鳴時澡

湫正衣服叉手拜十方自在所向當悔過言
某等宿命從無數劫已來所犯過惡至今世
所犯婬泆所犯瞋怒所犯愚癡不知佛時不
知法時不知比丘僧時不知善惡時若身有
犯過若口犯過若心犯過若意犯過若意欲
害佛嫉惡經道若鬪比丘僧若殺阿羅漢若
自殺父母若犯身三口四意三自殺生教人
殺生見人殺生代其喜身自行盜教人行盜
見人行盜代其喜身自欺人教人欺人見人
欺人代其喜身自兩舌教人兩舌見人兩舌
代其喜身自罵詈教人罵詈見人罵詈代其
喜身自妄言教人妄言見人妄言代其喜身
自嫉妬教人嫉妬見人嫉妬代其喜身自貪
餮教人貪餮見人貪餮代其喜身自不信教
人不信見人不信代其喜身不信作善得善
作惡得惡見人作惡代其喜身自盜佛寺中
神物若比丘僧財物教人行盜見人行盜代
其喜身自輕稱小斗短尺欺人以重稱大斗
長尺侵人見人侵人代其喜身自故賊教人
故賊見人故賊代其喜身自惡逆教人惡逆
見人惡逆代其喜身諸所更以來生五處者
在泥犁中時在禽獸中時在薜荔中時在人
中時身在此五道中生時所犯過惡不孝父
母不孝於師不敬於善友不敬於善沙門道
人不敬長老輕易父母輕易於師父輕易求
阿羅漢道者輕易求辟支佛道者若誹謗嫉
妬之見佛道言非見惡道言是見正言不正
見不正言正某等諸所作過惡願從十方諸
佛求哀悔過令某等今世不犯此過殃令某
等後世亦不被此過殃所以從十方諸佛求
哀者何佛能洞視徹聽不敢於佛前欺某等
有過惡不敢覆藏從今已後皆不敢復犯佛
語舍利弗若有善男子善女人意不欲入泥
犁禽獸薜荔中者諸所作過皆當悔之不當
覆藏受戒以後不當復作惡不欲生邊地無
佛處無經處無比丘僧處無義理處善惡處
者皆當悔過不當覆藏意不欲愚癡聾盲瘖
瘂不欲生屠生漁獵獄吏更生貧家皆當悔
過不當覆藏女人欲求男子者皆當悔過欲
得須陀洹道不復入泥犁薜荔中者皆當悔
過欲得斯陀含道上天作人欲得阿那含道
上二十四天欲得阿羅漢泥洹去者欲於世
間得阿羅漢道者欲得辟支佛道者欲得知
去來之事者皆當悔過不當復藏佛語舍利
弗若有善男子善女人各當日三稽首爲十
方現在諸佛作禮十方諸佛皆以中正迴教
天下人日月所照人民使作善佛以經道雨
於天下譬如天雨百穀草木皆茂好佛以經
道雨於天下故生侯王四天王上至三十三
天上豪貴富樂佛生須陀洹斯陀含阿那含
阿羅漢者願十方諸佛聽某等所言天下人
民蜎飛蠕動之類所作好惡若布施者若持
道勤力不毀經戒者若慈心念人民者若作
善無量者若施於菩薩及諸比丘僧者若施
凡夫及貧窮者下至禽獸慈哀者某等勸其
作善助其歡喜諸過去佛所可過度人民得
泥洹者某等皆助其歡喜諸當來佛教人作
善遠離五惡生死之道至今得阿羅漢辟支
佛道者某等皆助其等勸樂使作善令如佛
今十方現在諸佛所當過度者教人布施不

犯經戒慈哀人民蜎飛蠕動之類者皆令脫於泥犁禽獸薜荔愚癡貧窮至令得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛泥洹道其等皆勸樂使作善助其歡喜諸過去菩薩未成佛者奉行六波羅蜜所作善行檀波羅蜜布施行尸波羅蜜不犯道禁行羼提波羅蜜忍辱行惟逮波羅蜜精進行禪波羅蜜一心行般若波羅蜜智慧成六波羅蜜諸過去菩薩奉行六波羅蜜其等勸樂助其歡喜諸當來菩薩奉行六波羅蜜者其等勸樂助其歡喜今現在菩薩奉行六波羅蜜者其等勸樂助其歡喜其等諸所得福皆布施天下十方人民父母蜎飛蠕動之類兩足之類四足之類多足之類皆令得佛福德辟支人持四大城金銀寶物持用布施百倍千倍萬倍億倍佛語舍利弗若有善男子善女人晝夜各當三過稽首爲十方佛拜言願聽某等所言十方諸佛已得佛不說經令某等勸勉使爲諸天人民蜎飛蠕動之類說經使脫於泥犁禽獸薜荔愚癡貧窮至令得泥洹道諸十方欲般泥洹者某等願從求哀且莫般泥洹當令諸天人民蜎飛蠕動之類得其福皆令得脫於泥犁薜荔佛語舍利弗某等宿命爲菩薩時某等當勸樂諸佛說經且莫般泥洹用是故某等爲佛第一四天王第二天王釋來下叉手作禮求哀守我使諸天人民說經無數諸天饒我且莫般泥洹佛語舍利弗言如是人民種各得其類作善自得其福作惡自得其殃舍利弗白佛言若有善男子善女人欲求佛道者當何以願爲得之佛言若有善男子善女人當晝夜各三稽首爲十方佛拜言願十方諸佛聽某等宿命從無數劫以來所作得福若布施若持經道若持善意爲佛作善爲經作善爲比丘僧作善爲凡人作善若爲禽獸作善作惡自得其殃作善自得其福爲惡自悔持經戒不毀若受戒不與女人通若勸樂諸佛菩薩萬民作善若勸勉諸佛且莫般泥洹某等取諸學道以來所得福德皆集聚合會以持好心施與天下十方人民父母蜎飛蠕動之類皆令得其福有餘少分所令某得之令某等作佛道行佛經諸未度者某當度之諸未脫者某等當脫之諸未得泥洹者某等當令得泥洹佛語舍利弗言使天下男子女人皆爲得阿羅漢辟支佛若有人供養天下阿羅漢辟支佛千歲其福寧爲多不舍利弗言但供養一阿羅漢辟支佛一日其福無量何況舉天下阿羅漢辟支佛乎佛言其供養天下阿羅漢辟支佛千不如持悔過經晝夜各三過讀一日其供養阿羅漢辟支佛千不如持悔過經晝夜各三過讀一日其得福勝供養天下阿羅漢辟支佛百倍千倍萬倍億倍

舍利弗悔過經

音釋

颰 蒲撥切 聶 尼輒切 漚恝拘捨羅 梵語也此云方便恝戶戈切 佷 下懇切佷戾也 餮 他結切貪食也 諛諂 諛容朱切面從也諂丑琰切佞言也 膽 都敢切膽肝之府也 薜荔 梵語具云薜荔多此云餓鬼薜蒲計切荔郎計切 蠕 而兗切蟲動也 輭 而兗切與軟同 廅 安盍切 澡漱

澡子皓切洗滌也　漱蘇奏切盪口也　瘖瘂瘖於今切瘂烏下切瘖瘂病不能言也　蜎爽外切小飛也　羼提梵語也此云忍羼初限切

佛阿毗曇經卷上　初五

陳三藏法師眞諦譯

出家相品第一

以一千阿僧祇世界衆生所有功德成佛一毛孔如是成佛一毛孔功德遍如來身毛孔功德成佛一好如是成就八十種好功德增爲百倍乃成如來身上一相所成就三十二相功德增爲千倍乃成如來額上一白毫相以一千毫相功德增爲百倍乃成如來一頂骨相一切飛天所不能見頂如是不思議清淨功德衆成就佛身是故如來於天人中最爲尊勝佛言往昔諸佛所說汝等比丘若見十二因緣生相即是見法若能見法其則見佛說如是語其義何也其義者以是因緣見十二因緣生相有生無生即是見法若能見法有生無生即是見佛以隨從慧復次何者爲十二因緣名往古諸佛皆說以二義故說十二因緣生一從因二從緣復應作二義觀之一外二內其外因緣從因義何者一切過去未來諸佛種智同說如是以從種生芽從芽生葉從葉生節從節生莖從莖生幹從幹生枝從枝生萼從萼生華從華生子若無子則不生芽如是無華則不生子有子故得生芽如是有華故得生子如此子亦不言我能生芽芽亦不言我能自生如是一切法如理而安以是義故外因緣從因義應如是觀此是觀因義觀緣義者何如地性水性火性風性空性其地性者能受種子水性者能潤種子火性者能熟種子風性者能增長種子空性者能爲種子作無礙若離此緣則種子不生如地性能受種子水性能潤種子火性能熟種子風性能增長種子空性能無礙種子賴時節故種子增長種子增長故生芽其地性者亦不言我能受種子水性者亦不言我能潤種子火性者亦不言我能熟種子空性者亦不言我能爲種子作無礙種子亦不念言我藉此等緣能得增長若離此緣種子則不能生芽其此芽亦非自作亦非共作亦非自在天作亦非無因生皆從地水火風空種子時節故生芽此外因緣應作五事觀察非

常非斷非傳度藉緣故果實增廣從相似生言非常者此種滅故言非常即此時種滅即此時芽生以無障礙故如秤低起故言非斷種與芽亦不相似故言非傳度所種種少收子滋多故言藉緣故果實增廣如所種種即生相似果此是從相似生是亦不然如是從華故生子應如理安如是外因緣應二種觀察如是內因緣義亦應二種觀察一從因二從緣其內緣從因義何也所言無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱次第增長如是等苦陰聚集增長如是有無明故行增長如是乃至有生故老死增長若無無明則不生行若無生則無老死如是有無明故有行增長如是有生故有老死增長其無明亦不念言我能造行行亦不念言我為無明所造乃至生亦不言我能造老死老死亦不言我為生所造如是有無明故有行增長乃至有生故有老死增長云何名無明所言無明者依六種性稱為男女

何者為六種性如是地性水性火性風性空性識性其地性者堅硬能成身使身不敗水性亦能持能潤能軟能濕火性亦能持所飲噉食味能令成熟風性亦能持噉吸噫氣喘息吐等此等四大所成內孔即是空大乃至成名色喻如束荻緣由則是識性其地性非我非眾生非命非男非女非自非他如是乃至識性如是六性緣具故有眾生想常想恒想有想吾我想婬欲想我想如是等類種種無知稱為無明有此無明故於境則生愛著則生瞋恚則生愚癡此等貪瞋癡依境故起則稱為行隨事分別故名為識從此識故復生四陰即是名色依名色故有諸根以此稱為六入此聚集故有觸覺觸故受受後故愛愛增廣故取依取故生後有業有生故有有以業為因故有陰陰起故生陰熟故老陰壞故死內煩熱故憂思想故悲身識陰和會故苦意識陰和會故不適如是等名隨煩惱分其間義故無明其造作義故行識義故識堅立義故名色入門義故六入觸義故觸領取

義故受受取義故取更生後有義故有起義故生熟義故老壞義故死煩熱義故憂思想義故悲逼惱身義故苦逼惱心義故不適隨煩惱分義故苦惱如是不隨實相故則隨邪行無知故則無明如是無明故生三種行則是善不善無記故言無明緣行有如是等行故有善識不善識無記識以是故行緣識以有善從識故則生從善名色不善及無記亦如是生識緣故稱為名色名色增長故有六門作所應作等知智名色緣稱為六入六觸入故生六觸緣此六入故稱為觸此觸生故故生受故稱緣觸生受領取諸緣味著故名受緣愛故稱為愛歡悅耽著好色染味名色不能捨離深更貪求此等稱為愛緣愛故取欲更希求後有因身口意業故稱取緣有依業故生陰此是緣有故生此陰生起故有熟壞故稱生緣老死如是十二因緣生更相因賴更相生長無始輪轉無有斷絕復次業及識等次生十二因緣故生四支此隨因義何者為四無明愛業識也其識種子有為因其

名色者業及田爲因無明愛爲煩惱因無此業煩惱故識種子不生長明此因業識種子爲田無明故散識種子愛故潤識種子其無明亦不生念言我能散識種子愛亦不念言我能潤識種子業亦不念言我於識爲因用識種子亦不念言我緣此等故生復次識種子安住業田中爲愛所潤漬無明爲容覆故種子生長生名色芽於一切無生陰則此名色芽亦非自造亦非他造亦非俱造亦非自在天造亦非無因生有如上業煩惱故識種子增長生名色芽亦不從此世度於後世而有隨從業果因緣備足故譬如明鏡覩見面像面亦不離身度於鏡中而有相似形像藉因緣備足故如是此身於此處滅於彼處生有業因緣隨逐備足故譬如月輪於三萬二千由旬形現於此以鉢盛水覩見月形月亦不從空墜落於此亦不度來而有月形像因緣具故譬如持火以容器盛貯火然不滅焰亦不離焰去隨因故然如是業煩惱生識種子從此生入相續生名色芽於無主法因緣具故如是一切有支如理而安如是內因緣從因義如是觀如是從緣義從因義如是從緣義如是如修多羅中說如是緣起如是緣集如是緣如是阿毗曇中今當說少勝相如男女聚集有婬欲時節俱會相續識種子於女人腹內起名色芽如眼緣色藉明生意緣生眼識如是色爲眼識緣境明爲開導空爲不礙如是生意無如是緣則識不生若眼入無礙色等外塵則爲緣對明爲開導空爲無礙生意緣則依意所作如是眼色明空生意緣和合故生眼識則此眼亦不念言我能爲眼識作依色亦不念言我能爲眼識作緣境明亦不念言我爲眼識作明導空亦不念言我能爲眼識作無礙生意緣亦不念言我能爲眼識作意緣眼識亦不念言我藉此等緣所生若有此緣則生眼識如是耳鼻舌身意識如理廣如是說安住明中依意及法生意緣如是廣說如是內因緣從緣義如是觀其內因緣義應作五事觀察非常非斷非傳度藉緣故果實增廣從相似生此亦不然所以者何臨死之陰滅故非常即此時死陰滅故更生餘陰中無間缺如稱低起故非斷以非相似然故初心更生勝心故非傳度緣作小業受大果報故稱藉緣故果實增廣如所作受業便受相似果故稱從相似生此亦不然若是因緣知十二因緣陰生有生無生則於此時以用一識本所經修四諦則能證苦以智證集以命證滅以現前證道以觀證如是見四正諦諸正弟子即是見法若見法即是見佛隨從慧行其義何也如是因緣見陰生有生無生即見二諦所謂苦諦集諦如是因緣若能俱見見初諦則見二諦滅諦道諦如是見四諦諸正弟子即見諸佛隨從慧故則生心念其譬云何如有人見善畫師畫作人像相好端正即生識云此畫師善能畫也如是諸正弟子見四正諦即生念言如來應供正遍知能說此法爲斷衆苦即於佛生無等信心自然善說此聲聞法甚深微密善能安置則於法得堅固信於是自然善說此阿毗曇經爲斷一切苦若能隨從即是善從則

於僧生無等信既見實諦故得清白戒品得離身見及戒取等諸疑惑皆悉已離如是正弟子得見四諦具四無等則離三經成須陀洹證決定法向正覺路住於初果薄婬怒癡故成斯陀含住於第二果離五種陰經及九增上結勤修治道盡諸漏結成阿那含住於三果盡離色欲慢自高無明等得最勝第四沙門果成阿羅漢住有餘涅槃次漸捨離諸有隨待時節身壞命終即入無餘涅槃如是觀身陰生相了知四正諦故得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果皆得現前如是多種觀身生相覺四眞諦離此觀身生相及了四眞諦不得解脫道若欲求解脫道求四眞諦求無等信求成就沙門果欲求入無餘涅槃於阿毗曇經應勤觀陰生相無上正覺教法如是今次論律相佛世尊天龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆恭敬尊重供養世尊已得善利已得心願滿足離一切不善法具足一切善法無愛無取離吾我想一切種智慧已得自在已斷諸趣已斷別離無諸煩惱已解脫能解脫轉諸輪迴生死輪種諸後善增長前善現前善根令得解脫舒所教化佛現於世莊嚴善利衆生世尊爲眼爲慧爲義爲法是大法聚於三種衆生佛爲軍師將導教化令人將導爲師令人爲師爲大商主能知道徑能說善道是大醫王無上轉輪人中最勝人雄受最後身沙門大沙門得至沙門無垢無穢明淨過見能與明與眼除闇作明作光度生死海未安令安具足無等勤具足無等智大勇猛大欲擁大威德大雄大神大力大將導世尊爲初世尊爲最上世尊吹法螺擊法鼓竪法幢掛法旛然法燈遮惡趣示善趣除世間惡除世間險蔽惡道開天道示解脫道以神通力除以慧力滅一切衆生心惑雨法雨顯四無畏如日初出光明照世挫諸異道安置衆生天道及解脫果已度度他已脫脫他已安安他已涅槃涅槃他佛世尊安住摩伽陀國靈刹山林摩伽陀王頻婆娑羅聞世尊與大比丘衆千數俱皆是舊學外道諸漏已盡所作已辦已捨重擔逮得已利盡諸有結於正理中心得解脫王聞已大喜嚴駕兵衆有大威勢以王力故駕萬二千車乘萬八千馬騎兵衆與無數百千摩伽陀國婆羅門居士從王舍城往詣佛所爲欲見佛爲欲供養舉輦所至處已王即下輦仍足步入園於時頻婆娑羅王遙見佛即却五種莊嚴如是寶冠繖蓋寶劍寶莊團扇寶革屣時摩伽陀王頻婆娑羅偏袒右肩合掌向佛恭敬作禮三稱自姓名大德我是摩伽陀王頻婆娑羅如是三稱佛言如是汝是摩伽陀王頻婆娑羅亦如是三稱大王於汝自座處坐時摩伽陀王頻婆娑羅禮佛足已却坐一面摩伽陀國婆羅門居士俱在一處亦禮佛足却住一面時摩伽陀國婆羅門居士問訊佛佛種種慰喻竟却坐一面又摩伽陀國婆羅門居士合掌向佛作禮却坐一面又摩伽陀國婆羅門居士遠見佛已默然而坐於時歐樓毗螺迦葉於此大衆中在近而坐時摩伽陀國婆羅門居士各生念言爲是此大沙門從歐樓毗螺迦葉學道爲是歐樓毗螺從此大沙門學

道時佛知摩伽陀國婆羅門居士心中所念
乃向歐樓毗螺迦葉說偈言

汝歐樓毗螺　何所因見故　而捨供養火
而從此學道　如是等所以　應當向我說
汝所供事火　云何各捨置

歐樓毗螺迦葉答言

飲食等諸味　貪嗜此三種　如是等過患
我深見所以　是故捨事火　心不生安樂

佛言

汝心不安樂　飲食等諸味　云何心不樂
人天中勝道　汝今應答我

迦葉言

我見無餘滅　道最為第一　於世間欲樂
心不生貪著　更無別異相　故不從餘教
是故捨事火　心不生安樂　供養并事火
我昔心邪盡　緣此得解脫　我實大盲闇
隨從生死流　不識正眞道　今始見無為
如來實善說　大衆所歸依　世尊為軍主
我今已覺了　瞿曇實諦理

佛言

善來修行道　爾所念皆是　善分別法相
其最勝已得

迦葉汝當決衆疑時長老歐樓毗螺迦葉即入三昧如所起心於東方住於空界現四威儀行住坐卧身內出火長老歐樓毗螺迦葉身出種種光焰青黃赤白紅水精色現變神相身下分然身上分出清冷水如是南西北方種種示現神通變化竟攝還合掌向佛作禮而白佛言佛是我師我是佛弟子如是三說如是迦葉如是迦葉我是汝師汝是我弟子迦葉汝坐於汝座隨意坐時長老歐樓毗螺迦葉還本座坐時摩伽陀國婆羅門居士作如是念定非大沙門從歐樓毗螺迦葉學道乃是歐樓毗螺迦葉從大沙門學道時佛世尊告摩伽陀王頻婆娑羅大王色亦生亦滅此生滅相應當知識想受行亦生亦滅此生滅相應當知大王色生滅法善男子知是事已識想受行生滅法大王善男子知是事已知是識已大王善男子知色不著不取不住不入計識想受行為我善男子知是已不著不取不住不入大王善男子計色為我不著不取不住不入作無我心我說是人則得無量無邊解脫生死時摩伽陀國婆羅門居士各作是念言若色非我識想受行非我即是誰當成我人衆生自體能作所作能起所起能知所知如上等事則應不生不有在在處處所作善惡業果誰當為受誰捨此陰誰受後陰爾時世尊知摩伽陀國婆羅門居士心中所念告諸比丘有稱我我者皆是凡愚無知隨從他語皆無我無我所苦生故生苦滅故滅行生故生行滅故滅依如是等因緣故生衆生身行如來知衆生接續及生滅諸比丘我皆見以勝眼清淨過人中眼若衆生生滅善色惡色若勝若劣若生善道若生惡道如是業法我皆如實知此等衆生其身惡業具口意惡業誹謗賢聖具邪見法業因緣故身壞命終即墮惡趣生地獄中又此衆生具身善業具口意善業不誹謗賢聖正見隨造正見業法此因緣故身壞命終即墮善道生天中如是等我皆知見我亦不說言此是

我此是衆生此是命此人此作此能作此生此能生能起所起能知所知如上等事則應不生不有在在處處受所作善惡業果捨此陰受後陰別法相賴其法相續者此法有故是法生如無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱起如是等大苦陰聚集此等無故此等滅此無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死憂悲苦惱等滅如是等大苦陰滅如是比丘有爲皆苦涅槃寂滅因集故苦集因滅故苦滅斷本則不相續不相續故滅如是極於苦邊比丘云何名滅即處有苦滅故即寂滅即寂滅即盡已此是寂靜處若離一切煩累則愛盡離欲寂滅涅槃時佛世尊重復告摩伽陀國頻婆娑羅大王是色爲常爲無常無常世尊此若爲常爲無常苦是無常世尊是生滅法然聲聞正弟子作如是想隨從我此是我此我物此是我所是事不然世尊大王汝意云何識想受行爲常無常無常世尊此等苦爲常無常苦皆無常世尊若此苦是無常則是生滅法然聲聞正弟子作如是想隨從我此是我此我物此是我所是事不然世尊以如是等故大王若有小色過去未來現在若內若外若廣大若微細若増若劣若近若遠此等一切非是我我所以如是如實應以正智觀若有受若有想若有行若有識過去未來現在若內若外若廣大若微細若増若劣若近若遠此等一切非我我所如是如實應以正智觀如是正弟子如是知見故猒色受想行識等亦生猒猒故離猒離故得解脫得解脫故得見慧我生已盡諸漏已盡所作已辦不受後有說如是等法時摩伽陀王頻婆娑羅無復諸染離諸垢穢於法得法眼淨時八萬諸天無量千數摩伽陀國婆羅門居士於法得法眼淨時摩伽陀王頻婆娑羅見法得法解法入甚深法度希望心度諸疑網不從他教更無餘信於佛教法中得無畏從座而起偏袒右肩合掌向佛作禮而白佛言世尊我已得過我已得過已我今歸依世尊及比丘僧憶持我爲優婆塞從今日乃至盡形壽歸依不殺生業清淨願世尊來王舍城我盡形壽供養世尊衣服飲食卧具湯藥等供具願世尊與比丘僧俱受我請摩伽陀王頻婆娑羅請已時佛世尊默然而住摩伽陀王頻婆娑羅知佛默然受請頭面接足禮辭佛而退

爾時世尊向王舍城次第行已至王舍城住

王舍城柯蘭陀所住竹林時王舍城有道士名刪闍夷出化未久其等承習師始適無常其有二伴將領徒衆一名優婆底沙一名古利多領諸徒衆其等二人共作是約若有先得甘露勝果者必相分遺時長老阿說者於晨朝執持衣鉢入王舍城乞食時優婆底沙道士於王舍城出行道路有小緣事故優婆底沙道士遠見長老阿說者心生歡喜鄭重觀視執持衣鉢見已心作是念在此王舍城內出家學道者不見有人威儀如是此出家

人我今宜問乞士誰是汝師汝何所爲而出家耶汝從誰法欲訊訪故於路而立待長老阿說耆至時優婆底沙道士問長老阿說耆言乞士誰是汝師汝爲誰出家汝從誰法長老言瞿曇沙門是釋種子剃除鬚髮著壞色衣有於正信捨離有爲出家學道無上正遍知正覺道此世尊是我師我爲其出家我從其法長老爲我說其法耶長老我年尚幼稚學日復初淺是故我未能說如來無上正遍知甚深廣大法我今且略說法中之少義願爲說之我唯須義不須文字時長老阿說耆而說偈言

若法從因生　如來說此因　滅如是等因
如是世尊教

說如是等法時道士優婆底沙無染離垢於法得法眼淨時優婆底沙道士見法已得法已解法已入甚深法度希望心度諸疑網不復餘信不從他教於佛世尊法中得無畏從坐而起偏袒右肩合掌向長老阿說耆作禮重作是言如是等深法世尊教所說無動無憂惱無數那由他劫昔來未聞見世尊今在何處住即在此王舍城柯蘭陀住處竹林時優婆底沙道士聞長老阿說耆語已心生歡喜頭面禮阿說耆足已而退時優婆底沙道士往詣古利多道士古利多遙見優婆底沙道士已作如是言汝諸根乃爾情悅面色清淨皮光白色長老汝已得甘露耶如是長老長老爲我說法時優婆底沙道士而說偈言

若法從因生　如來說此因　滅如是等因
如是世尊教

長老更爲我重說

若法從因生　如來說此因　滅如是等因
如是世尊教

說如是等法時古利多道士無染離垢於法得法眼淨時古利多道士見法已得法已解法已入甚深法度希望心度諸疑網不復餘信不從他教於佛世尊法中已得無畏從坐而起偏袒右肩合掌向優婆底沙作禮重作是言如是等深法世尊教所說無動無憂惱無數那由他劫昔未曾聞見世尊今在何處住即在此王舍城柯蘭陀住處竹林便可共往詣世尊於世尊所修行梵行宜往觀詣彼衆彼亦有智人如我等者時優婆底沙與古利多道士告諸婆羅門弟子言我等欲於佛世尊所修行梵行汝等今何所作答言我等若有所知皆藉師教師若依世尊修行梵行我等亦隨師出家汝等婆羅門當知今正是時時優婆底沙古利多各有眷屬二百五十人出王舍城往世尊所於是時中佛世尊爲無數百千衆生說法世尊遙見優婆底沙古利多二道士各有二百五十眷屬導從遠見是已即告諸比丘汝等觀視此二伴各領徒衆在衆首行來詣此優婆底沙古利多等如是世尊此二人當成我第一諸從弟子一者神通第一二者智慧第一時衆中有比丘而說偈言

見此二人來　優婆底沙等　及古利多來
未至此竹林　世尊今懸記　無邊佛智慧
諸根過世人　滿足波羅蜜

世尊於世中最上彼衆二人來應爲大弟子

世尊已懸記一神通第一二智慧第一時優婆底沙古利多等來至佛所頂禮佛足却住一面而白佛言我等願得於世尊所出家受具足戒作比丘於世尊所修行梵行優婆底沙古利多等道士於自然法教得出家受戒作比丘已時諸比丘於晨朝時執持衣鉢入王舍城乞食時王舍城人民見刪闍夷道士徒衆出家受戒見此比丘已訶責而說偈言

佛至王舍城　摩伽陀勝國　何故不盡化
刪闍夷眷屬

時諸比丘默然無對未解無有辯才時諸比丘於王舍城次第乞已飲食訖仍還本處安置衣鉢洗足已往詣佛所至佛所已頂禮佛足却坐一面坐已時諸比丘而白佛言世尊我等與諸比丘於晨朝時執持衣鉢入王舍城乞食時王舍城人民見刪闍夷道士眷屬出家受戒並訶責說偈言

佛至王舍城　摩伽陀勝國　何故不盡化
刪闍夷眷屬

時諸比丘默然無對未解無有辯才若王舍城人作如是言汝餘比丘應如是答

大雄所將度　如來以正法　善法攝衆生
誰無知當怍

若作是說時王舍城人民即當默然無對皆失辯才時諸比丘復於晨朝執持衣鉢入王舍城乞食時王舍城人民見刪闍夷道士眷屬復訶責而說偈言

佛至王舍城　摩伽陀勝國　何故不盡化
刪闍夷眷屬

時餘比丘即說偈言

大雄所將度　如來以正法　善法攝衆生
誰無知當怍

如是說已王舍城人民即默然退失辯才時佛世尊告諸比丘及外道形服不應度出家世尊即制戒外道形服不得度出家時有比丘不知云何度外道出家以是事白佛佛言是故比丘應當更尋於是時中姓犢子外道住在王舍城時犢子外道故往詣佛世尊所對佛已問訊種種語論已却坐一面坐已姓犢子外道而白佛言我今欲問瞿曇少義願開許我爲我解說說是語已世尊默然第二第三亦作是言姓犢子外道白佛言我今請問瞿曇大德少義唯願開許爲我解說第二第三作如是言世尊默然時姓犢子外道白佛言我共在此夜已淹久世尊瞿曇我今請問少義願開許我爲我解說時佛念言此姓犢子外道長夜無諂曲無欺誑性淳直若有所問已解其意非爲惱亂我當如阿毗曇審義如律審義有問當爲敷說知姓犢子外道心念已佛言犢子可問隨汝所樂云何瞿曇善不善爲有爲無犢子有善有不善善哉世尊瞿曇願爲我說善法不善法令我識善不善犢子我當種種分別爲汝說善不善然當略說犢子諦聽欲染不善離欲染是善恚癡不善離恚癡是善殺生是不善捨離殺生是善偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語慳貪邪見是不善正見是善犢子我已說如是三種是善三種是不善若我弟子如是三不善如實知三種善十種不善十種善如實知所餘知欲盡知恚盡知癡盡欲盡恚盡癡盡漏盡故

得無漏心解脫得智解脫自然見法證法成就我生已盡梵行已立所作已辦無復後有瞿曇頗有一比丘於此法中得盡諸漏於無漏法心得解脫如上所說不受後有耶犢子非一比丘非二非三非五非百如是無數比丘於此法中漏盡得無漏如前說不受後有瞿曇且置一比丘頗有一比丘尼於此法教中漏盡得無漏心得解脫如前所說不受後有耶犢子非一比丘尼非二非三非五非百如是無量比丘尼於此法中盡漏得無漏心得解脫如前所說不受後有瞿曇且置比丘尼頗有優婆塞修行梵行於此法中度希望度疑網耶犢子非一優婆塞非二非三非五非百乃有無量優婆塞於此法中於五別分纏得解脫化生即於中涅槃不復退還法應不還此界瞿曇且置比丘且置比丘尼且置優婆塞修行梵行頗有優婆夷修行梵行度希望度疑網耶犢子非一非二非三非五非百乃有無量優婆夷於此法中於五別分纏得解脫化生即於中涅槃不復退還法應不

還此界瞿曇且置比丘且置比丘尼且置梵行優婆塞且置梵行優婆夷頗有一優婆塞受五欲樂於此法中度希望度疑網耶犢子非一優婆塞非二非三非五非百乃有無量於此法中有諸妻子卧具居家著香華瓔珞著妙好衣及諸塗身畜諸金寶驅策奴婢僕使解脫三纏薄婬怒癡得斯陀含一往來此世界盡諸苦邊瞿曇且置比丘且置比丘尼且置梵行優婆塞且置梵行優婆夷且置受五欲樂優婆塞頗有優婆夷受五欲樂於此法中度希望度疑網耶犢子非一優婆夷非二非三非五非百乃有無量於此法中育養兒子如前策使奴婢僕使解脫三纏逆生死流得不退墮法必證正覺受此七有七生天上還依人身盡諸苦邊若爾瞿曇法成正覺若比丘皆得及比丘尼優婆塞修梵行者優婆夷修梵行者優婆塞受欲樂者優婆夷受欲樂者世尊瞿曇教法如是故則應不成滿足以是故如瞿曇法所成正覺比丘皆得及比丘尼優婆塞修梵行者優婆夷修梵行者

優婆塞受欲樂者優婆夷受欲樂者如是故瞿曇教法以如是故滿足瞿曇我今意欲說譬犢子今正是時如是瞿曇如天雨雨水隨下流如是世尊瞿曇教一切男女童男童女若老若少隨涅槃下隨涅槃流隨涅槃低隨從說涅槃隨從已竒哉善覺竒哉善說法瞿曇若有外道出家道士若來若希求於自然法教出家受具足戒作比丘幾久依比丘共住犢子若外道出家道士若來若希求於自然法教出家受具足戒作比丘則應依比丘和尚所四月日披袈裟試之然取兩彼究柔我已說如是瞿曇若外道出家道士來若希求於自然法教出家受具足戒作比丘則應依比丘和尚所四月日披袈裟試之我今願欲非唯四月亦能四年依從我今願樂於自然法教出家受具足戒作比丘我依世尊瞿曇所修行梵行犢子然我先不已說二彼究悉汝瞿曇已說爾時世尊告諸比丘汝等比丘度姓犢子道士出家受具足戒姓犢子道士得於自然法教出家受具足戒已長老姓

犢子受具足戒已得半月已乃至學慧應學應觀應至應覺是等慧已見已知已覺已證世尊正法時長老犢子作如是念我所應學慧應學應觀應至應覺此等一切慧已見已知已覺已證世尊正法我今正是時應往至世尊所將長老犢子往詣世尊所至世尊所已頂禮世尊足已却住一面却住一面已長老犢子白世尊作如是言世尊我乃至學慧應學應觀應至應覺此等一切慧已見已知已覺已證世尊正法善哉世尊為我說法使我親近無放逸乃至如本不知有後以是故汝犢子應親近二法觀察廣修如是等二法親近觀察廣修則得性慧覺了諸性已知種種性覺種種性知無量性覺無量性犢子若比丘欲作是念快哉我離諸欲我離諸惡不善法有希望有籌量寂靜安樂安住初禪為滅希望滅籌量令內喜則一心無希望無籌量安住第二禪離喜故安住捨中安念覺了覺身樂則證正諦捨念安樂安住三禪離樂離苦滅憂喜無苦無樂具捨安念清淨安住四禪慈悲喜捨空處識處無所有處非想非非想處快哉我已離三經得須陀洹離三經已薄婬怒癡成斯陀含離五別分經故成阿那含成就種種神力淨眼根淨耳根淨意根至於本處脫生死盡諸漏皆具如是具種種神通力以一身能為無量身以無量身能作一身能作明作闇具覩諸慧過石過壁過籬障身無礙而過於大地中猶如虛空能出能沒於大地猶如在水能出能沒住於虛空結跏趺坐去行猶如飛鳥日月有大威光手能摩捉乃至身昇梵天以如意通皆得自在於自法門所有希望快哉我是比丘以清淨耳過人中耳聞二種聲若天若人若近若遠隨以所念即得現前於自法門若有希望快哉我是比丘知他眾生知他人所有希望所有籌量心所念如實而知如是有欲心如實而知如是離欲心離欲想如實而知如是有欲離欲如是有恚離恚有癡離癡如是攝心縱心高心不高心靜心極靜心作意心不作意心解脫心不解脫心如實而知隨心所向能得如意於自法門所有希望快哉我是比丘無量種分別憶念知前時事如是一生二三四五六七八九十二十三十四十五十百生千生百千生如是無量百千生如是無量過去未來劫數此悉憶知如曾有某眾生名某甲我於彼時名某甲如是種姓如是飲食如是覺苦樂如是長壽如是久長如是壽命極盡我從彼死復生某處又於彼死今於此生如相貌如處所種種分別憶知往昔所更事隨心所向此得如意於自法門所有希望快哉我是比丘以清淨眼根過人中眼見諸眾生死時生時善色惡色若增減若趣善道若趣不善道隨事隨業眾生如實而知此等眾生具身惡業具口意惡業誹謗賢善邪見具邪見業法習因緣以此因緣故身壞命終墮惡道生地獄中復有此等眾生具身善業具口意善業不誹謗賢善正見具正見業法習因緣以此因緣故身壞命終往趣善道生於天上隨心所向皆得如意於自法門所有希望快哉我是比丘已盡諸漏心得無漏解

脫得慧解脫已具足證自然法我生已盡梵行已立所作已辦無復後有隨心所向能得如意於自法門所有希望所覺之法甚樂爲證隨心所向能得如意於自法門是等比丘如是二法應親近應觀察應廣修已修此等二法已親近觀察廣修則成就性慧性覺具種種性慧無量性慧無量性覺時長老犢子聞佛說已歡喜踊躍頂禮世尊足已辭佛而退時長老犢子已得最勝第一法無放逸無煩熱心得自在安住若善男子所欲爲者剃除鬚髮披壞色衣有正信心捨離有爲向於無爲出家此無上梵行白法自知已具足證法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有已覺了竟是長老得阿羅漢果心得解脫時衆多比丘勤求欲見世尊供養世尊時長老犢子見衆多比丘復作是言長老欲何處去我欲往世尊所欲見世尊欲供養世尊希長老傳我語禮世尊足問訊少病少惱起居輕利安樂行長老犢子作如是說我已安立世尊我已久習歡樂非不歡樂如是世尊弟子所應作事供養世尊我歡喜作非不歡喜時諸比丘往詣佛所至佛所已頂禮佛足却坐一面坐一面已時諸比丘白佛言世尊長老犢子頂禮世尊足問訊少病少惱起居輕利行來氣力安隱無障礙安樂行長老犢子作如是說我已安立世尊我已久習世尊歡樂非不歡樂如是世尊弟子所應作事供養世尊我歡喜作非不歡喜諸比丘諸天先已向我說是事次汝等後說如來無上慧知見行如是彼比丘亦是大神力大威德時佛世尊說稱讚長老犢子已如是說諸比丘不依作者得娑底娑羅若外道道士等來求出家者若比丘不與共住仍度出家即得娑底娑羅云何與外道共住若有外道來希求出家即應於僧求四月日住和南大衆我某甲外道希求如來所覺法教出家受具足戒作比丘我某甲外道於僧乞求四月日住願大德僧與我四月日住慈愍故第二第三作如是說

羯磨師應白衆

大德僧聽某甲外道希求如來所覺法教出家受具足戒作比丘此某甲外道從僧乞四月日住若僧時到僧忍聽僧若與某甲外道四月日住白如是應作羯磨大德僧聽此某甲外道希求如來所覺法教出家受具足戒作比丘此某甲外道從僧乞四月日住僧若與某甲外道四月日住誰諸長老忍與某甲外道四月日住者默然誰不忍者說此初羯磨如是第二羯磨如是第三羯磨僧與某甲四月日住僧忍默然故是事如是持

其人飲食若爲僧作務隨僧分中與食若不爲僧作應語言汝自當覓食此外道應自乞食諸比丘應一日之中三過於外道前毀呰言外道作如是說外道無敬信外道犯戒外道無羞恥外道是墮落外道邪見長老應作如上說於時復應讚須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢等五種功德外道應言如是長老如是長老外道實不敬信乃至云外道實邪見願長老濟拔我願長老濟度我憐愍慈愍故於四月日共住試已得諸比丘意已應度出家受具足戒若餘外道作白衣形來亦應如

是共住試已方聽出家受具足戒若有外道雖復解法亦應如上共住試已方聽出家受具足戒若外道不經共住及如上試不得度出家受具足戒若比丘不試度出家受具足戒者得婆底婆羅

佛阿毗曇經卷上

音釋

輭（而兗切柔也）歔（朽居切吹也）漬（疾智切浸也）歐樓毗螺（梵語也此云木瓜林歐烏侯切螺郎何切）刪（所閒切）跏趺（跏古牙切趺甫無切跏趺屈足坐也）

佛阿毗曇經卷下　初六

陳三藏法師真諦譯

出家相品第二

佛世尊天龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆恭敬尊重供養世尊已得善利已得心願滿足離一切不善法具足一切善法無愛無取離吾我想於一切種智慧已得自在已斷諸趣已斷別離無諸煩惱已解脫能解脫轉諸輪迴生死輪種諸後善增長前善現前善根令得解脫舒所教化佛現於世莊嚴善利眾生世尊為眼為慧為義為法是大法聚於三種眾生佛為軍師將導教化令人將導為師令人為師為大商主能知道徑能說善道是大醫王無上轉輪人中最勝人雄受最後身沙門大沙門得至沙門無垢無穢明淨遍見能與明與眼除闇作明作光度生死海未安令安具足無等勤具足無等智大勇猛大欲攝大威德大雄大神大力大將導世尊為初世尊為最上世尊吹法螺擊法鼓豎法幢掛法旛然法燈遮惡趣示善趣除世間惡除世間險厳惡道開天道示解脫道以神通力除以慧力滅一切眾生心惑雨法雨顯四無畏如日初出光明照世挫諸異道安置眾生天道及解脫果已度度他已脫脫他已安安他已涅槃涅槃他佛世尊住舍衛國祇樹給孤獨園於是時有諸比丘善來度人出家所出家人披著衣服不齊整佛言比丘不得善來度人出家若度出家者得婆底婆羅十緣起二十先因緣已廣說佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時比丘以三歸授人為具足戒所受戒人威儀衣服皆不齊整時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘以三歸為具足戒威儀衣服皆不齊整比丘即以此事白佛佛言比丘不得以三歸授為具足戒若授為具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘為白衣形服授具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘為白衣形服受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得以

白衣形服受具足戒若爲白衣形服受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘爲著瓔珞人受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘爲著瓔珞人受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得爲著瓔珞人受具足戒若爲著瓔珞人受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘爲無男根人如女人爲受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘爲無男根人受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得爲無男根人受具足戒若爲無男根人受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘爲寤人出家受具足戒寤人是男子音聲如女人爲時少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度寤人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言不得度寤人出家受具足戒若度寤人出家受具

足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度寤人出家受具足戒此寤人者是男子根無用時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度寤人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言不得度寤人出家受具足戒若度寤人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度不經共住人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度不經共住人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言不得度不經共住人出家受具足戒若度不經共住人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度閹人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度閹人出家受具足戒比丘以此事白佛佛言比丘不得度閹人出家受具足戒若度閹人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊

恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度不能男子出家受具足戒不能男者其有六種一生二斷三捼四不觸五嫉六半月何者生不能男生而無男根何者斷不能男斷其種子何者捼不能男捼其種子何者不觸不能男不爲人所觸動則不能爲人所觸動則能何者是嫉不能男見他作事方能男何者半月不能男半月成男半月不成男時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度不能男出家受具足戒比丘以此事白佛佛言比丘不得度不能男出家若度不能男出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘不白爲受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘不白爲受具足戒比丘以此事白佛佛言比丘不得不白爲受具足戒若不白爲受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘無和尚爲人受具

足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘無和尚爲人受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘無和尚不得爲人受具足戒若無和尚爲人受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘無阿闍梨爲受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘無阿闍梨爲受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得無阿闍梨爲人受具足戒若無阿闍梨爲人受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘一一人各作羯磨時有少欲比丘訶恠此事云何是等比丘一一人各作羯磨比丘即以此事白佛佛言比丘不得一一人各作羯磨若一一人各作羯磨者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣說滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度未被許人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度未被許人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得度未被許人出家受具足戒若度未被許人出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘不問而爲受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘不問而爲受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得不問而爲受具足戒若不問而爲受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度作人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何此等比丘度作人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得度作人出家受具足戒若度作人出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度偏頭人出家受具足戒時多人訶恠是事云何比丘度偏頭人出家夫出家者皆應形體端正諸比丘聞是事已即以此事白佛佛言比丘不得度偏頭人出家若度偏頭人出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘度大頭人出家受具足戒時多人訶恠是事云何是等比丘度大頭人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞此事已即以白佛佛言比丘不得度大頭人出家受具足戒若度大頭人出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度牛頭人出家受具足戒時多人訶恠是事云何是等比丘度牛頭人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度牛頭人出家受具足戒若度牛頭人出家受具足戒若得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度獼猴頭人出家受具足戒時有多人訶恠云何是等比丘度獼猴頭人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度獼猴頭人出家受具足戒若度獼猴頭人出家受具

足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度無脣人出家受具足戒時人訶恠是事云何是等比丘釋子度無脣人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事即以白佛佛言比丘不得度無脣人出家受具足戒若度無脣人出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度紋身人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘度紋身人出家夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度紋身人出家受具足戒若度紋身人出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度殘跛人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘度殘跛人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以此事白佛佛言比丘不得度殘跛人出家受具足戒若度殘跛人出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度傴人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘度傴人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度傴人出家受具足戒若度傴人出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度瘠人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘度瘠人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度瘠人出家受具足戒若度瘠人出家受具足戒者得婆底婆羅於今比丘與誰受具足戒云何爲受具足戒諸比丘聞是事已即以白佛佛言次第爲受具足戒其事云何若有人來希求出家應先問言汝欲出家汝心云何我心發如是即應勸奬應歎說佛德應歎說法僧德若必清淨應授與三歸與三歸法應如是

大德憶念我某甲盡形壽歸依佛兩足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽歸依僧衆中尊大德憶持我是優婆塞盡形壽歸依不殺生業清淨第二第三亦如是說應授與五戒復應作是事

大德憶念我某甲從今日始盡形壽捨離殺生盡形壽捨離盜盡形壽捨離邪婬盡形壽捨離妄語盡形壽捨離飲酒此等五法如諸正阿羅漢戒法我皆隨從作隨從學隨從方法以此因故願不生地獄願不生餓鬼願不生諸生死中得涅槃處不老不死證涅槃勝法第二第三亦如是說

爾時適問方法已欲出家者應白知

大德僧聽此某甲某甲希求出家未剃除鬚髮今希於自然法教剃除鬚髮披壞色衣正信捨有爲趣無爲此某甲剃除鬚髮著壞色衣正信捨有爲趣無爲欲出家一切諸比丘應問言已說清淨不答言已說清淨即應爲剃髮剃髮已應與袈裟希求出家者應右膝著地方應與袈裟此是汝袈裟今與汝無垢累此人應作是言身口意業頂戴受持與披

三衆衆竟方授以戒復應作是事先禮佛次禮和尚次禮闍梨次禮諸比丘竟次就阿闍梨請求出家作如是言

大德憶念我某甲從大德乞出家願大德度我出家憐愍我慈愍故第二第三亦如是說

闍梨即應與戒應作是言

大德憶念我某甲盡形壽歸依佛兩足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽歸依僧衆中尊歸依無上釋尊最勝釋王如來應供正遍知出家我隨從出家捨離居家服受持出家衣服大德憶持我是沙彌以義因緣故稱和尚名某甲是我和尚第二第三亦如是說

闍梨憶念我某甲盡形壽歸依佛兩足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽歸依僧衆中尊歸依無上釋尊最勝釋王如來應供正遍知出家我隨從出家捨離居家服受持出家衣服闍梨憶持我是沙彌以義因緣故稱和尚名某甲是我和尚爲我出家持受三歸已次爲說戒闍梨憶念我某甲從今日始乃至盡形壽捨離殺生如阿羅漢盡形壽已捨離殺生我某甲亦如是從今日始盡形壽捨離殺生我以此初品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離不與取如阿羅漢盡形壽已捨離不與取我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離不與取我以此第二品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離非梵行如阿羅漢盡形壽已捨離非梵行我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離非梵行我以此第三品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離妄語如阿羅漢盡形壽捨離妄語我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離妄語我以此第四品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離飲酒遨逸處如阿羅漢盡形壽捨離飲酒遨逸處我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離飲酒遨逸處我以此第五品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離作倡伎樂歌舞如阿羅漢盡形壽捨離作倡伎樂歌舞我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離作倡伎樂歌舞我以此第六品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離著香華塗身瓔珞如阿羅漢盡形壽捨離著香華塗身瓔珞我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離著香華塗身瓔珞我以此第七品如阿羅漢戒亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離高廣大牀如阿羅漢盡形壽捨離高廣大牀我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離高廣大牀我以此第八品如阿羅漢戒亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離非時食如阿羅漢盡形壽捨離非時食我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離非時食我以此第九品如阿羅漢戒亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離受畜金銀寶物如阿羅漢盡形壽捨離受畜金銀寶物我某甲亦如是從今日乃至盡形壽捨離受畜金銀寶物我以此第十品如阿羅漢戒亦隨作隨從學第二第三亦如是說

從今日始受三歸具足十品闍梨憶持我是沙彌闍梨應作是說如是善安念勿放逸次

爲受戒一切衆僧聚集坐已若是中國十人聚集若是邊地律師五人得受具足戒和尚應覓鉢及三衣應請阿闍梨應請衆應觀視戒壇應看羯磨文離五過失一切具足已應請和尚作三拜禮應受持袈裟應受持鉢復應作如是請

大德憶念我弟子請大德爲和尚願大德爲我作和尚我依大德爲和尚受具足戒第二第三作如是說

和尚憶念我弟子請和尚爲和尚願和尚爲我作和尚我依和尚受具足戒和尚答言甚善和尚憶念我弟子此袈裟此袈裟僧伽梨割截成堪常用今受持第二第三亦如是說如是和尚憶念我弟子此袈裟此袈裟鬱多羅僧伽割截成堪常用今受持第二第三亦如是說如是和尚憶念我弟子此袈裟此袈裟安陀會割截成堪常用今受持第二第三亦如是說如是

和尚憶念我弟子此是我鉢此鉢應量是仙人器是乞食器今受持第二第三亦如是說如是

爾時衆僧應安欲受戒者離聞處著見處面向僧時戒師應差覓教授師汝可爲作教授師教授師應言其名字何其名某甲和尚名某甲汝能爲某甲作教授師不教授師應答言能

大德僧聽差此某甲爲某甲作教授師此某甲能爲某甲作教授師和尚某甲若僧時到僧忍聽僧聽某甲爲某甲作教授師和尚某甲白如是

善男子聽今是眞誠時是實語時我今問汝隨所問汝汝當答我實當言實不實當言不實汝是男子不是男子年已滿二十未年滿二十三衣鉢具足不具足汝父母存在不在父母聽許不聽許汝非奴不汝非偷不汝非鬪屬人不非被罪不非被捉不非王臣不非王怨不非欲爲王作不利益不汝不爲王作損惱及令人作不汝不負人債不汝不鬪涉他物若多若少不汝非不能自安立汝非轉根人不汝無餘忽務事不汝非閹人不汝非不能男不汝非外道不汝非厚仰外道不汝非雜住不汝非無住不汝非賊住不汝非畜生不汝非化作不汝非非人不汝非退道不汝非惡性不汝不汙比丘尼不汝不殺母不汝不殺父不汝不殺阿羅漢不汝不破和合僧不汝不出佛身血不並答言不善男子諦聽男子身內身上有如是等病病癩癰疽白癩疥癬瘡黃瘦瘋瘠氣嗽乾枯癎熱血癰陰癀筋脉盤結癧血流癖多肉口病口骨口熱身熱脅熱骨節疼痛喘吐喘寒熱體痛脊痛背痛瘧一日二日三日四日衆病結痛骨碎齒痛汝身內無如是等病及餘病不答言無汝先已經出家未答言未若答言已經出家應作是問汝持戒無有損缺不答言不心力懈惰如法捨戒汝昔曾出家名字何等答言我名某甲汝和尚名何答以義因緣我稱和尚名某甲衆中亦當問子如上事如我即所問汝於彼實當言實不實當言不實且住此聽喚方來戒師即來衆中我已教誨某甲竟衆中並應言若自說清淨便可來即應求受

具足戒大德僧聽我某甲以義因緣稱和尚
名某甲求受具足戒我某甲從大德僧乞受
具足戒以義因緣稱和尚名某甲願大德僧
與我具足戒願大德僧容受我願大德僧接
取我憐愍我憐愍故第二第三亦如是說
大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒
此某甲從大德僧乞受具足戒和尚某甲若
僧時到僧忍聽我今於僧中問某甲諸難事
和尚某甲白如是即應問長老聽今是眞誠
時是實語時我今問汝隨所問汝汝當答我
實當言實不實當言不實汝是男子年已滿
二十三衣鉢具足不具足汝父母存在不在
父母聽許不聽許汝非奴不汝非偷不汝非
閹竪人不非被罪不非被捉不非王臣不非
王怨不非欲為王作不利益不汝不為王作
損惱及令人作不汝不負人債不汝關涉他
物若多若少不汝非不能自安立不汝非轉
根人不汝無餘忽務事不汝非閹人不汝非
不能男不汝非外道不汝非厚狎外道不汝
非雜住不汝非無住不汝非賊住不汝非畜

生不汝非化作不汝非非人不汝非退道不
汝非惡性不汝不汙比丘尼不汝不殺母不
汝不殺父不汝不殺阿羅漢不汝不破和合
僧不汝不出佛身血不並答言不善男子諦
聽男子身內身上有如是等病病癩癰疽白
癩疥癬瘡黃瘦羸瘠氣嗽乾枯瀶熱血癰陰
瘄筋脉盤結癧血流癖多肉口膂口熱身熱
脅熱骨節疼痛嗽吐喘寒熱體痛脅痛背痛
瘧一日二日三日四日衆病結病骨碎齒痛
汝身內無如是等病及餘病不答言無汝先
已經出家未答言未若答言已經出家應作
是問汝持戒無有損缺不答言不心力懈惰
如法捨戒汝昔曾出家名字何等答言我名
某甲汝和尚何名答以義因緣我稱和尚名
某甲即應作白
大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒
某甲是男子年滿二十三衣鉢具自說清淨
無諸難事此某甲從大德僧乞受具足戒和
尚某甲若僧時到僧忍聽僧授某甲具足戒
和尚某甲白如是

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒
是男子年滿二十三衣鉢具自說清淨無諸
難事此某甲從僧乞受具足戒和尚某甲僧
今授某甲具足戒和尚某甲誰諸長老忍某
甲受具足戒和尚某甲者默然誰不忍者說
是初羯磨第二亦如是說如初第三亦如是
說如初此第三羯磨某甲已受具足戒竟和
尚某甲僧忍默然故是事如是持次應量度
影
汝某甲聽此四世尊知者見者如來應供正
遍知正覺如是出家受具足戒比丘說此四
依依此四於自然法教出家受具足戒作比
丘此等少易得如法無礙第一無染本來所
制何等為四比丘依糞掃衣於自然法教出
家受具足戒作比丘汝某甲能盡形壽著糞
掃衣答言能若有長施絹衣白氎衣輕衣
綵衣納衣芻磨衣如收衣也憍奢耶衣野蠶綿為衣也
耆那衣耆那樹似麻取皮織為衣傍伽衣惟主樹雜吉貝村葬織為衣也
駱駝毛衣長毛兀吉貝衣粖䅵底衣野蘿商作綷麻
苧作經麻苧似此間麻也阿力多柯衣嵗吉貝屩磨之多毛也波兜

羅衣（吉布羅菩波兜羅紵草為衣吉　十衣此寂綿纖為衣也）提婆田底衣（婆田底樹取皮　織為衣作駝毛色）高磨利衣（吉貝華憍香雜　波兜羅三種雜）（織為衣也）紙底衣（憍奢耶為綖吉　貝華為絆也）迦梨迦衣（貝織華吉）（作衣以纈染　之作染色也）阿判那衣（苧麻纑吉　貝衣也）如是等衣或從僧中得或自得汝應知量受畜汝能如是不答言能

汝某甲聽比丘依樹下住止於自然法教出家受具足戒作比丘汝某甲能盡形壽依樹下住止答言能若長得供養房舍龕室重閣堂重閣堂殿懸樒如月形上向遍開四方半片內龕相向或遍有窻或有行處或無行處草菴室或樹葉菴室或草屋或葉屋或木室或草覆或葉覆或刹覆或席覆或土龕或石龕或有高基或無高基有如是等從僧中得或自得汝於此應知量受畜汝能如是不答言能

汝某甲聽比丘依乞食於自然法教出家受具足戒作比丘汝某甲能盡形壽依乞食自供不答言能若長得供養或飯或果或常得處或別請得處或月八日或月十四日或月十五日或聚得或從僧得或自得汝應於此等知量受汝能如是不答言能

汝某甲聽比丘依塵棄藥於自然法教出家受具足戒作比丘汝某甲能盡形壽依塵棄藥自治能如是不答言能若長得供養或根藥或莖藥或葉藥或華藥或子藥或酥油蜜石蜜或朝藥或晚藥或七日藥盡形壽藥或從僧中得自得汝於此應知量受汝能如是不答言能

汝某甲聽此四是世尊知者見者如來應供正遍知如是出家受具足戒作比丘所說墮落若比丘從此墮落非比丘非出家人非釋子失比丘法則墮失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法如伐多羅樹不復生芽增長青翠如是比丘於此四法若於一一處從此墮非比丘非出家人非釋子失比丘法破沙門法則墮失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法何者為四世尊種種知者見者如來應供正遍知訶責婬欲窟室婬欲津染婬欲究竟貪著極貪著耽染窟室究竟無窮如是婬欲空誑虛妄無明法誑惑愚人臭穢不淨能違背若離欲所說斷無欲寂滅究竟汝某甲從今日始以愛著心眼亦不得觀視女人況復二人共俱和合作婬欲法其甲世尊已說若比丘與比丘共學戒不捨戒若羸戒覆藏作非梵行作婬欲法乃至共畜生以是事故墮比丘法非比丘非出家人非釋子墮比丘法破沙門行則墮則斷則迴轉則落則退還不能持沙門法如伐多羅樹不復能青不能增長長大如是比丘於是事於是處墮則非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墮失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心勤加憶念守護繼念慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從長老是世尊種種知見知者見者如來應供正遍知訶責不與取稱讚捨離不與取汝某甲從今日始他物不與乃至糠麻起盜心不應取況復取五錢或過五錢長老世尊已說若比丘於村邑於曠野於他物不與起盜心取是物不與取為王所捉或王臣捉或打或縛或擯其作如是

言咄汝男子汝偷汝愚汝癡汝盜若比丘於是處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還則不能持沙門法如伐多羅樹不能復青不能增長不能廣大如是比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心勤加憶念守護繼念慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從汝某甲是世尊種種知見知者見者如來應供正遍知訶責殺生稱讚廣歎捨離殺生汝某甲從今日始乃至蚊蚋蟻子等蟲不應作意起心故斷命況復當殺人及人類某甲世尊已說若比丘起意思惟手殺人若人類或持刀與或令人殺或隨喜殺或讚歎殺作如是言咄男子何用汝此罪若不淨惡活為咄男子汝死當勝生或心隨喜或作念思惟以種種因緣勸讚死若此人因是事死若比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則

墮落則退還則不能持沙門法如伐多羅樹不能復青不能增長不能廣大如是比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心勤加憶念守護繼念慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從某甲是世尊種種知見知者見者如來應供正遍知訶責妄語稱讚廣歎捨離妄語汝某甲從今日始不應故作言說妄語乃至戲笑況復於無中而說爲有過人法過聖法智慧或稱自證或稱自昇，作如是言我知是見是某甲世尊已說若比丘不知不經知無有說有說過人法已得勝聖境或證或見我知是見是何所知知若知集知滅知道何所見見天見龍見夜叉見阿脩羅見迦樓羅見乾闥婆見緊那羅見摩睺羅伽見餓鬼見鬼見俱盤茶乃至糞掃鬼天亦見我龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼亦見我我亦往詣天詣龍夜叉阿脩羅迦樓羅

乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼天亦來詣我龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼亦來詣我我共天語更相問訊共言論我亦共龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼語更相問訊共言論天亦共我語更相問訊言論龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼亦共我語更相問訊言論某等所得我亦得如是無常想苦想無我想食厭想一切世間不可樂想不淨想青想白艾想膖脹血塗想分離想厭想離欲想滅想骨想觀空想某等得如是我亦得如是慈悲喜捨等得初禪第二第三第四等禪空處識處無所有處非想非非想處神足力等天耳天眼識宿命漏盡我是阿羅漢得八解脫禪若比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墮失則斷則迴轉則墮落則退還則不能持沙門法如伐多羅樹不能復青不能增長

不能廣大如是比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心勤加憶念守護係念慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從此四是世尊知者見者如來應供正遍知如是出家受具足戒比丘說所作沙門法爲滿足沙門故是故比丘盡形壽應修學何等爲四汝某甲聽罵不應報罵此是初沙門法汝於此處盡形壽應修學瞋不報瞋此是第二沙門法汝於此處盡形壽應修學毀不報毀此第三沙門法汝於此處盡形壽應修學打不報打此第四沙門法汝於此處盡形壽應修學此四應學法汝應修學汝某甲聽汝所長夜希望於自然教法出家受具足戒作比丘若人出家得如法和尚得如法阿闍梨得如法衆白四羯磨無動如法處若比丘百年出家受具足戒作比丘如所學應如是學即日出家受具足戒者如百年出家所學戒法一等無異同戒同學同一說波羅提木叉汝於此處應親近不應遠離汝從今日盡形壽應供養和尚和尚汝有所病亦當瞻視汝於和尚至於命終起於和尚所應作父想和尚亦於汝所應作子想汝從今日於同學所應生恭敬生歡喜應畏慎隨從於上座下座所從今日皆應從學讀誦持爲說應善學分別陰善分別界善分別入善分別十二因緣應置重擔未得爲得故未解爲解故未證爲證故汝應修學應盡諸漏

汝某甲聽我今於僧衆中爲汝說此最勝戒其餘等汝和尚闍梨當別爲汝說其餘同學比丘等共語共話更相讚歎歡喜同和尚同阿闍梨者亦當爲汝說又於半月半月中說戒汝亦於中聞汝已受具足戒於勝智法中汝應善親近遭遇此甚難端正者出家清淨者受戒所說此實名正覺善知見汝某甲已受具足戒汝善守護慎勿放逸世尊與比丘說受具足戒如是時有比丘始一臘爲人受具足戒此中別有緣起應作本事如是二臘三臘四臘五臘爲人受具足戒比丘以此事白佛佛言一臘不得爲人出家受具足戒乃至九臘不得爲人出家受具足戒若度人出家受具足戒者得婆底婆羅然十臘得爲人出家受具足戒時世尊許十臘得度人出家受具足戒時比丘滿足十臘者度人出家受具足戒此十臘比丘甚愚甚訥未明無方便其等自亦未調而欲調他無有是處佛言十臘未明解者不得度人出家受具足戒若爲人出家受具足戒者得婆底婆羅然十臘明解堪任得爲人出家受具足戒如是不如說修行者得婆底婆羅

佛阿毗曇經卷下

音釋

闍衣庶切 捼奴禾切兩手相切摩也 跛布火切足偏廢也 傴於武切傴僂也 㾨乙買切 癩落蓋切 疽七余切 癬息淺切 瘠才亦切瘦也 嗽蘇奏切欬嗽也 瘻盧候切漏病也 㿉徒回切陰病也 瘇竪勇切脚氣腫也 癖匹辟切腹病也 瘧魚略切痁病也 噦於月切噎也 粽

寐 粹蘇憒切 寐無詠切 蚊蚋 蚊無分切 蚋而銳切

解脫戒本經序 譯經緣起 初七

魏沙門僧昉述

戒律者建定慧之妙幢殄闇惑之明燈杜危嶮之蹊徑開澹泊之梁津寶殿之功周初弗起踰越重閣非梯靡昇正法住滅驗之常典大聖泯暉邁餘千紀法澤遐流猶未周備今文學之徒異論競興薄俗之士訕音滿世余聽斯談輒闚慈範味覽玄言乃矚大集聖所嗟歎言迦葉毗妙觀我人善摧惱結閑邪辯正極聖沖典無尊斯文慨五數闕敢以追訪獲斯戒本雖未廣具敬以洗心翦世浮辭大魏武定癸亥之年在鄴京都侍中尚書令高澄請爲出焉○羯磨中外國云若僧到時此地迴文言時到僧忌聽言僧至我作法時莫遮我所作故言聽外國耳聽遮聽言若字別此用一字所以致惑

初七

解脫戒本經 出迦葉毗部

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

一

是解脫戒經　億劫難得聞　攝受正修行
斯事倍復難　有佛興世樂　興世說法樂
衆僧和合樂　和合持戒樂

諸大德時分一月過三月在老死欲至佛法漸滅當一心精進莫行放逸所以者何如來勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提及餘善法菩提分法衆僧和合坐未受具戒者出衆僧和合先作何事不來諸比丘說欲清淨比丘尼遣誰來受教

毗婆尸如來　六十八百千　阿羅漢衆中
說此解脫戒　忍辱第一義　佛說涅槃最
出家惱他人　不名爲沙門　尸棄牟尼尊
金山無與等　三十六萬衆　說此解脫戒
譬如明眼人　有足能避嶮　世有聰明人
能遠離衆惡　毗舍浮如來　永離諸煩惱
百千大衆中　說此解脫戒　不屏說人惡
不惱亂他人　常奉行於戒　衣食知止足
拘留孫陀佛　知見廣無畏　四十千衆中
說此解脫戒　譬如蜂採花　但取其香味
持至所住處　比丘入聚然　不破壞他意
不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
迦那迦牟尼　三十千沙門　羅漢大衆中
說此解脫戒　正觀莫放逸　當學牟尼法

如是無憂愁　心寂入涅槃　迦葉波如來
大智大名稱　三十千衆中　說此解脫戒
一切惡莫作　當具足衆善　自調伏其心
此是諸佛教　世尊大智慧　釋法王牟尼
爲尼羅浮衆　說此解脫戒　善護於口業
自淨其心意　身莫作衆惡　此三業清淨
僧衆甚廣大　說法亦無量　名聞大供養
說此解脫戒

大德僧聽僧今十五日布薩說解脫戒若僧時到僧忍聽僧作布薩說解脫戒白如是諸大德今說解脫戒衆集嘿然聽善思念之若有犯者當發露無犯者嘿然嘿然故知衆清淨如一一比丘問如是比丘乃至三問若比丘如是衆中乃至三問憶念有犯當發露不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說障道法彼比丘自憶知有犯欲求清淨當發露發露則安隱不發露罪益深諸大德我已說解脫戒經序今問諸大德是中清淨不（如是三說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德此四波羅夷法半月半月說解脫戒經中來

若比丘共比丘同入戒法戒羸不捨戒作不淨行習婬欲法乃至共畜生是比丘得波羅夷不應共住

若比丘若在聚落若空靜地他物不與以盜心取若王若大臣若捉若害若縛若罰財若驅出國若與種種苦咄汝是賊汝無所知汝癡汝不與取是比丘得波羅夷不應共住

若比丘若人若似人故自手斷其命若自持刀或求持刀教死讚死如是說咄男子用此不善惡活爲死勝生隨彼所欲心所憶念無量種種教死讚死彼人因是事死是比丘得波羅夷不應共住

若比丘不知不見上人法無聖智見勝法自稱言我知我見彼於異時若檢問若不檢問欲求清淨作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘得波羅夷不應共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一法不得與比丘共住如前波羅夷不應共住

今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德此十三僧伽婆尸沙法半月半月說解脫戒經中來

若比丘憶念故出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘染汙心共女人身相觸若捉手若捉臂若捉髮若觸一一身分覺觸僧伽婆尸沙

若比丘染汙心說麤惡婬欲語如男子女人遞互說僧伽婆尸沙

若比丘於女人前自讚身言姊妹我等持戒善修梵行應以婬欲供養我此法供養最第一僧伽婆尸沙

若比丘行媒法持男意語女持女意語男若爲婦事若爲私通乃至須臾僧伽婆尸沙

若比丘自求作房無主自爲己當應量作是中量者長佛十二手內廣七手應將餘比丘往視處所諸比丘應觀處所無難處無妨處若比丘難處妨處自求作房無主自爲己不將餘比丘往觀處所若過量作僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主爲己作應將餘比丘

往視住處諸比丘應觀住處無難無妨比丘初治地作大房有主爲己作不將餘比丘往視住處僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨行彼於異時若檢問若訶責或不檢問便言此事無根說我瞋恚故作是語僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以相似法無根波羅夷法謗爲破彼梵行彼於異時若檢問若不檢問知是異分相似比丘自說我瞋故妄語說僧伽婆尸沙

若比丘欲破和合僧受破僧方便法堅執不捨諸比丘應諫此比丘言大德莫破和合僧莫受破僧法堅執不捨大德共僧和合僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合增益安樂住大德捨此破僧法諸比丘如是諫時捨者善不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘有餘同伴羣黨比丘說隨順語若二若三乃至衆多語諸比丘言長老莫諫此比丘此比丘非惡心何以故此比丘所說如法如律此比丘知說非不知說此比丘所說我等心所欲喜樂忍可此比丘所欲喜樂忍可我亦如是喜樂忍可諸比丘言大德莫作是語言此比丘所說如法如律此比丘知說非不知說此比丘喜樂忍可我亦如是喜樂忍可何以故此比丘所說非法非律此比丘非知說大德汝莫欲破和合僧大德當樂和合共僧和合僧令和合歡喜不諍同一住同一師學如水乳合於佛法中增益安樂住大德捨是破僧諍事諸比丘如是諫時捨者善若不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若諸比丘依聚落城邑住汙種姓行惡行汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸比丘語此比丘言長老汝汙種姓行惡行汝汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知長老汝汙種姓行惡行汝等出去不應此中住彼比丘語諸比丘言諸比丘有愛有恚有癡有怖有餘同行比丘有驅者有不驅者諸比丘應語此比丘言長老莫作是語言僧有愛有恚有癡有怖有餘同行比丘有驅者有不驅者何以故諸比丘不愛不恚不癡不怖長老汝汙種姓行惡行汝汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知汙種姓行惡行汝捨此有愛有恚有癡有怖語是比丘如是諫時捨者善若不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘惡口於戒律中學如來法中如法如毗尼自身不受諫語諸比丘言長老莫向我說若善不善我亦不向諸長老說若善不善長老止莫諫我諸比丘諫此比丘言大德於佛戒法中學如法如律自身當受諫莫不受諫大德如法如律諫諸比丘諸比丘亦如法如律諫大德何以故如是具足如來應供等正覺弟子衆得增長種種相諫展轉相教各各悔過各各共語彼比丘如是諫時捨者善若不捨諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法隨知覆藏應行別宿行別宿竟僧中六夜行摩那埵畢那行淨意竟應與除罪順法行二十僧中滅罪若少一人不滿二十滅是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦有犯此法如是今問諸大德是中清淨不(三如是說)諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德此二不定法半月半月說解脫戒經中來

若比丘共一女人獨在覆障處無人見處坐說欲事有信優婆夷三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐處比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如有信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共一女人不覆處坐有信優婆夷二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如有信優婆夷所說應如法治是比丘是名二不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不(三如是說)

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德此三十尼薩耆波逸提法半月半月說解脫戒經中來

若比丘衣已竟出迦絺那衣畜長衣經十日得持若過畜尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟出迦絺那衣於三衣中離一一衣異處經一宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟出迦絺那衣得非時衣欲須便受受已疾成衣若足者善若不足得畜至一月若過畜尼薩耆波逸提

若比丘共非親里比丘尼博衣貿易尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染打故衣尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者奪衣失衣燒衣漂衣名餘時

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣時非親里有信居士居士婦多與衣是比丘當知足受衣若過受尼薩耆波逸提

若比丘非親里居士居士婦爲比丘具衣價持此衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請至居士家作如是說居士實爲我故辦衣價不居士言實爾比丘言善哉居士當爲我辦如是好色衣爲好故若得衣尼薩耆波逸提

若比丘二居士各各爲比丘辦衣價此物作衣已與某甲比丘是比丘先不受自恣請憶念往至彼居士家作如是說居士汝二人實欲爲我作衣不耶答言實爾比丘言善哉居士辦如是好衣價爲我共作一衣爲好故若得衣尼薩耆波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若長者若居士若商主若長者婦爲比丘送衣價持此衣價與某甲比丘彼使至比丘所作是說大德受此衣價慈愍故比丘言我不應受此衣價若我須衣時得淨衣便受使語比丘言大德

有執事人不須衣比丘言有若守園人若優
婆塞此是比丘執事人彼使語執事人所白
言執事此是某甲衣價爲某比丘作衣已某
時當與某甲比丘彼使與衣價已至比丘所
語比丘言大德所示某甲執事人我已與衣
價大德須衣時往取當得衣須衣比丘往執
事人所二反三反語言我須衣若二反三反
爲作憶念得衣者善若不得衣四反五反六
反在前嘿然住令彼憶念若四反五反六反
在前嘿然住得衣者善若不得衣過是求得
衣尼薩耆波逸提若不得衣隨衣價所來處
若自往若遣好使往語施主言汝先遣使送
衣價與某甲比丘是比丘未曾得衣施主還
取莫使失是名如法
若比丘新憍奢耶作卧具若使他作成者尼
薩耆波逸提
若比丘純黑羺羊毛作卧具若使人作尼薩
耆波逸提
若比丘作卧具應用二分黑羊毛第三分白
第四分牻若使人作尼薩耆波逸提

若比丘黑三分白四分不用二分牻作新卧
具者尼薩耆波逸提
若比丘作新卧具當取故者方一手揲新者
上若不著尼薩耆波逸提
若比丘作卧具應六年持若減六年更作卧
具尼薩耆波逸提
若比丘行路中得羊毛須者應取若無人持
得自持行三由旬若過者尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擗羊毛尼薩
耆波逸提
若比丘種種販賣尼薩耆波逸提
若比丘種種貿易寶物尼薩耆波逸提
若比丘自手取寶尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施過十日尼薩耆波逸
提
若比丘鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故若
得者尼薩耆波逸提彼比丘應僧中捨若無
鉢比丘應受應好持乃至破是法應爾
若比丘自乞縷使非親里織師織作衣尼薩
耆波逸提

若比丘非親里居士使織師爲比丘織作衣
是比丘先不受自恣請憶念往織師所語織
師言汝今當知此衣爲我織極好織令緻好
我當多少與汝衣價若比丘與價乃至一食
得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若使人
奪取尼薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月若有急施衣欲須
便受受已衣時應畜若過畜尼薩耆波逸提
若比丘春末一月在應求雨浴衣半月復應
用若過用尼薩耆波逸提
若比丘在阿蘭若有疑怖畏處比丘三衣中
若留一一衣置舍内及有因緣出界離衣乃
至六夜若過尼薩耆波逸提
若比丘知他與僧物自迴入已尼薩耆波逸
提
若比丘有病聽畜酥油生酥蜜石蜜齊七日
得服若過七日服尼薩耆波逸提
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問
諸大德是中清淨不說三

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘故妄語波逸提

若比丘兩舌語波逸提

若比丘毀呰語波逸提

若比丘僧如法斷事後發起波逸提

若比丘與女人說法過五六語除有智男子波逸提

若比丘與未受具戒人同誦波逸提

若比丘向未受具戒人自說得過人法實者波逸提

若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘知他施僧物迴與知識波逸提

若比丘半月說戒時作是說何用此雜碎戒為說是戒時令人悔惱懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘壞種子鬼神村波逸提

若比丘譏罵者波逸提

若比丘不受諫波逸提

若比丘露地置僧臥具不自收舉不教人舉捨行波逸提

若比丘僧房中鋪草鋪葉不自舉不教人舉捨行波逸提

若比丘知他比丘先住處後來強鋪臥具宿若嫌迮者自當去以是因緣波逸提

若比丘先瞋恚為惱亂故牽他出房波逸提

若比丘房重閣上脫脚牀不支持若坐若臥波逸提

若比丘知水有蟲自澆草土若教人澆波逸提

若比丘欲作大房自覩視二覆三覆至窻牖若過波逸提（外國手頭尼上開壍褋復二三枝則至牖）

若比丘僧不差教授比丘尼波逸提

若比丘為僧差教授比丘尼乃至日沒波逸提

若比丘入比丘尼寺為無病比丘尼說法教授波逸提

若比丘語比丘言諸比丘為資生故教授比丘尼波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣波逸提

若比丘與比丘尼計校同道行除餘時波逸提餘時者若多伴行有疑恐怖此是餘時

若比丘與比丘尼計校乘一船若上水若下水除直渡波逸提

若比丘獨與女人屏處坐波逸提

若比丘知比丘尼讚歎食除施主先有意波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘施一食處無病比丘應一食若過受波逸提

若眾多比丘於檀越家乞食信法長者多與餅麨比丘須者應取二三鉢若過取波逸提持至住處和合共食此法應爾

若比丘足食竟更食者波逸提

若比丘知他比丘足食竟請與食波逸提

若比丘別眾食除餘時波逸提除餘時者病

時作衣時施衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時
若比丘非時食可食物波逸提
若比丘食殘宿食波逸提
若比丘不受食舉入口中除水楊枝波逸提
若比丘得好美飲食酥油蜜石蜜乳酪生酥若魚若肉無病爲已索而食者波逸提
若比丘知水有蟲飲用者波逸提
若比丘知他食家直入波逸提
若比丘食家强坐波逸提
若比丘出家外道自手與食波逸提
若比丘往觀軍陣除因緣波逸提
若比丘有因緣入軍中若過二宿至三宿波逸提
若比丘軍中住若二宿若三宿觀軍發行勢力幢麾種種觀視心生樂順波逸提
若比丘瞋恚心打比丘波逸提
若比丘瞋恚心以手擬比丘波逸提
若比丘知他比丘有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘與欲已後還悔波逸提

若比丘語比丘言長老共入其村當與汝多美食是比丘至村竟不令與此比丘食語言長老汝去我共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂非餘因緣而遣去者波逸提
若比丘無病因緣露地然火若教人然波逸提
若比丘與未受具戒人同室宿至三宿波逸提
若比丘如是說我知佛法義行婬欲不障道諸比丘應諫此比丘言長老莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是說世尊無數方便說行婬欲是障道法如是世尊說欲障道長老捨此惡見是比丘如是諫時捨者善若不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨波逸提
若比丘知如是人未捨惡見共宿共食同一羯磨波逸提
若比丘知沙彌作如是說我如是知佛法義行婬欲非障道法諸比丘應諫此沙彌言莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法沙彌捨此惡見如是諫時捨者善若不捨者是比丘應語此沙彌言汝自今已後莫言世尊是我大師汝非順梵行不得隨餘比丘如餘沙彌得與大比丘二三宿癡人汝今無是事出去滅去不須此中住若比丘知如是擯沙彌若畜同一止宿波逸提
若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提
若比丘淨施沙彌衣鉢不問輒用波逸提
若比丘與女人同路行乃至一村間波逸提
若比丘故斷畜生命波逸提
若比丘疑惱比丘乃至少時不樂波逸提
若比丘擊攊比丘波逸提
若比丘水中戲波逸提
若比丘與女人同室宿波逸提
若比丘恐他比丘乃至戲笑波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢資具若教人藏乃至戲笑除餘時波逸提
若比丘得新衣不作壞色青黑木蘭波逸提
若比丘若寶若似寶若自取若教人取波逸

提除僧伽藍及寄宿處若取寶莊飾具作如是念取者當還此是時

若比丘半月浴除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時行時此是時

若比丘知是賊伴共同道行乃至一村間波逸提

若比丘知年未滿二十人與受具足戒波逸提此人不得戒衆僧有犯此法如是

若比丘受四月請無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形請波逸提

若比丘自掘地若教人掘地波逸提

若比丘語比丘言汝當學此戒是比丘言我不從汝癡愚人不正語人學戒乃至持修多羅持律持摩帝隸迦我當從問波逸提爲求解者應當問持經持律摩帝隸迦比丘此是如法

若比丘知他共鬪諍嘿然聽此語向彼說波逸提

若比丘僧說戒時不與欲嘿然去波逸提

若比丘不恭敬波逸提

若比丘飲酒者波逸提

若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提

若比丘先受請若前食若後食不囑餘比丘行詣餘家波逸提

若比丘灌頂王夜未曉王未出入宮門除因緣波逸提

若比丘說解脫戒時作是言大德我今始知是法半月半月戒經中說若比丘知此比丘先已二三說戒處坐何況多時隨彼比丘所犯罪應如法治更增猒離法長老汝無利得不善汝於說戒時不一心聽不敬重不作意不憶念此名猒離波逸提

若比丘骨牙角作針筒成者波逸提

若比丘作繩牀若木牀足應高如來八指除入陛若過成者波逸提

若比丘持兜羅綿貯繩牀木牀若自作若教人作成者波逸提

若比丘作坐具當應量作是中量者長佛二手廣一手半廣長各益半手若過成者波逸提

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四手廣二手若過成波逸提

若比丘作雨衣當應量作是中量者長佛六手廣二手半若過成者波逸提

若比丘與如來等量作衣若過量作衣成者波逸提是中佛衣量者長佛九手量廣六手量是名佛衣量

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不三說如是

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德此四悔過法半月半月說解脫戒經中來

若比丘入村乞食無病從非親里比丘尼自手受食食是比丘出至僧中應悔過言大德我犯可悔法所不應爲我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在白衣家食是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯與已復與諸比丘應語彼比丘尼言姊妹且住待諸比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言諸比丘應悔過言

大德我犯可悔法所不應為我今向大德悔
過是名悔過法
若有諸學家僧作學家羯磨若比丘知是學
家先不受請無病自手受食食是比丘應悔
過言大德我犯可悔法我今向大德悔過是
名悔過法
若比丘在阿蘭若有疑怖畏處不在僧伽藍
外受食在僧伽藍內無病自手受食食是比
丘應悔過言大德我犯可悔法所不應為我
今向大德悔過是名悔過法
諸大德我已說四悔過法今問諸大德是中
清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事
如是持
諸大德此衆學法半月半月說解脫戒經中
來
不高著內衣應當學
不下著內衣應當學
齊整著內衣應當學
不象鼻著內衣應當學
不多羅葉著內衣應當學

不麨揣著內衣應當學
不高著三衣應當學
不下著三衣應當學
齊整著三衣應當學
不左右觀衣除為齊整應當學
不左右觀衣入白衣舍應當學
正直入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍應當學
靜嘿入白衣舍應當學
不左右顧視入白衣舍應當學
不自傲入白衣舍應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不通肩披衣入白衣舍應當學
不反抄衣入白衣舍應當學
不戲笑入白衣舍應當學
不覆頭面入白衣舍應當學
不蹲入白衣舍應當學
不叉脇入白衣舍應當學
不跳身入白衣舍應當學
不掉臂入白衣舍應當學

不搖頭入白衣舍應當學
不搖身入白衣舍應當學
不携手入白衣舍應當學
不敧足入白衣舍應當學
不敧身入白衣舍應當學
不肩相倚入白衣舍應當學
待請而入應當學
不偃臥應當學
觀牀而坐應當學
不縱身重坐應當學
不荷脞坐應當學
不懸脚坐應當學
不寬脚坐應當學
不踦脚坐應當學
正意受食應當學
不溢鉢食應當學
食未至不舒手索應當學
不以飯覆羹更望得應當學
不以羹覆飯應當學
無病不得為己索食應當學

正意受羹應當學
正鉢受羹應當學
不嚼食作聲食應當學
不口吹飯食應當學
不嗅食食應當學
不食上噏應當學
不吒食應當學
不出舌食應當學
不嚙半食應當學
不揑作糵食應當學
不舐手食應當學
不舐鉢食應當學
不手稱食應當學
不稱鉢食應當學
不齧餅食應當學
不作塔形食應當學
不大揣食應當學
不小揣食應當學
不含食語應當學
不張口待飯食應當學

不視比坐鉢起嫌心應當學
不潰污比坐應當學
不污手捉水器應當學
不以污水棄白衣舍除問主人應當學
不以鉢置地應當學
不立洗鉢應當學
不置鉢墮處嶮處應當學
不在危處洗鉢應當學
人坐已立不應爲說法除病應當學
人臥已立不應爲說法除病應當學
人臥已坐不應爲說法除病應當學
人在坐已在非坐不應爲說法除病應當學
人在前已在後不得爲說法應當學
人在前行已在後不得爲說法應當學
人在道已在非道不得爲說法應當學
不得爲騎乘人說法除病應當學
不得爲乘輿人說法除病應當學
不得爲著屐人說法除病應當學
不得爲著屐人說法除病應當學
不得爲持杖人說法除病應當學

不得爲持刀人說法除病應當學
不得爲持蓋人說法除病應當學
不得爲著帽人說法除病應當學
不得爲著花鬘人說法除病應當學
不得爲著寶冠人說法除病應當學
不得爲裹頭人說法除病應當學
不得爲覆頭人說法除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得水中大小便涕唾除病應當學
不得生草上大小便涕唾歐吐蠱血應當學
不得上過人樹除怖畏因緣應當學
諸大德我已說衆學法今問諸大德是中清
淨不說三
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德此七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治

應與伏本語當與伏本語
應與多人宗當與多人宗
應與草覆地當與草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不(三說)
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德我已說解脫戒經序已說四波羅夷法已說十三僧殘法已說二不定法已說三十捨墮法已說九十一墮法已說四悔過法已說衆學法已說七滅諍法此是釋迦牟尼如來阿羅呵三藐三佛陀所說戒經半月半月說解脫戒經中來若更有餘佛法皆共隨順和合歡喜無諍應當學

東北方世界　最勝兩足尊　難見難值遇
說此解脫戒　財富非久伴　愚者所喜樂
智慧能滅苦　命終常安樂　是七佛世尊
說解脫戒經　心能敬重者　則獲無上法
所以說戒經　何故淨布薩　為隨順學戒
如犛牛愛尾　說此戒經已　所有諸功德
願三界羣生　一切皆安隱　豐樂常憺怕
隨時降甘雨　修行供養佛　令正法久住
我今說戒經　誰能聞受行　謂四衆眷屬
安隱度善濟　世尊天中天　一切無與等
合十指爪掌　敬心頭面禮　說解脫戒經
衆僧布薩竟　若為衆請者　疾辯為宣說

解脫戒本經

音釋

殄徒典切殄也　闇烏紺切不明也　嶮虛檢切與險同危也　闚去規切視也　擥魯敢切與覽同　屬之欲切之甚也　翦即淺切斷截也　鄴魚怯切地名　羯磨梵語也此云作法羯居謁切磨莫卧切　嘿莫北切不語也　羸力追切劣也　貿莫候切交易也　羺奴鉤切胡羊也　牻莫江切黑白雜也　揲徒協切摺揲也　擗博厄切分擘也　縷力主切綫也　緻直利切密也　呰將此切毀也　燹尺小切乾耀也　麾許為切旌麾也　擯必刃切斥逐也　擊攊擊古歷切攊郎擊切　掘其月切穿也　慠魚到切倨慢也　脇虛業切腋下也　敧丘儀切傾也　蹻丘妖切舉足也　嚼疾雀切咀嚼也　吒陟駕切吒食謂於口舌中作聲似嫌食也　齧五結五巧二切噬也　捏奴結切指捏也　齼創舉切齒酸　潰子旦切水濺也　歐於口切與嘔同　盥奴冬切與膿同腫血也　犛莫交切長毛牛也

優波離問經　初八

劉宋求那跋摩譯

彼時佛世尊遊舍衛祇樹給孤獨園於是賢者優波離往世尊所稽首畢一面坐一面坐已白世尊言唯世尊比丘成就幾事盡命非不依止優波離我比丘成就五事盡命非不依止何謂五不知布薩不知布薩劒暮不知戒不知說戒減五歲此優波離我比丘成就五事盡命非不依止優波離我比丘成就五事盡命不依止何謂五知布薩知布薩劒暮知戒知說戒五歲過五歲此優波離我比丘成就五事盡命不依止復次優波離我比丘成就五事盡命非不依止何謂五不知請歲不知請歲劒暮不知戒不知說戒減五歲此優波離我比丘成就五事盡命非不依止優波離我比丘成就五事盡命不依止何謂五知請歲知請歲劒暮知戒知說戒五歲過五歲此優波離我比丘成就五事盡命不依止復次優波離我比丘成就五事盡命非不依止何謂五不知犯非犯不知犯輕重不知犯有殘無殘不知犯惡非惡減五歲此優波離我比丘成就五事盡命非不依止優波離我比丘成就五事盡命不依止何謂五知犯非犯知犯輕重知犯有殘無殘知犯惡非惡五歲過五歲此優波離我比丘成就五事盡命非不依止何謂五不知一制不知二制不知偏制不知一切制減五歲此優波離我比丘成就五事盡命非不依止優波離我比丘成就五事盡命不依止何謂五知一制知二制知偏制知一切制五歲過五歲此優波離我比丘成就五事盡命不依止何謂六不知犯非犯不知犯輕重不知犯有殘無殘不知惡非惡不廣利二部戒分別分部決定順經減五歲此優波離我比丘成就六事盡命非不依止優波離我比丘成就六事盡命不依止何謂六知犯非犯知犯輕重知犯有殘無殘知犯惡非惡廣利二部戒分別分部決定順經五歲過五歲此優波離我比丘成就六事盡命不依止四棄捐法

維耶離迦蘭陀子須提難故一制（復次二制）婬犯三事婬未食身波羅夷婬大食身土羅遮口張男根入不振觸突吉羅不犯者不知不聽狂心亂病先作

復次制羅閱祇瓦師子達貳迦故一制（復次一制）不與取犯三事不與偷數取五錢五錢餘直波羅夷不與偷數取一錢餘減五錢直土羅遮（土羅遮重罪也）不與偷數取一錢減一錢直突吉羅（突吉羅惡作）不犯者已想同意有暫用餓鬼所有畜生所有糞掃想狂先作

故斷人類命犯三事為人當墮死掘坑者突吉羅墮生苦痛土羅遮死者波羅夷不犯者不故不知不欲殺狂先作

不眞實稱過人法犯三事欲著故不眞實稱過人法波羅夷說彼精舍住比丘阿羅漢解者土羅遮不解者突吉羅不犯者增上慢不欲稱說狂先作（四事竟）

十三事

弄失精犯三事故弄失僧伽婆尸沙故弄不

夫土羅遮方便突吉羅不犯若夢中若不欲
狂先作
女人身相近犯三事身摩身僧伽婆尸沙身
摩身衣土羅遮身衣摩身衣突吉羅不犯者
不故不念不知不聽狂先作
與母人惡口語犯三事極稱說呰毀大小便
道僧伽婆尸沙除二道已極稱說呰毀下雙
膝上土羅遮極稱說呰毀身衣突吉羅不犯
者爲義爲法爲解狂先作
自歎供養犯三事向母人自歎供養僧伽婆
尸沙向不成男自歎供養土羅遮向畜生自
歎供養突吉羅不犯者說衣食牀座病緣藥
具供給狂先作
使行犯三事受思說僧伽婆尸沙受思不說
土羅遮受而不思不說突吉羅不犯者爲僧
爲福爲病行狂先作
自作屋犯三事方便作突吉羅一摶泥未至
土羅遮彼泥至僧伽婆尸沙不犯者窟屋草
菴屋爲他除住屋一切不犯狂先作
作大舍犯三事方便作突吉羅一摶泥未至
土羅遮彼泥至僧伽婆尸沙不犯者窟屋草
菴屋爲他除住屋一切不犯狂先作
無根波羅夷法驅棄犯三事不問作欲擯說
者僧伽婆尸沙突吉羅問作欲罵說者犯於
形相事不犯者淨見淨狂先作
比丘有少毫片異事受波羅夷驅棄犯三事
不問作欲擯說者僧伽婆尸沙突吉羅問作
欲罵說者犯於形相事不犯者如想語教語
狂先作
破僧比丘至三諫不捨犯三事白者突吉羅
再語土羅遮語竟僧伽婆尸沙不犯者不諫
而捨狂先作
助破比丘至三諫不捨犯三事白者突吉羅
再語土羅遮語竟僧伽婆尸沙不犯者不諫
而捨狂先作
辱族比丘至三諫不捨犯三事白者突吉羅
再語土羅遮語竟僧伽婆尸沙不犯者不諫
而捨狂先作
戾語比丘至三諫不捨犯三事白者突吉羅
再語土羅遮語竟僧伽婆尸沙不犯者不諫
而捨狂先作十三事竟
三十事
餘衣過十日犯一事捨墮不犯者滿十日受
若施送與失壞燒奪同意取狂先作
一夜離衣宿犯一事捨墮不犯者若向曉捨
送與失壞燒奪同意取比丘要狂先作
取非時衣過月犯一事捨墮不犯者滿一月
受若施送與狂先作
取非親里尼衣犯二事方便取突吉羅取已
捨墮不犯者親里貿易少易多多易少比丘
同意取暫取除衣餘物取六法尼沙彌尼狂
先作
非親里尼浣故衣犯二事方便浣突吉羅浣
已捨墮不犯者親里浣親里非親弟子不語
而浣未著而浣除衣餘具浣六法尼沙彌尼
狂先作
非親里居士婦求衣犯二事方便求突吉羅
求已捨墮不犯者時故親里若請爲他自物
狂先作
過足求衣犯二事方便求突吉羅求已捨墮

不犯者餘殘不爲奪作與不爲失作與親里
若請爲他自物狂先作
非親里居士居士婦本不請爲衣往自親犯
二事方便自親突吉羅自親已捨墮不犯者
親里若請爲他自物欲好作教不好作狂先
作
二非親里居士本不請爲衣往自親犯二事
方便自親突吉羅自親已捨墮不犯者親里
若請爲他自物欲好作教不好作狂先作
過三返語過六返住成衣與犯二事方便成
與突吉羅成與已捨墮不犯者三返語六返
住減三返語減六返住不語而與主語與狂
先作
繍所雜作卧敷犯二事方便作突吉羅作已
捨墮不犯者作帳覆地拘執奪枕狂先作
純黑羊毛作卧敷犯二事方便作突吉羅作
已捨墮不犯者作帳覆地拘執狂先作
不取等白等牻作卧具犯二事方便作突吉
羅作已捨墮不犯者取等白等牻作取多白
多牻作取純白純牻作帳覆地狂先作

未六年而作卧敷犯二事方便作突吉羅作
已捨墮不犯者六年作過六年爲他作教作
他作得用作帳覆地拘執奪枕比丘要狂先
作
不取故卧敷緣善逝尺作新坐具卧數犯二
事方便作突吉羅作已捨墮不犯者取故卧
具緣善逝尺作無有取少作都無有不取作
他作得用作帳覆地狂先作
取羊毛過三由延犯二事初脚過三由延突
吉羅兩脚過三由延捨墮不犯者三由延減
三由延二由延還奪更得棄更得教他領直
狂先作
非親里尼浣羊毛犯二事方便浣突吉羅浣
已捨墮不犯者親里浣非親里弟子不語而
浣未用而浣領六法尼沙彌尼狂先作
取銀犯二事方便取突吉羅取已捨墮不犯
者或園內園邊自取教取舉彼有者當取狂
先作
種種賣銀行犯二事方便行突吉羅行已捨
墮不犯者非銀非銀相似者不犯狂先作

種種販賣行犯二事方便行突吉羅行已捨
墮不犯者問價直示語作淨者是我物我須
是我須是狂先作
長鉢過十日犯一事捨墮不犯者滿十日受
若施送與失壞奪取同意取狂先作
減五綴鉢更作新鉢犯二事方便作突吉羅
作已捨墮不犯者失鉢破鉢親里若請爲他
自物狂先作
自乞縷織師織衣犯二事方便織突吉羅織
已捨墮不犯者縫衣襌帶鉢囊腰帶肩帶灑
水物親里若請爲他自物狂先作
非親里居士本不請爲衣往織師所自親犯
二事方便自親突吉羅自親已捨墮不犯者
親里若請爲他自物欲好織教不好織狂先
作
自與比丘衣瞋不可意奪者犯二事方便奪
突吉羅奪已捨墮不犯者彼與同意取狂先
作
取本衣過衣時犯一事捨墮不犯者當時受
若施送與失壞燒奪同意取狂先作

三衣隨其衣舉著家內過六夜離犯一事捨
墮不犯者六夜離減六夜離六復至村內宿
而去六夜向曉捨送與失壞燒奪同意取比
丘要狂先作
過春餘月求雨被衣犯二事方便求突吉羅
求已捨墮不犯者春餘月求春餘半月持減
春餘月求減春餘半月持至夏捨浣舉奪衣
失衣時著急事狂先作
知物向僧自求犯二事方便求突吉羅求已
捨墮不犯者問與誰隨君施法用可得善利
隨君心與狂先作
取藥過七日犯一事捨墮不犯者滿七日受
送與失壞燒奪同意取至成棄與未具戒得
服狂先作(三十事竟)
九十二事
知而妄語犯五事欲著故不真實稱過人法
波羅夷無根波羅夷法驅棄僧伽婆尸沙說
彼精舍住比丘阿羅漢解者土羅遮不解者
突吉羅知而妄語波逸提不犯者本說誤說
狂先作

形相犯二事形相未具足突吉羅形相具足
波逸提不犯者爲義爲法爲解狂先作
兩舌犯二事具足所兩舌波逸提未具足所
兩舌突吉羅不犯者不欲作別離狂先作
知如法止更舉犯二事方便舉突吉羅舉已
波逸提不犯者非法群黨知非羯磨作羯磨
故舉狂先作
母人說法過六語犯二事方便說突吉羅句
句波逸提不犯者有可知男說五六語減五
六語起更坐說爲異母人問事答事爲他說
母人聽狂先作
未具足說句法犯二事方便說突吉羅句句
波逸提不犯者教誦狂先作
實上人法向未具足人說犯二事方便向說
突吉羅向說已波逸提不犯者向具足實狂
先作
向未具足說比丘所犯罪犯二事方便向說
突吉羅說已波逸提不犯者向說牀不事事
若說非牀比丘要狂先作
同僧與衣後違法犯二事方便違突吉羅違

已波逸提不犯者愛恚癡畏與破不成與故
違狂先作
知物向僧求與人(制本云與私也)犯二事方便求突
吉羅求已波逸提不犯者問與誰隨君施法
用可得善利隨君心與狂先作
毀呰律犯二事方便毀呰突吉羅毀呰已波
逸提不犯者不欲毀呰言誦經偈阿毗曇已
然後當誦律狂先作
斫鬼村犯二事方便作突吉羅下下波逸提
不犯者知此與此取此須此此語淨作不念
不知狂先作
訶責比丘犯二事方便訶責突吉羅訶責已
波逸提不犯者性愛恚癡作恐怖故訶責狂
先作
餘語犯二事事未成餘語突吉羅事成餘語
波逸提不犯者不知問病不答打僧罵諍故
破僧競故非法黨故非羯磨作羯磨故不答
狂先作
僧牀褥薦拘執露地布置不舉不別去犯二
事初脚過去突吉羅兩脚過去波逸提不犯

者舉去教別去驅去緣礙急事狂先作
僧堂舍布置宿不舉不別去犯二事初脚過
閾突吉羅兩脚過波逸提不犯者舉去別去
緣礙暫出住彼白緣礙急事狂先作
比丘瞋不可意驅出僧房犯二事方便驅出
突吉羅驅出已波逸提不犯者無慙故驅出
教驅彼物具出教出狂故打罵諍亂作鬪僧
故弟子不如法故驅出教驅彼物具出教狂
先作
知比丘先住相近宿犯二事方便卧突吉羅
卧已波逸提不犯者病故住寒熱故住急事
狂先作
僧房重閣屋尖脚牀榻用力坐犯二事方便
用力坐突吉羅用力坐已波逸提不犯者非
閣屋園脚牢無有住者立過取物狂先作
知蟲水澆泥草犯二事方便澆突吉羅澆已
波逸提不犯者不故不知不念狂先作
過是再三重苫者犯二事方便苫突吉羅苫
已波逸提不犯者再三重減再三重寬壘草
屋爲他自物除住居一切不犯狂先作

不差教比丘尼犯二事方便教突吉羅教已
波逸提不犯者問誦師語誦問事答事爲他
說尼聽六法尼沙彌尼狂先作
教比丘尼日入者犯二事方便教突吉羅教
已波逸提不犯者問誦師語誦問事答事爲
他說尼聽六法尼沙彌尼狂先作
往尼舍教犯二事方便教突吉羅教已波逸
提不犯者時故問誦師語誦問事答事爲他
說尼聽六法尼沙彌尼狂先作
說貪食教尼犯二事方便說突吉羅說已波
逸提不犯者說衣牀座病緣藥具供順敬重
供養故教狂先作
共尼同一道行犯二事方便行突吉羅行已
波逸提不犯者時故不相隨去尼隨去比丘
不隨不要去急事狂先作
共尼同船上犯二事方便上突吉羅上已波
逸提不犯者渡不相隨上尼隨上比丘不隨
上不要上急事狂先作
與非親里尼衣犯二事方便與突吉羅與已
波逸提不犯者親里貿易少易多多易少尼

同意取暫取除衣餘物取六法尼沙彌尼狂
先作
縫非親里尼衣犯二事方便縫突吉羅針針
波逸提不犯者親里除衣縫餘物教六法尼
沙彌尼狂先作
共一尼一處坐犯二事方便坐突吉羅坐已
波逸提不犯者有可知男伴立不坐無異意
坐狂先作
共一母人一處坐犯二事方便坐突吉羅坐
已波逸提不犯者有可知男伴立不坐無異
意坐狂先作
知尼歎飯食犯二事當食而受突吉羅口口
波逸提不犯者舊檀越六法尼沙彌尼除五
種食一切不犯狂先作（蒲闍羅又云五種食者麨餅魚肉麨麥飯也）
展轉食犯二事當食而受突吉羅口口波逸
提不犯者時故彼二請一處一食舉村請已
隨彼食衆人請已隨彼食請時比丘言當去
常食籌食月半說戒月朝除五種食一切不
犯狂先作

過是所住食犯二事當食而食突吉羅口口
波逸提不犯者病故不病食去已更來食者
主請為設食若不足除五種食一切所犯狂
先作
過滿兩三鉢取犯二事方便取突吉羅取已
波逸提不犯者滿兩三鉢減再三鉢親里若
請為他自物狂先作
請食已不囑食而食犯二事當食而受突吉
羅口口波逸提不犯者囑而食囑已當食而
受為他受時須七日胡本七日者皆言七夜無日字終身因
緣食狂先作漢皆謂云因緣食者食已不囑後乾須當自求乞一鉢食授與彼囑食比丘比丘即一一口或五三口食之選擇與得啟
比丘請食已不囑食強請食犯二事彼言當
受食者突吉羅食竟波逸提不犯者與囑者
食為他與去時須七日終身因緣與食狂先
作
群食犯二事當食而受突吉羅口口波逸提
不犯者時故兩一處食乞共一處食常食籌
食月半說戒月朝除五種食一切不犯狂先
作

非時所食所噉者犯二事當食而受突吉羅
口口波逸提不犯者時須七日終身狂先作
舉所食噉食噉者犯二事當食而食突吉羅
口口波逸提不犯者隨時隨時食時須時須
食七日七日食終身食食狂先作
不受著口中犯二事當食而取突吉羅口口
波逸提不犯者水及齒木狂先作
自為求好食食犯二事當食而受突吉羅口
口波逸提不犯者病為病者求不病食病者
殘親里若請為他自物狂先作
知水蟲飲犯二事方便飲突吉羅飲已波逸
提不犯者知飲水蟲不死而飲狂先作
有食舍相近坐犯二事方便坐突吉羅坐已
波逸提不犯者大家行牀檢手足坐小家牀
不相接坐比丘有伴俱出俱婬罷非宿屋狂
先作
屏障處共母人牀坐犯二事方便坐突吉羅
坐已波逸提不犯者有可知男伴立不坐無
異意坐狂先作
自手與無衣異學夫婦食犯二事方便與突
吉羅與已波逸提不犯者教與不自與放地
與狂先作
去視軍發行犯二事當去突吉羅立彼視波
逸提不犯者住精舍見比丘或立坐卧來去
見因緣急事狂先作
過二夜軍宿犯二事方便宿突吉羅宿已波
逸提不犯者二夜宿減二夜宿三夜向曉復
宿病故為病軍將逼留緣礙急事狂先作
去視戰陣犯二事當去突吉羅立彼視波逸
提不犯者住精舍見比丘或立坐卧來去有
所作去急事狂先作
比丘瞋不可意與手搭犯二事方便與突吉
羅與已波逸提不犯者觸嬈欲脫故與狂先
作
比丘瞋不可意舉手相恐犯二事方便舉突
吉羅舉已波逸提不犯者觸嬈欲脫故舉狂
先作
知比丘犯罪覆藏犯一事波逸提不犯者打
僧罵故群諍故不向說破僧競故不向說剛
強害命復梵行不見餘好比丘不欲覆藏知

自現故狂先作
比丘若來村邑食彼人已或與或不與遣者
犯二事方便突吉羅遣已波逸提不犯者俱
一處不足故遣見貴物相打起貪法故遣見
母人起不樂故遣病守精舍與食而遣欲作
非威儀故遣狂先作
然火炙犯二事方便然突吉羅然已波逸提
不犯者病故他作而炙油火蛇窟因緣急事
狂先作
法事可作已後遣法犯二事方便遣突吉羅
遣已波逸提不犯者非法常故知非匆暮作
匆暮狂先作
未具足過二夜同宿犯二事方便卧突吉羅
卧已波逸提不犯者二夜住滅二夜往三夜
向曉復住一切覆不障一切障不覆都不覆
不障未具足卧比丘坐比丘卧未具足坐俱
坐狂先作
惡見至三諫不捨犯二事白者突吉羅語竟
波逸提不犯者不諫而捨狂先作
知是非法語比丘不捨所見共止犯二事方
便共止突吉羅共止已波逸提不犯者知未
舉若罷捨見狂先作
知是擯沙彌安處犯二事方便安處突吉羅
安處已波逸提不犯者知不捨擯見狂先作
取寶犯二事方便取突吉羅取已波逸提不
犯者寶似寶者或園內園邊自取教取舉彼
有者當取似寶者同意取暫取糞掃想取狂
先作
不取三惡色作靚衣著犯二事方便著突吉
羅著已波逸提不犯者取著作淨已失脫滅
以淨縷褋不淨補緣狂先作
減半月浴犯二事方便浴突吉羅浴竟波逸
提不犯者時故半月過半月卒行浴邊國中
狂先作
故斷衆生命有四種為當墮死掘坑者突吉
羅人墮死波羅夷閱叉餓鬼畜生人像者墮
死土羅遮畜生墮死波逸提不犯者不故不
知不欲殺狂先作
故弄比丘悔犯二事方便弄突吉羅弄已波
逸提不犯者不欲弄悔知不滿二十與具足
知過時食知飲酒知與母人共屏處坐知此
教悔狂先作
指挃笑犯二事方便笑突吉羅笑已波逸提
不犯者不欲笑有事故狂先作
水戲犯二事沒水下戲突吉羅在水上戲波
逸提不犯者不欲笑有事入水或沒或出波
故去急狂先作
母人同宿犯二事方便卧突吉羅卧已波逸
提不犯者一切覆不障一切障不覆都不覆
不障母人卧比丘坐比丘卧母人坐俱坐狂
先作
比丘恐怖犯二事方便怖突吉羅怖已波逸
提不犯者不欲怖有賊惡蟲毗舍遮故示色
聲香味細滑狂先作
藏衣鉢坐具鍼筒腰帶犯二事方便藏突吉
羅藏已波逸提不犯者不欲笑惡處與舉若
舉說法已與狂先作
比丘比丘尼六法尼沙彌沙彌尼所自求衣
著不與直犯二事方便著突吉羅著已波逸
提不犯者彼與同意取狂先作

此丘無根僧殘法駈棄犯二事方便駈突吉
羅駈已波逸提不犯者如想語教語狂先作
知益共一道行犯二事方便行突吉羅行已
波逸提不犯者不相隨去人隨去比丘不隨
去要急事狂先作
共母人一道行犯二事方便行突吉羅行已
波逸提不犯者不相隨去母人隨去比丘不
隨去不要去狂先作
知人年減二十與具足犯二事方便與具足
突吉羅與具足已波逸提不犯者年減二十
想滿與年滿二十與具足狂先作
掘地犯二事方便掘突吉羅下下波逸提不
犯者知此與此須此取此此語淨作不故不
念不知狂先作
過是求藥犯二事方便求突吉羅求已波逸
提不犯者請是藥求是藥請中夜若求中夜
請我此藥我少此藥示須此藥親里若請爲
他自物狂先作
比丘說法時語若我不學此所學戒當問餘
眞持律比丘犯二事方便語突吉羅語已波

逸提不犯者言當知當學狂先作
知比丘相打罵諍立聽犯二事當去突吉羅
立聽已波逸提不犯者聽此已當捨止息當
自避故去狂先作
僧斷事時不囑起去犯二事輕而離突吉羅
離已波逸提不犯者打僧罵故亂鬬諍故去
破僧競故去非法群黨非夠暮作夠暮若病
爲病急大小便不欲壞夠暮正爾當還故去
狂先作
作擾動犯二事方便作突吉羅作已波逸提
不犯者如我師所受問若說狂先作
飲酒犯二事當飲而取突吉羅口口波逸提
不犯者非酒似酒氣味在羹中狂先作
有比丘不白非時入村犯二事初脚發過突
吉羅兩脚過波逸提不犯者急有所作有比
十八 十九 丘白去無比丘不白去精舍去尼舍去異學
處去道由村過急事狂先作
請食時有比丘不白食前食後彼舍中行犯
二事初脚發過突吉羅兩脚過波逸提不犯
者時故有比丘白而入無比丘不白入家邊

道他家去園內去尼舍去異學處去急事狂
先作
先未通入王門犯二事初脚發過突吉羅兩
脚過波逸提不犯者先通非王種不拜爲王
王夫人俱出宿屋狂先作
貢高犯二事事未成貢高突吉羅事成貢高
已波逸提不犯者不欲貢高不廣開減再三
反聞狂先作
骨牙角作鍼筒犯二事方便作突吉羅作已
波逸提不犯者禪鎮攢藥筒藥七（梵本用抄藥者服中）
（物不名已）斧拂柄狂先作
過量作牀榆（梵本不言揄音似名小牀也）犯二事方便作
突吉羅作已波逸提不犯者如量作減作他
作過量得截用狂先作
綿纏結作牀榆犯二事方便作突吉羅作已
波逸提不犯者禪帶腰帶鉢囊漉水物作兜
他作得破用狂先作
過量作兩被犯二事方便作突吉羅作已波
逸提不犯者如量作減作他過量作得截用
狂先作

過量作泥洹僧犯二事方便作突吉羅作已
波逸提不犯者如量作減作他過量作得截
用狂先作
過量作坐具犯二事方便作突吉羅作已波
逸提不犯者如量作減作他過量作得破用
狂先作
如如來衣量作衣犯二事方便作突吉羅作
已波逸提不犯者減作他過量作得截用狂
先作事竟九十二
四悔過法譯者解云四悔者或言應說法或言應發露者也
入家內自手取非親里尼食犯二事當食而
取突吉羅口口是悔過不犯者親里教與不
自與放地與精舍內與時須七日終身因緣
六法尼沙彌尼狂先作
比丘尼索不訶而食犯二事當食而受突吉
羅口口是悔過不犯者自有食教與不自與
他有食與不教與教與未得食者六法尼沙
彌尼除五種食一切不犯狂先作
拜爲學家中自手取食犯二事當食而取突
吉羅口口是悔過不犯者若請若病請者病
者殘常食時須食七日終身因緣狂先作
阿練若住處中先不差園外自手取食犯二
事當食而取突吉羅口口是悔過不犯者若
差若病瘥者病者殘山所生根皮葉華果時
須七日終身狂先作
衆多法
前後絫差著泥洹僧突吉羅不犯者不故不
念不知病急事狂先作
前後絫差被衣突吉羅不犯者不故不念不
知病急事狂先作
露身入家內突吉羅不犯者不故狂先作
露身坐家內突吉羅不犯者不故不念不知
病眠急事狂先作
訶責入家內突吉羅不犯者不故不念不知
病急事狂先作
訶責坐家內突吉羅不犯者不故不念不知
病急事狂先作
左右視入家內突吉羅不犯者不故狂先作
左右視坐家內突吉羅不犯者不故不念不
知狂先作
作大高聲入家內突吉羅不犯者不故狂先
作
作大高聲坐家內突吉羅不犯者不故不念
不知狂先作
蹲入家內突吉羅不犯者不故狂先作
覆頭入家內突吉羅不犯者不故不念不知
病眠急事狂先作
覆頭坐家內突吉羅不犯者眠狂先作
現胷入家內突吉羅不犯者不故狂先作
現胷坐家內突吉羅不犯者不故不念不知
病眠急事狂先作
下垂坐家內突吉羅不犯者不故不念不知
病眠急事狂先作
抄衣入家內突吉羅不犯者不故狂先作
抄衣坐家內突吉羅不犯者不故不念不知
病眠急事狂先作
搖臂入家內突吉羅不犯者不故狂先作
搖身坐家內突吉羅不犯者不故不念不知
病眠急事狂先作
搖頭入家內突吉羅不犯者不故不念不知

狂先作
搖頭坐家內突吉羅不犯者不故不念不知
病眠急事狂先作
弄手腳入家內突吉羅不犯者不故狂先作
弄手腳坐家內突吉羅不犯者不故狂先作
不端一受飯突吉羅不犯者不故狂先作
左右視受飯突吉羅不犯者不故狂先作
多取羹突吉羅不犯者不故不念不知病若
種種親里若請爲他自物急事狂先作
堆受飯突吉羅不犯者不故狂先作
眂堆飯食突吉羅不犯者不故不念不知病
[illegible]殘著一處食急事狂先作
不端一食突吉羅不犯者不故狂先作
處處挅飯食突吉羅不犯者不故不念不知
病挅與他挅出急事狂先作
多羹食突吉羅不犯者不故不念不知病種
種親里若請自物急事狂先作
大作摶突吉羅不犯者不故不念不知病若
餅果急事狂先作
長作摶突吉羅不犯者不故不念不知病餅
果急事狂先作
摶未至張口突吉羅不犯者不故狂先作
含飯語突吉羅不犯者狂先作
一切手入口突吉羅不犯者不故狂先作
作嗋嗋食突吉羅不犯者不故狂先作
作吸食突吉羅不犯者不故狂先作
舐脣食突吉羅不犯者不故不念不知病急
事狂先作
吐舌食突吉羅不犯者不故不念不知病急
事狂先作
縮鼻食突吉羅不犯者不故不念狂先作
截團食突吉羅不犯者不故不念不知病若
餅果急事狂先作
作吐出食突吉羅不犯者不故不念不知病
若餅果急事狂先作
舐手食突吉羅不犯者不故不念不知狂先
作
放鉢食突吉羅不犯者不故不念不知病放
殘著一處食急事狂先作
振手食突吉羅不犯者不故不念不知病急
事狂先作
作齚飯食突吉羅不犯者不故不念不知病
急事狂先作
膩手取水器突吉羅不犯者不故不念不知
病當洗教洗故取急事狂先作
自爲索羹飯食突吉羅不犯者不故不念不
知病親里若請爲他自物急事狂先作
羹上覆飯突吉羅不犯者不故不念不知主
覆與不欲更得急事狂先作
訶想視他鉢突吉羅不犯者不故不念不知
不訶想視急事狂先作
澡鉢水有飯寫家內突吉羅不犯者不故不
念不知病捺去若破寫外急事狂先作
爲騎乘說法突吉羅不犯者不故不念狂先
作
後行爲前說法突吉羅不犯者不故狂先作
道外爲道中說法突吉羅不犯者不故狂先
作
地坐爲牀上說法突吉羅不犯者不故不念
不知病急事狂先作

卑牀爲高牀坐說法突吉羅不犯者不故不念不知病急事狂先作
立爲坐說法突吉羅不犯者不故不念不知狂先作
爲卧說法突吉羅不犯者不故狂先作
爲覆頭說法突吉羅不犯者不故不念不知露頭急事狂先作
爲纏頭說法突吉羅不犯者不故不念不知病露髮急事狂先作
爲垂衣坐說法突吉羅不犯者不故不念狂先作
爲著屐說法突吉羅不犯者不故狂先作
爲著屐說法突吉羅不犯者不故不念狂先作
爲持杖說法突吉羅不犯者不故狂先作
爲持蓋說法突吉羅不犯者不故狂先作
爲持刀說法突吉羅不犯者不故不知狂先作
爲持器仗（梵本者不言器仗也更有名難持也）說法突吉羅不犯者不故不念狂先作
生草上作大小便洟唾突吉羅不犯者不故不知病非生草用拭急事狂先作
水中作大小便洟唾突吉羅不犯者不故不念不知病水邊洗急事狂先作
立作大小便突吉羅不犯者不故不念不知病狂先作（衆多七十四竟）

優波離問經

音釋

牸 [illegible] 挃 [illegible] 噍 [illegible] 闞 [illegible] 𨷲 [illegible] 苫 [illegible] 嘷 [illegible] 襟 [illegible]

根本說一切有部戒經　初九

唐三藏法師義淨奉　制譯

別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是　如說行者更難遇
諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂
若見聖人則爲樂　并與共住亦爲樂
若不見諸愚癡人　是則名爲常受樂
見具尸羅者爲樂　若見多聞亦名樂
見阿羅漢是眞樂　由於後有不生故
於河津處妙階樂　以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時　能除我慢盡爲樂
若有能爲決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂

諸大德春時爾許過餘有爾許在老死既侵命根漸減大師教法不久當滅諸大德應勤光顯莫爲放逸由不放逸必當證得如來應正等覺何況所餘覺品善法大德僧伽先作何事佛聲聞衆少求少事未受近圓者出不來諸苾芻說欲及清淨（其持欲者各對此座而說）誰遣苾

芻尼請教授

合十指恭敬　禮釋迦師子　別解脫調伏
我說仁善聽　聽已當正行　如大仙所說
於諸小罪中　勇猛亦勤護　心馬難制止
勇決恒相續　別解脫如銜　有百針極利
若人違軌則　聞教便能止　大士若良馬
當出煩惱陣　若人無此銜　亦不曾喜樂
彼沒煩惱陣　迷轉於生死

大德僧伽聽今僧伽黑月十四日(或白月十五日)作褒灑陀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作褒灑陀說波羅底木叉戒經白如是諸大德我今作褒灑陀說波羅底木叉戒經仁等諦聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故知諸大德清淨如餘問時即如實答我今於此勝苾芻眾中乃至三問亦應如實答若苾芻憶知有犯不發露者得故妄語罪諸大德佛說故妄語是障礙法是故苾芻欲求清淨者當發露發露即安樂不發露不安樂諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不(如是三說)諸大德是中清淨默然故我今如是持

攝頌曰

若作不淨行　不與取斷人　妄說上人法
斯皆不共住

諸大德此四波羅市迦法半月半月戒經中說若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛若驅擯若呵責言咄男子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻實無知無徧知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦不應共住

諸大德我已說四他勝法苾芻於此隨犯一一事不得與諸苾芻共住如前後亦如是得他勝罪不應共住

今問諸大德是中清淨不(如是三說)

諸大德是中清淨默然故我今如是持

攝頌曰

泄觸鄙供媒　小房大寺謗　非分破僧事
隨從污慢語

諸大德此十三僧伽伐尸沙法半月半月戒經中說

若復苾芻故心泄精除夢中僧伽伐尸沙

若復苾芻以染纏心與女人身相觸若捉手若捉臂若捉髮若觸一一身分作受樂心者僧伽伐尸沙

若復苾芻以染纏心共女人作鄙惡不軌婬欲相應語如夫妻者僧伽伐尸沙

若復苾芻以染纏心於女人前自歎身言姊妹若苾芻與我相似具足尸羅有勝善法修梵行者可持此婬欲法而供養之若苾芻如是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻作媒嫁事以男意語女以女意語男若爲成婦事及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙

若復苾芻自乞作小房無主爲己作當應量作此中量者長佛十二張手廣七張手是苾芻應將苾芻衆往觀處所彼苾芻衆應觀處所是應法淨處無諍競處有進趣處若苾芻於不應法不淨處有諍競處無進趣處自乞作房無主自爲己不將諸苾芻往觀處所於如是處過量作者僧伽伐尸沙

若復苾芻作大住處有主爲衆作是苾芻應將苾芻衆往觀處所彼苾芻衆應觀處所是應法淨處無諍競處有進趣處若苾芻於不應法處不淨處有諍競處無進趣處作大住處有主爲衆作不將諸苾芻往觀處所於如是處所造大住處者僧伽伐尸沙

若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是無根謗彼苾芻由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是異非分事以少相似法而爲毀謗彼苾芻由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻與方便欲破和合僧於破僧事堅執不捨諸苾芻應語彼苾芻言具壽莫欲破和合僧堅執而住具壽應與衆僧和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻若一若二若多與彼苾芻共爲伴黨同邪違正隨順而住時此苾芻語諸苾芻言大德莫共彼苾芻有所論說若好若惡何以故彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻言具壽莫作是說彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾芻非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復衆多苾芻於村落城邑住汚他家行惡行汚他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻應語彼苾芻言具壽汝等汚他家行惡行汚他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知汝等可去不應住此彼苾芻語諸苾芻言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有驅者有不驅者時諸苾芻語彼苾芻言具壽莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有驅者有不驅者何以故諸苾芻無愛恚怖

癡汝等污他家行惡行污他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等言諸苾芻如是諫時捨若善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻惡性不受人語諸苾芻於佛所說戒經中如法如律勸誨之時不受諫語言諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫諭說我諸苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫語諸苾芻於戒經中如法如律勸誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻諸苾芻亦如法諫具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

諸大德我已說十三僧伽伐尸沙法九相便犯四乃至三諫若苾芻隨一一犯故覆藏者隨覆藏日衆應與作不樂波利婆娑行波利婆娑竟衆應與作六夜摩那䐗行摩那䐗竟餘有出罪應二十僧中出是苾芻非若少一人不滿二十衆是苾芻罪不得除諸苾芻皆得罪此是出罪法

今問諸大德是中清淨不（如是三說）

諸大德是中清淨默然故我今如是持

攝頌曰

若在屏障中　堪行婬欲處　及在非障非
無有第三人

諸大德此二不定法半月半月戒經中說

若復苾芻獨與一女人在於屏障堪行婬處坐有正信鄔波斯迦於三法中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於三法中應隨一一法治若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法

若復苾芻獨與一女人在非屏障不堪行婬處坐有正信鄔波斯迦於二法中隨一而說若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於二法中應隨一一法治若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

初攝頌曰

持離畜浣衣　取衣乞過受　同價及別主
遣使送衣直

諸大德此三十泥薩祇波逸底迦法半月半月戒經中說

若復苾芻作衣已竟羯耻那衣復出得長大齊十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作衣已竟羯耻那衣復出於三衣中離一一衣界外宿下至一夜除衆作法泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作衣已竟羯耻那衣復出得非時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻使非親苾芻尼浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻從非親苾芻尼取衣者除貿易泥薩祇波逸底迦

若復苾芻從非親居士居士婦乞衣除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者若苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時

若復苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士婦乞衣彼多施衣苾芻若須應受上下二衣若過受者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻有非親居士居士婦共辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻及時應用此苾芻先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者爲我所辦衣價可買如是清淨衣及時與我爲好故若得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻有非親居士居士婦各辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻此苾芻先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者爲我所辦衣價可共買如是清淨衣及時與我爲好故若得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻若王若大臣婆羅門居士等遣使爲苾芻送衣價彼使持衣價至苾芻所白言大德此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來大德哀愍爲受是苾芻語彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使白言大德有執事人不須衣苾芻言有若僧淨人若鄔波索迦此是苾芻執事人彼使往執事人所與衣價已語言汝可以此衣價買順時清淨衣與某甲苾芻令其被服彼使善敎執事人已還至苾芻所白言大德所示執事人我已與衣價得清淨衣應受苾芻須衣應往執事人所若二若三令彼憶念告言我須衣若得者善若不得者乃至四五六返往彼默然隨處而住若四五六返得衣者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底迦若竟不得衣是苾芻應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往報言仁爲某甲苾芻送衣價彼苾芻竟不得衣仁應知勿令失此是時

第二攝頌曰

高世耶純黑　分六尼師但　擔毛浣金銀
總貿并賣買

若復苾芻用新高世耶絲綿作敷具者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻用純黑羊毛作新敷具者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作新羊毛敷具應用二分純黑第三分白第四分麁若苾芻不用二分純黑第三分白第四分麁作新敷具者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作新敷具縱心不樂應六年持若減六年不捨故更作新者除得衆法泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作新尼師但那應取故者堅處縱廣佛一張手貼新者上爲壞色故若苾芻作新尼師但那不以故者貼著新者上爲壞色故泥薩祇波逸底迦

若復苾芻行路中得羊毛欲須應取若無人持得自持至三踰繕那若過者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻使非親苾芻尼浣染擘羊毛者泥
薩祇波逸底迦
若復苾芻自手捉金銀錢等若教他捉泥薩
祇波逸底迦
若復苾芻種種出納求利者泥薩祇波逸底
迦
若復苾芻種種賣買者泥薩祇波逸底迦
第三攝頌曰
二鉢二織師　奪衣并急施　阿蘭若雨衣
迴僧七日藥
若復苾芻畜長鉢過七日不分別者泥薩祇
波逸底迦
若復苾芻有鉢減五綴堪得受用為好故更
求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻當於
衆中捨此鉢取衆中最下鉢與彼苾芻報言
此鉢還汝不應守持不應分別亦勿於人應
自審詳徐徐受用乃至破應護持此是其法
若復苾芻自乞縷線使非親織師織作衣若
得衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻有非親居士居士婦為苾芻使非
親織師織作衣此苾芻先不受請便生異念
詣彼織師所作如是言汝今知不此衣為我
織善哉織師應好織淨梳治善簡擇極堅打
我當以少鉢食或鉢食類或復食直而相濟
給若苾芻以如是物與織師求得衣者泥薩
祇波逸底迦
若復苾芻先與苾芻衣彼於後時惱瞋罵詈
生嫌賤心若自奪若教他奪報言還我衣來
不與汝若衣離彼身自受用者泥薩祇波逸
底迦
若復苾芻前三月雨安居十日未滿有急施
衣苾芻須者應受乃至施衣時應畜若過畜
者泥薩祇波逸底迦
若復衆多苾芻在阿蘭若處住作後安居有
驚怖畏難處苾芻欲於三衣中隨留一衣置
村舍內若苾芻有緣須出阿蘭若界者得齊
六夜離衣而宿若過者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻春殘一月在應求雨浴衣齊後半
月來應持用若苾芻未至春殘一月求雨浴
衣至後半月仍持用者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻知他與僧利物自迴入已者泥薩
祇波逸底迦
如世尊說聽諸病苾芻所有諸藥隨意服食
謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服
若苾芻過七日服者泥薩祇波逸底迦
諸大德我已說三十泥薩祇波逸底迦法今
問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清
淨默然故我今如是持
總攝頌曰
故妄及種子　不差并數食　蟲水命伴行
傍生賊徒請
初別攝頌曰
妄毀及離間　發舉說同聲　說罪得上人
隨親輕毀
諸大德此九十波逸底迦法半月半月戒經
中說
若復苾芻故妄語者波逸底迦
若復苾芻毀訾語故波逸底迦
若復苾芻離間語故波逸底迦
若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事已除滅

後於羯磨處更發舉者波逸底迦
若復苾芻為女人說法過五六語除有智男子波逸底迦
若復苾芻與未近圓人同句讀誦教授法者波逸底迦
若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未近圓人說除眾羯磨波逸底迦
若復苾芻實得上人法向未近圓人說者波逸底迦
若復苾芻先同心許後作是說諸具壽以僧利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦
若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽何用說此小隨小學處為說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦
初九　十四
第二攝頌曰
種子輕惱教　安牀草蓐牽　強住脫牀脚　澆草應三二
若復苾芻自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦
若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦
若復苾芻違惱言教者波逸底迦
若復苾芻於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦
若復苾芻於僧房內若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦
若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或令他牽出者除餘緣故波逸底迦
若復苾芻於僧住處知諸必芻先此處住後來於中故相惱觸於彼臥具若坐若臥作如是念彼若生苦者自當避我去波逸底迦
若復苾芻於僧住處知重房棚上脫脚牀及餘坐物故身坐臥若波逸底迦
若復苾芻知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸底迦
若復苾芻作大住處於門梐邊應安横扂及諸窗牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二三重齊横扂處若過者波逸底迦
第三攝頌曰
不差至日暮　為食二種衣　同路及乘船　二屏教化食
若復苾芻眾不差遣自往教誡苾芻尼者除獲勝法波逸底迦
若復苾芻雖被眾差教誡苾芻尼乃至日暮時而教誡者波逸底迦
若復苾芻向諸苾芻作如是語汝為飲食供養故教誡苾芻尼者波逸底迦
若復苾芻與非親苾芻尼衣除貿易波逸底迦
若復苾芻與非親苾芻尼作衣者波逸底迦
若復苾芻與苾芻尼共賈旅期行者除餘時波逸底迦餘時者謂有恐怖畏難處此是時
若復苾芻與苾芻尼期乘一船若沿波若泝流除直渡波逸底迦
若復苾芻獨與一女人屏處坐者波逸底迦
若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者波逸底迦
若復苾芻知苾芻尼讚歎因緣得食食除施

主先有意波逸底迦

第四攝頌曰

數食一宿處　受鉢不爲餘　足食別非時
觸不受妙食

若復苾芻展轉食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時施衣時此是時

若復苾芻於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波逸底迦

若復衆多苾芻往俗家中有淨信婆羅門居士慇懃請與餅麨飯苾芻須者應兩三鉢受若過受者波逸底迦既受得已還至住處若有苾芻應共分食此是時

若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸底迦

若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘食法勸令更食告言具壽當噉此食以此因緣欲使他犯生憂惱者波逸底迦

若復苾芻別衆食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時船行時大衆食時沙門施食時此是時

若復苾芻非時食者波逸底迦

若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦

若復苾芻不受食舉著口中而噉咽者除水及齒木波逸底迦

如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及肉若苾芻無病爲已詣他家乞取食者波逸底迦

第五攝頌曰

蟲水二食舍　無服往觀軍　兩夜觀遊兵
打擬覆麤罪

若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦

若復苾芻知有食家强安坐者波逸底迦

若復苾芻知有食家在屏處强立者波逸底迦

若復苾芻自手授與無衣外道及餘外道男女食者波逸底迦

若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦

若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦

若復苾芻在軍中經二宿觀整裝軍見先旗兵及看布陣散兵者波逸底迦

若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波逸底迦

若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸底迦

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪覆藏者波逸底迦

第六攝頌曰

伴惱觸火欲　同眠法非障　未捨求寂染
收寶極炎時

若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻至俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者波逸底迦

若復苾芻無病爲身若自燃火若教他燃者波逸底迦

若復苾芻與他欲已後便悔言還我欲來不與汝者波逸底迦

若復苾芻與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦

若復苾芻作如是語我知佛所說法欲是障

礙者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼苾芻言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦

若復苾芻知如是語人未為隨法不捨惡見共為言說共住受用同室而宿者波逸底迦

若復苾芻見有求寂作如是語我知佛所說法欲是障礙法若習行之時非是障礙諸苾芻應語彼求寂言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法若習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻語彼求寂時捨此事者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻應語彼求寂言汝從今已去不應說言如來應正等覺是我大師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂得苾芻二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若苾芻知是被擯求寂而攝受饒益同室宿者波逸底迦

若復苾芻得新衣當作三種染壞色若青若泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者波逸底迦

若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時

若復苾芻半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底迦餘時者熱時病時作時行時雨時風時風雨時此是時

第七攝頌曰

殺傍生故惱　擊攊水同眠
無根女同路　怖藏貸索衣

若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦

若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不樂以此為緣者波逸底迦

若復苾芻以指擊攊他者波逸底迦

若復苾芻水中戲者波逸底迦

若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦

若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻下至戲笑者波逸底迦

若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏除餘緣故波逸底迦

若復苾芻受他寄衣後時不問主輙自著用者波逸底迦

若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一村間者波逸底迦

第八攝頌曰

賊徒年未滿　掘地請違教
不敬酒非時　竊聽默然去

若復苾芻與賊賞旅共同道行乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻

性者波逸底迦此非近圓諸苾芻得罪
若復苾芻自手掘地若教人掘者波逸底迦
若復苾芻有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請常請此是時
若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽仁今當習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡不分明不善解者所說之言受行學處我若見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波逸底迦若苾芻實欲求解者當問三藏此是時
若復苾芻知餘苾芻評論事生求過紛擾諍競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲聽已當令鬪亂以此為緣者波逸底迦
若復苾芻知眾如法評論事時默然從座起去有苾芻不囑授者除餘緣故波逸底迦
若復苾芻不恭敬者波逸底迦
若復苾芻飲諸酒者波逸底迦
若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻除餘緣故波逸底迦
第九攝頌曰

食明相令知　針筒牀脚量　貯華并坐具
瘡雨大師衣
若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家不囑授者波逸底迦
若復苾芻明相未出剎帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門閫者除餘緣故波逸底迦
若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻知是苾芻若二若三同作長淨況復過此應語彼言具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法說悔當勸喻言具壽此法希奇難可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不慇重不作意不一想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦
若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦
若復苾芻作大小牀足應高佛八指除入梐木若有過者應截去波逸底迦
若復苾芻以木綿等貯僧牀座者應撤去波逸底迦

若復苾芻作尼師但那當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半長中更增一張手若過作者應截去波逸底迦
若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦
若復苾芻作雨浴衣當應量作是中量者長佛六張手廣二張手半若過作者應截去波逸底迦
若復苾芻同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量
諸大德我已說九十波逸底迦法今問諸大德是中清淨不(三說)諸大德是中清淨默然故我今如是持攝頌曰
非親尼自受　舍中處分食　不請向學家
受食於寺外
諸大德此四對說波羅底提舍尼法半月半月戒經中說
若復苾芻於村路中從非親苾芻尼自手受

食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各
別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對
說悔是名對說法
若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻尼指授
此苾芻應可多與美好飲食諸苾芻應語是
苾芻尼言姊妹且止少時待諸苾芻食竟若
無一人作是語者是諸苾芻應還村外住處
詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法
是不應爲今對說悔是名對說法
若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻
先不受請便詣彼家自手受食食是苾芻應
還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我
犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說
法
若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無觀察險
難之人於住處外受食食者是苾芻應還住
處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡
法是不應爲今對說悔是名對說法
諸大德我已說四波羅底提舍尼法今問諸
大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默

然故我今如是持
總攝頌曰
衣食形齊整　俗舍善容儀　護鉢除病人
草水過人樹
諸大德是衆學法半月半月戒經中說
齊整著裙應當學
不太高不太下不象鼻不蛇頭不多羅葉不
豆團形著裙應當學
齊整披三衣應當學
不太高不太下好正披好正覆少語言不高
視入白衣舍應當學
不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉署不拊肩
入白衣舍應當學
不蹲行不足指行不跳行不疢足行不努身
行入白衣舍應當學
不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連手入白
衣舍應當學
在白衣舍未請坐不應坐應當學
在白衣舍不善觀察不應坐應當學
在白衣舍不放身坐應當學

在白衣舍不累足不重內踝不重外踝不急
斂足不長舒足不露身應當學
恭敬受食應當學
不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢於鉢緣
邊應留屈指用意受食應當學
行食未至不預申其鉢應當學
不安鉢在食上應當學
恭敬而食應當學
不極小摶不極大摶圓整而食應當學
若食未至不張口待應當學
不含食語應當學
不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更望多得
應當學
不彈舌食不嚀嗾食不呵氣食不吹氣食不
手散食不毀呰食不塡頰食不齧半食不舒
舌食不作窣堵波形食應當學
不舐手不舐鉢不振手不振鉢常看鉢食應
當學
不輕慢心觀比座鉢中食應當學
不以污手捉淨水瓶應當學

在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應當學
不得以殘食置鉢水中應當學
地上無替不應安鉢應當學
不立洗鉢應當學
不於危險岸處置鉢亦不逆流酌水應當學
人坐已立不爲說法除病應當學
人卧已坐不爲說法除病應當學
人在高座已在下座不爲說法除病應當學
人在前行已在後行不爲說法除病應當學
人在道已在非道不爲說法除病應當學
不爲覆頭者不爲偏抄衣不爲雙抄衣不爲扠腰者不爲拊肩者說法除病應當學
不爲乘象者不爲乘馬不爲乘轝不爲乘車者說法除病應當學
不爲著屐靴鞋及履屧者說法除病應當學
不爲藏帽著冠及作佛頂髻者不爲纏頭不爲冠華者說法除病應當學
不爲持蓋者說法除病應當學
不立大小便除病應當學
不得青草上棄大小便及洟唾除病應當學
不得水中大小便洟唾除病應當學
不得上過人樹除有難緣應當學
諸大德我已說衆多學法今問諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故我今如是持
攝頌曰
現前并憶念　不癡與求罪　多人語自言
草覆除衆諍
諸大德此七滅諍法半月半月戒經中說
應與現前毗奈耶　當與現前毗奈耶
應與憶念毗奈耶　當與憶念毗奈耶
應與不癡毗奈耶　當與不癡毗奈耶
應與求罪自性毗奈耶
當與求罪自性毗奈耶
應與多人語毗奈耶
當與多人語毗奈耶
廿七
應與自言毗奈耶
當與自言毗奈耶
應與草掩毗奈耶
當與草掩毗奈耶
若有諍事起當以七法順大師教如法如律而除滅之
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅市迦法十三僧伽伐尸沙法二不定法三十泥薩祇波逸底迦法九十波逸底迦法四波羅底提舍尼法衆學法七滅諍法此是如來應正等覺戒經中所說所攝若更有餘法之隨法與此相應者皆當修學仁等共集歡喜無諍一心一說如水乳合應勤光顯大師聖教令安樂住勿爲放逸應當修學
忍是勤中上　能得涅槃處　出家惱他人
不名爲沙門
此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經
明眼避險途　能至安隱處　智者於生界
能遠離諸惡
此是尸棄如來等正覺說是戒經
不毀亦不害　善護於戒經　飲食知止足

受用下卧具　勤修增上定　此是諸佛教
此是毗舍浮如來等正覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
苾芻入聚然
此是俱留孫如來等正覺說是戒經 六八
不違逆他人　初七 不觀作不作　但自觀身行
若正若不正
此是羯諾迦牟尼如來等正覺說是戒經
勿著於定心　勤修寂靜處　能救者無憂
常令念不失　若人能惠施　福增怨自息
修善除衆惡　感盡至涅槃
此是迦攝波如來等正覺說是戒經
一切惡莫作　一切善應修　遍調於自心
是則諸佛教　護身爲善哉　能護語亦善
護意爲善哉　盡護最爲善　苾芻護一切
能解脫衆苦　善護於口言　亦善護於意
身不作諸惡　常淨三種業　是則能隨順
大仙所行道
此是釋迦如來等正覺說是戒經
毗鉢尸式棄　毗舍俱留孫　羯諾迦牟尼

迦葉釋迦尊　如是天中天　無上調御者
七佛皆雄猛　能救護世間　具足大名稱
咸說此戒法　諸佛及弟子　咸共尊敬戒
恭敬戒經故　獲得無上果　汝當求出離
於佛教勤修　降伏生死軍　如象摧草舍
於此法律中　初九 常爲不放逸　六九 能竭煩惱海
當盡苦邊際　所爲說戒經　和合作長淨
當共尊敬戒　如犛牛愛尾　我已說戒經
衆僧長淨竟　福利諸有情　皆共成佛道
根本說一切有部戒經

音釋

擯必刃切斥也　咄都活切呵也　寱莫風切與夢同　鞞卑切也　貼
他協切粘也置也　蹁　繕　那梵語也此云切　檗伴尼切孚也
綴朱脣切聯也　縷　徒戶切杜　詅　沿　沸　翔
楏部切　居　沿　訴
㪍商沿切乾直也　鬩許歷切　撅居月切　寠　跳　擭
踝戶瓦切足骨也　嗥　蹲　顙　舐
翻　窣　堵　波　梵語也此云高顯　乂
也迸　初加切扶也　繃　叉

四經同卷　初十

佛說迦葉禁戒經
佛說犯戒罪輕重經
佛說戒消災經
佛說優婆塞五戒相經

佛說迦葉禁戒經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時摩訶比丘千二百五十人菩薩萬二千人是時佛語摩訶迦葉比丘言比丘有二事身墮地獄中一者言是我所二者求人欲得供養比丘復有二事一者反聽外道二者多欲積衣被袈裟鉢比丘復有二事一者與白衣厚善二者見好持戒沙門反嫉之比丘復有二事墮鑊湯中一者常念愛欲二者喜交結知友比丘復有二事一者自有過不肯悔二者 七十 反念他人惡比丘復有二事當墮泥犁中一者誹謗經道二者毀傷經戒比丘復有二事一者於都犯戒二者於法中無所得比丘復有二事悔一者强披法衣袈裟二者身不持

戒不承事持戒沙門比丘復有二事實難愈一者心邪亂二者止人作菩薩道

佛語迦葉沙門何故正字沙門有四事爲沙門一者形容被服像類沙門二者外如沙門內懷諛諂三者但欲求索承事名譽自用貢高四者行戒不犯是爲真沙門何等爲形容被服者除鬚髮被法衣持應器心不自政但欲作惡喜學邪道是爲外被服像類沙門內諛諂者安徐而行徐出徐入外衣食麤惡內欲甘美外居山間草茅爲廬內無信意自寬貢若內嫉忠直從因緣多索財物成其承名是爲諛諂不持戒不持戒者但欲令人稱譽諂諛屏處欲令人稱譽不自剋責趣求度脫但有諂諛之態是爲四事沙門不應何等爲真沙門持戒行道不惜壽命捐棄身體不索萬物不求供養若有比丘守空行者常觀淨法本無瑕穢自作慧行不從他人得於佛法中得泥洹是爲真沙門佛語迦葉欲求道當於是真沙門莫於名沙門諂諛沙門譬如貧人稱名大富但有富名內無所有佛問迦葉是人應有不迦葉言不應佛言如是雖有沙門名者不行沙門法如貧人稱大富譬如有人爲水所沒漂反渴欲死沙門雖多諷誦高才智慧不去情欲爲是情欲飢渴死坐是入泥犁禽獸薜荔中譬如賢醫師滿一器藥不能自愈其病雖多諷經不持戒譬如摩尼珠墮不淨中雖多諷經不持戒譬如死人著金銀珍寶身不持戒反著袈裟像類沙門譬如長者子被服莊飾著好新衣中外潔淨多諷經不持戒如是佛語迦葉有四事像持戒人何等四事一者有比丘禁戒所語言我不犯雖有是語爲有著自呼有入二者若有比丘悉知深經著行自言是我所行三者若比丘多著言是我所著四者自言我常行等心著恐畏於生死是爲沙門自稱譽爲持戒佛語迦葉禁戒無形不著三界無識無吾人無命無意無名無種無化無敎作者無所從來無所從去無形無滅無身無所犯無口無所犯無心無所犯無世間無計無世事無所住亦無戒亦無所念亦無敗壞是名爲禁戒是時佛說禁戒無瑕穢亦無所著戒者無諸瞋恚安定就度世道如是爲持戒不愛身形不愛壽命亦不樂於五道悉曉了入於佛道中是爲持戒亦不在中亦不在邊不著亦不轉譬如虛空中風是爲持戒是乃名爲無種人有定心亦無所著亦無我爲天人相而曉是者是爲淨持戒不轉於禁戒不自貢高常欲守道持戒如是無有而過者耶無有是人信於空者隨佛所行不染汚從世間冥中入照入明適無所住立亦莫於三界是戒法佛說是戒法三萬三千諸天人民皆得須陀洹道八百沙門從是因緣意解得度行智慧如是

佛說迦葉禁戒經

佛說犯戒罪輕重經

漢隋唐錄並云世高所譯恐非

後漢安息三藏安世高譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者大目揵連晡時從禪定覺往至佛所頭面禮足却坐一面合掌恭敬而白佛言世

尊意有所疑今欲請問惟願聽許佛告目連恣汝所問當爲汝說目連即白佛言世尊若比丘比丘尼無慚愧心輕慢佛語犯衆學戒如是犯波羅提提舍尼波逸提偷蘭遮僧伽婆尸沙犯波羅夷得幾不饒益罪惟願解說佛告目連諦聽諦聽今爲汝說若比丘比丘尼無慚無愧輕慢佛語犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲復次目連若無慚愧輕慢佛語犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲復次目連若無慚無愧輕慢佛語犯波夜提如燄摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十四億四十千歲復次目連若無慚愧輕慢佛語犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲復次目連若無慚愧輕慢佛語犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲復次目連若無慚愧輕慢佛語犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十一億六十千歲尊者目連聞佛所說歡喜奉行

爾時目連即說偈言

因緣輕慢故　命終墮惡道　因緣修善者
於此生天上　緣斯修善業　離惡得解脫
不善觀因緣　身壞墮惡趣　比丘謹慎樂
放逸多憂譴　變諍小致大　積惡入火焚
持戒福致喜　破戒有懼心　永斷三界漏
爾乃得涅槃　戒德可恃怙　福報常隨心
見法爲人長　永遠三惡道　戒慎除恐畏
福德三界尊　鬼龍邪毒害　不犯持戒人
神仙五通人　造世諸呪術　爲彼慚愧者
斷諸無慚愧　如來制禁戒　半月半月說
已說戒利益　稽首禮諸佛

佛說犯戒罪輕重經

佛說戒消災經

吳 月 支 優 婆 塞 支 謙 譯

聞如是一時佛在舍衛國爾時有一縣皆奉行佛五戒十善一縣界無釀酒者中有大姓家子欲遠賈販臨行父母語其子言汝勤持五戒奉行十善慎莫飲酒犯佛重戒受教而行到他國見故同學親友相得歡喜歸出酒蒲酒欲共飲之辭曰吾國土奉佛五戒無敢犯者飲酒後生爲人愚癡不值見佛是辭親行父母相戒以酒丞仍違教犯戒罪莫大也知識區區別久會同心雖悅喜不宜使吾犯戒違親教也主人言吾與卿同師恩則兄弟吾親則是子親父母相飲豈可違之若吾在卿家必順子親事不獲已乃聽飲之醉臥三日醒悟心悔懼怖事訖還家具首於親父母報言汝違吾教加復犯戒亂法之漸非孝子也無得說之爲國作先使以所得物遂令出國無宜留此子以犯戒爲親所逐乃到他國住客舍家主人所事三鬼神能作人現對面飲食與人語言主人事之積年疲勞居財空盡而家疾病死喪不絕患猒此鬼私共論之鬼知人意而患苦之鬼自相共議此人財產空訖正爲吾人耳未曾有益今相猒患宜求珍寶以施與之令其心悅便行盜他方國主庫藏好寶積置園中報言汝事吾歷年勤苦

甚久今欲福汝使得饒富此乃快乎主人言受大神恩鬼曰汝園中有金銀可往取之方有大福令得汝願主人欣然入園見物奇異負挾歸舍辭謝受恩明日欲設飲食願屈顧下施設餚饌皆辦鬼神來詣門見舍衛國人在主人舍便奔走而去主人追呼請還今設微供皆已辦具大神既已下顧委去何爲神曰卿舍尊客吾焉得前重復驚走主人還歸坐自思惟吾舍之中無有異人正有此人耳即出言語供設所有極相娛樂飲食已竟因問之曰卿有何功德於世有此吾所事神畏子而走客具說佛功德五戒十善實犯酒戒爲親所逐尚餘四戒故爲天神所見營護卿神不敢當之主人言吾雖事此神久患猒之今欲奉持佛五戒因從客受三自歸五戒十善一心精進不敢懈怠問佛所在可得見不客曰佛在舍衛國給孤獨園中往立可見主人一心到彼經歷一亭中有一女人端正是噉人鬼婦也男子行路迫遠時日逼暮從女人寄一宿女即報言慎勿留此宜急前去男

子問曰用何等故將有意乎女人報曰吾已語卿用復問爲男子自念前舍衛國人完佛四戒我神尚爲畏之乃爾我已受三自歸五戒十善心不懈怠何畏懼乎遂自留宿噉人鬼見護戒神徘徊其傍去亭四十里一宿不歸明日男子進路見鬼所噉人骸骨狼藉衣毛爲起心怖而悔退自思惟我在本國家居衣食極快足用空爲此人所化言佛在舍衛國未覩奇妙反見骸骨縱横惡意更生自念不如還彼女人將歸本土共居如故不亦樂乎即時迴還至亭所因從女人復求留宿女謂男子何復還耶答曰行計不成故迴還耳復寄一宿女言卿死矣吾夫是噉人鬼方求不久卿急去此男子不信遂止不去心更迷惑婬意復生不復信佛三自歸之德五戒十善之心天神即去無復護之鬼得來還女人恐鬼食此男子哀愍藏之瓮中鬼聞人氣謂婦言爾得肉耶吾欲噉之婦言我不行何從得肉婦問鬼卿昨何以不歸鬼言坐汝所爲而舍尊客宿令吾見逐瓮中男子踰益恐怖

不復識三自歸意婦言何以不得肉乎鬼言正爲汝舍佛弟子天神逐我出四十里外露宿震怖於今不安故不得肉婦聞默喜因問其夫佛戒云何悉所奉持鬼言我大飢極急以肉來不須問此此是無上正真之戒非吾所敢說也婦言爲說之我當與卿肉鬼類貪殘欲食無止婦迫問之因便爲說三自歸五種戒一曰慈仁不殺二曰清信不盜三曰守貞不婬四曰口無妄言五曰孝順不醉鬼初說一戒時婦輙受之五戒心執口誦男子於瓮中識五戒隨受之天帝釋知此二人心自歸佛即選善神五十人擁護兩人鬼遂走去到明日婦問男子怖乎答曰大怖蒙仁者恩心悟識佛婦言男子昨何以迴還答曰吾見新久死人骸骨縱橫恐畏故屈還耳婦言骨是吾所棄者也吾本良家之女爲鬼所掠取吾作妻悲窮無訴今蒙仁恩得聞佛戒得離此鬼婦言賢者今欲到何所男子報言吾欲到舍衛國見佛婦曰善哉吾置本國及父母隨賢者見佛便俱前行逢四百九十八人因

相問訊諸賢者從何所來欲到何所答曰吾等從佛所來問言卿等已得見佛何為復去報言佛日說經意中冏冏故尚不解今還本國兩賢者具說本末以鬼畏戒高行之人意乃開解俱還見佛佛遥見之則笑口中五色光出阿難長跪佛不妄笑將有所說佛語阿難汝見是四百九十八人還不對曰見之佛言此四百九十八人今得其本師來見佛者皆當得道五百人至佛所前為佛作禮一心聽經心開意解皆作沙門得阿羅漢道佛言犯酒戒者則是客舍主人與此女人累世兄弟也然此二人是四百九十八人前世之師也凡人求道要當得其本師及其善友爾乃解耳佛說經竟諸比丘皆大歡喜前為佛作禮而去

佛說戒消灾經

佛說優婆塞五戒相經

宋天竺三藏求那跋摩譯

殺戒第一

聞如是一時佛在迦維羅衛國爾時淨飯王來詣佛所頭面禮足合掌恭敬而白佛言欲所請求以自濟度唯願世尊哀訓我志佛言可得之願隨王所求王白佛言世尊已為比丘比丘尼沙彌沙彌尼制戒輕重唯願如來亦為我等優婆塞分別五戒可悔不可悔者令識戒相使無疑惑佛言善哉善哉憍曇我本心念久欲與優婆塞分別五戒若有善男子受持不犯者以是因緣當成佛道若有犯而不悔常在三塗故爾時佛為淨飯王種種說已王聞法竟前禮佛足遶佛而去佛以是因緣告諸比丘我今欲為諸優婆塞說犯戒輕重可悔不可悔者諸比丘僉曰唯然願樂欲聞佛告諸比丘犯殺有三種奪人命一者自作二者教人三者遣使自作者自身作奪他命教人者教語他人言捉是人繫縛奪命遣使者語他人言汝識某甲不汝捉是人繫縛奪命是使隨語奪彼命時優婆塞犯不可悔罪復有三種奪人命一者用內色二者用非內色三者用內非內色內色者優婆塞用手打他若用足及餘身分作如是念令彼因死彼因死者是犯不可悔罪若不即死後因是死亦犯不可悔若不即死後不因死是中罪可悔用不內色者若人以木瓦石刀矟弓箭白鑞段鉛錫段遥擲彼人作是念令彼因死彼因死者犯不可悔罪若不即死後因是死亦犯不可悔罪若不即死後不因死是中罪可悔用內非內色者若以手捉木瓦石刀矟弓箭白鑞段鉛錫段木段打他作如是念令彼因死彼因死者是罪不可悔若不即死後因是死亦犯不可悔若不即死後不因死是中罪可悔復有不以內色不以非內色亦不以內非內色為殺人故合諸毒藥若著眼耳鼻身上瘡中若著諸食中若被褥中車輿中作如是念令彼因死彼因死者犯不可悔罪若不即死後因是死亦犯不可悔罪若不即死後不因死是中罪可悔復有作無烟火

坑殺他核殺樞殺作穽殺撥殺毗陀羅殺墮胎殺按腹殺推著火中水中推著坑中殺若遣令去就道中死乃至胎中初受二根身根命根於中起方便殺無烟火坑殺者若優婆塞知是人從此道來於中先作無烟火坑以沙土覆上若口說以是人從此道來故我作此坑若是人因是死者是犯不可悔罪若不即死後因是死犯不可悔罪若不即死後不因死是中罪可悔爲人作無烟火坑人死者不可悔非人死者是中罪可悔畜生死者下罪可悔爲非人作坑非人死者是中罪可悔人死是下罪可悔畜生死者犯下可悔罪若爲畜生作坑畜生死者是下罪可悔若人墮死若非人墮死皆犯下罪可悔若優婆塞不定爲一事作坑諸有來者皆令墮死人死者犯不可悔罪非人死者中罪可悔畜生死者下罪可悔都無死者犯三方便可悔罪是名無烟火坑殺也毗陀羅者若優婆塞以二十九日求全身死人召鬼呪屍令起水洗著衣令手提刀若心念口說我爲某甲故作此毗

陀羅即讀呪術若所欲害人死者犯不可悔罪若前人入諸三昧或天神所護或大呪師所救解不成害犯中可悔罪是名毗陀羅殺也半毗陀羅者若優婆塞二十九日作鐵車作鐵車已作鐵人召鬼呪鐵人令起水洒著衣令鐵人手捉刀若心念口說我爲某甲讀是呪若是人死者犯不可悔罪若前人入諸三昧諸天神所護若呪師所救解不成死者是罪中可悔是名半毗陀羅殺斷命者二十九日牛屎塗地以酒食著中然火已尋便著水中若心念口說讀呪術言如火水中滅若火滅時彼命隨滅又復二十九日牛屎塗地酒食著中畫作所欲殺人像作像已尋還撥滅心念口說讀呪術言如此像滅彼命亦滅若像滅時彼命隨滅又復二十九日牛屎塗地酒食著中以針刺衣角頭尋還拔出心念口說讀呪術言如此針出彼命隨出是名斷命若用種種呪死者犯不可悔罪若不死者是中罪可悔又復墮胎者與有胎女人吐下藥及灌一切處藥若針血脉乃至出眼淚藥

作是念以是因緣令女人死死者犯不可悔罪若不即死後因是死亦犯不可悔罪若不即死後不因死是中罪可悔若爲殺母故墮胎若母死者犯不可悔罪若胎死者是罪可悔若俱死者是罪不可悔若俱不死者是中罪可悔若爲殺胎故作墮胎法若胎死者犯不可悔若胎不死者是中罪可悔若母死者是中罪可悔俱死者是犯不可悔是名墮胎殺法按腹者使懷妊女人重作或擔重物教使車前走若令上峻岸作是念令女人死死者犯不可悔若不即死後因是死是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若爲胎者如上說是名按腹殺也遣令道中死者知是道中有惡獸飢餓遣令往至惡道中作如是念令彼惡道中死者犯不可悔餘者亦犯同如上說是名惡道中殺乃至母胎中初得二根身根命根歌羅邏時以殺心起方便欲令死者犯不可悔罪餘犯同如上說讚歎殺有三種一者惡戒人二者善戒人三者老病人惡戒人者殺牛羊養雞猪放鷹捕魚獵師圍兔射

麞鹿等偷賊魁膾呪龍守獄若到是人所作如是言汝等惡戒人何以久作罪不如早死是人因死者是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若惡人作知是言我不用是人語不因是死犯中可悔罪若讚歎是人令死便心悔作是念何以教是人死還到語言汝等惡人或以善知識因緣故親近善人得聽善法能正思惟得離惡罪汝勿自殺若是人受其語不死者是中罪可悔善戒人者如來四衆是也若到諸善人所如是言汝持善戒有福德人若死便受天福何不自奪命是人因是自殺者犯不可悔罪若不自殺者中罪可悔若善戒人作是念我何以受他語自殺若不死者是罪可悔若教他死已心生悔言我不是何以教他善人死還往語言汝善人隨壽命住福德益多故受福益多莫自奪命若不因死者是中罪可悔老病者四大增減受諸苦惱往語是人言汝云何久忍是苦何不自奪命因死者是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若病人作是念我何緣受是人語自奪命若語病人已心生悔我不是何以語此病人自殺還往語言汝等病人或得良藥善看病人隨藥飲食病可得瘥莫自奪命若不因死者是中罪可悔餘上七種殺說犯與不犯同如上火坑若人作人想殺是罪不可悔人作非人想殺人中生疑殺皆犯不可悔非人人想殺非人中生疑殺是中罪可悔又一人被截手足置著城塹中又衆女人來入城中聞是啼哭聲便往就觀共相謂言若有能與是人藥漿飲使得時死則不久受苦中有愚直女人便與藥漿即死諸女言汝犯戒不可悔即白佛佛言汝與藥漿時死者犯戒不可悔若居士作方便欲殺母而殺非母是中罪可悔若居士欲殺非母而自殺母是犯中罪可悔非逆若居士方便欲殺人而殺非人是中罪可悔若居士作方便欲殺非人而殺人者犯小可悔罪若人懷畜生胎墮此胎者犯小可悔罪若畜生懷人胎者墮此胎死者犯不可悔若居士作殺人方便居士先死後若有死者是罪犯可悔若居士欲殺父母心生疑是父母非耶若定知是父母殺者是逆罪不可悔若居士生疑是人非人若心定知是人殺者犯不可悔罪若人捉賊欲將殺賊得走去若以官力若聚落力追尋是賊若居士逆道來追者問居士言汝見賊不是居士先於賊有惡心瞋恨語言我見在是處以是因緣令賊失命者犯不可悔若人將衆多賊欲殺是賊得走去若以官力若聚落力追逐是居士逆道來追者問居士言汝見賊不是賊中或有一人是居士所瞋者言我見在是處若殺非所瞋者是罪可悔餘如上說若居士母想殺非母犯不可悔非逆罪若戲笑打他若死者是罪可悔若狂不自憶念殺者無罪若優婆塞用有蟲水及草木中殺蟲皆犯罪若有蟲無蟲想用亦犯若無蟲有蟲想用者亦犯有居士起新舍在屋上住手中失梁墮木師頭上即死居士生疑是罪爲可悔不問佛佛言無罪屋上梁人力少不禁故梁墮木師頭上殺木師居士即生疑佛言無罪從今日作好用心勿令殺人又一居士屋上作

見堅中有蠍怖畏跳下墮木師上即死居士生疑佛言無罪從今日好用心作勿令殺人又一居士日暮入險道值賊賊欲取之捨賊而走墮岸下織衣人上織師即死居士生疑佛言無罪又一居士山上推石石下殺人生疑佛言無罪若欲推石時當先唱石下令人知又一人病癰瘡未熟居士爲破而死即生疑佛言癰瘡未熟若破者人死是中罪可悔若破熟癰瘡死者無罪又一小兒喜笑居士捉擊攊令大笑故便死居士生疑佛言戲笑故不犯殺罪從今不應復擊攊人令笑又一人坐以衣自覆居士喚言起是人言勿喚我起便死復喚言起起便即死居士生疑佛言犯中罪可悔

盜戒第二

佛告諸比丘優婆塞以三種取他重物犯不可悔一者用心二者用身三者離本處用心者發心思惟欲爲偷盜用身者用身分等取他物離本處者隨物在處舉著餘處復有三種取人重物犯不可悔罪一者自取二者教他取三者遣使取自取者自手舉離本處教他取者若優婆塞教人言盜他物是人隨意取離本處時遣使者語使人言汝知彼重物處不答言知處遣往盜取是人隨語取離本處時復有五種取他重物犯不可悔一者苦切取二者輕慢取三者詐稱他名字取四者强奪取五者受寄取重物者若五錢若直五錢物犯不可悔若居士知他有五寶若似五寶以偷心選擇而未離處犯可悔罪若選擇已取離本處直五錢者犯不可悔離本處者若織物異繩名異處若皮若衣一色名一處異色名異處若皮衣牀一色名一處異色名異處若毛㲲者一重毛名一處一色名一處異色名異處是名諸處居士爲他擔物以盜心移左肩著右肩右手著左手如是身分名爲異處車則輪軸衡軛船則兩舷前後屋則梁椽桷四隅及與皆名異處以盜心移物著諸異處者皆犯不可悔盜水中物者人栰材木隨水流下居士以盜心取者犯不可悔若以盜心捉木令住後流至前際及以盜心沉著水底若舉離水時皆犯不可悔復次有主池中養鳥居士以盜心按著池水中者犯不可悔罪若舉離池水犯不可悔若人家養鳥飛入野池以盜心舉離水及沉著水底皆犯不可悔又有居士内外莊嚴之具在樓觀上諸有主鳥銜此物去以盜心奪此鳥者犯不可悔若見鳥銜寶而飛以盜心遥待之時犯中可悔若以呪力令鳥隨意所欲至處犯不可悔若至餘處犯中可悔若有野鳥銜寶而去居士以盜心奪野野取犯中可悔待野鳥時犯小可悔又諸野鳥銜寶而去諸有主鳥奪野鳥取居士以盜心奪有主鳥取犯不可悔若待鳥時犯中可悔餘如上說又諸有主鳥銜寶物去爲野鳥所奪居士以盜心奪野鳥取犯中可悔若待鳥時亦犯中可悔餘亦如上若居士蒲博以盜心轉齒勝他得五錢者犯不可悔若有居士以盜心偷舍利犯中可悔若以恭敬心而作是念佛亦我師清淨心取者無犯若居士以盜心取經卷犯不可悔計直輕重夫盜田者有二因緣奪他田地

一者相言二者作相若居士爲地故言他得勝若作異相過分得地直五錢者犯不可悔有諸居士應輸估稅而不輸至五錢者犯不可悔復有居士至關稅處語諸居士汝爲我過此物與汝半稅爲持過者違稅五錢犯不可悔居士若示人異道使令失稅物直五錢犯中可悔若稅處有賊及惡獸或飢餓故示異道令免斯害不犯又有居士與賊共謀破諸村落得物共分直五錢者犯不可悔盜無足衆生者蛭蟲于投羅蟲等人取舉著器中居士從器中取者犯不可悔選擇如上盜二足三足衆生者人及鵝鴈鸚鵡鳥等是諸鳥在籠檻中若盜心取者犯不可悔餘如上說盜人有二種一者擔去二者共期若居士以盜心擔人著肩上人兩足離地犯不可悔若共期行過二雙步犯不可悔餘皆如上說盜四足若象馬牛羊也人以繩繫著一處以盜心牽將過四雙步犯不可悔若在一處卧以盜心驅起過四雙步犯不可悔多足亦同若在牆壁籬障內以盜心驅出過群四雙步者犯不可悔餘如上說若在外放之居士以爲心念若放牧人入林去時我當盜取發念之機犯中可悔若殺者自同殺罪殺已取五錢肉犯不可悔復有七種一非己想二不同意三不暫用四知有主五不狂六不心亂七不病壞心此七者取重物犯不可悔取輕物犯中可悔又有七種一者己想二者同意三者暫用四者謂無主五狂六心亂七病壞心此七者取物無犯有一居士種植蘿蔔又有一人來至園所語居士言與我蘿蔔居士問言汝有價耶爲當直索答言我無價也居士曰若須蘿蔔當持價來我若但與汝者何以供朝夕之饍耶客言汝定不與我耶主曰吾豈得與汝客便以呪術令萊乾枯迴自生疑將無犯不可悔耶往決如來佛言計直所犯可悔不可悔莖葉華實皆與根同有一人在祇洹間耕墾脫衣著田一面時有居士四望無人便持衣去時耕者遙見語居士言勿取我衣居士不聞猶謂無主故持衣去耕人即隨後捉之語居士言汝法應不與取耶居士答言我謂無主故取之耳豈法宜然耕人言此是我衣居士言曰是汝衣者便可持去居士生疑我將無犯不可悔耶即往佛所諮質此事佛知故問汝以何心取之居士白言謂言無主佛言無犯自今以後取物者善加籌量或自有物雖無人守而實有主者耶若發心欲偷未取者犯下可悔取而不滿五錢者犯中可悔取而滿五錢犯不可悔

婬戒第三

佛告諸比丘優婆塞不應生欲想欲覺尚不應生心何況起欲恚癡結縛根本不淨惡業是中犯邪婬有四處男女黃門二根女者人女非人女畜生女男者人男非人男畜生男黃門二根亦同於上類若優婆塞與人女非人女畜生女三處行邪婬犯不可悔若人男非人男畜生男黃門二根二處行婬犯不可悔若發心欲行婬未和合者犯不可悔若二身和合止不婬犯中可悔若優婆塞婢使已配嫁有主於中行邪婬者犯不可悔餘輕犯如上說三處者口處大便小便處除是二處

餘處行欲皆可悔若優婆塞婢使未配嫁於中非道行婬者犯可悔罪後生受報罪重若優婆塞有男子僮使人等共彼行婬二處犯不可悔罪餘輕犯罪同上說若優婆塞共婬女行婬不與直者犯邪婬不可悔與直無犯若人死乃至畜生死者身根未壞共彼行邪婬女者三處犯不可悔輕犯同上說若優婆塞自受八支行婬者犯不可悔八支無復邪正一切皆犯若優婆塞雖都不受戒犯佛弟子淨戒人者雖無犯戒之罪然後永不得受五戒乃至出家受具足佛告諸比丘吾有二身生身戒身若善男子爲吾生身起七寶塔至于梵天若人虧之其罪尚有可悔虧吾戒身其罪無量受罪如伊羅龍王

妄語戒第四

佛告諸比丘吾以種種訶妄語讚歎不妄語者乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語是中犯者若優婆塞不知不見過人聖法自言我是羅漢向羅漢者犯不可悔若言我是阿那含斯陀含若須陀洹乃至向須陀洹若得初禪第二禪第三禪第四禪若得慈悲喜捨無量心若得無色定虛空定識處定無所有處定非想非非想處定若得不淨觀安那般那念諸天來到我所諸龍夜叉薜荔毗舍闍鳩槃茶羅刹來到我所彼問我我答彼我問彼彼答我皆犯不可悔若本欲言羅漢誤言阿那含者犯中可悔餘亦如是犯若優婆塞人問言汝得道耶若默然若以相示者皆犯中可悔乃至言旋風土鬼來至我所者犯中可悔若優婆塞實聞而言不聞實見而言不見疑有而言無無而言有如是等妄語皆犯可悔若發心欲妄語未言者犯下可悔言而不盡意者犯中可悔若向人自言得道者便犯不可悔若狂若心亂不覺語者無犯

酒戒第五

佛在支提國跋陀羅婆提邑是處有惡龍名菴婆羅提陀兇暴惡害無人得到其處象馬牛羊驢騾駱駝無能近者乃至諸鳥不得過上秋穀熟時破滅諸穀長老莎伽陀遊行支提國漸到跋陀羅波提過是夜已晨朝著衣持鉢入村乞食乞食時聞此邑有惡龍名菴婆羅提陀兇暴惡害人民鳥獸不得到其住處秋穀熟時破滅諸穀聞已乞食訖到菴婆羅提陀龍住處泉鳥樹下敷坐具大坐龍聞衣氣即發瞋恚從身出烟長老莎伽陀即入三昧以神通力身亦出烟龍倍瞋恚身上出火莎伽陀復入火光三昧身亦出火龍復雨雹莎伽陀即變雨雹作釋俱餅髓餅波波羅餅龍復放霹靂莎伽陀即變作種種歡喜丸餅龍復雨弓箭刀矟莎伽陀即變作優鉢羅華波頭摩華拘牟陀華時龍復雨毒蛇蜈蚣土虺蚰蜒莎伽陀即變作優鉢羅華瓔珞瞻蔔華瓔珞婆師華瓔珞阿提目多伽華瓔珞如是等龍所有勢力盡現向莎伽陀如是現德已不能勝故即失威力光明長老莎伽陀知龍力勢已盡不能復動即變作細身從龍兩耳入從兩眼出兩眼出已從鼻入從口中出在龍頭上往來經行不傷龍身爾時龍見如是事心即大驚怖畏毛竪合掌向長老莎伽陀言我歸依汝莎伽陀答言汝莫歸依我

當歸依我師歸依佛龍言我從今歸三寶知我盡形作佛優婆塞是龍受三自歸作佛弟子已更不復作如先兇惡事諸人及鳥獸皆得到其所秋穀熟時不復傷破如是名聲流布諸國長老莎伽陀能降惡龍折伏令善諸人及鳥獸得到龍宮秋穀熟時不復破傷因長老莎伽陀名聲流布諸人皆作食傳請之是中有一貧女人信敬請長老莎伽陀莎伽陀默然受已是女人爲辦名酥乳糜受而食之女人思惟是沙門噉是名酥乳糜或當冷發便取似水色酒持與是莎伽陀不看飲已爲說法便去過向寺中爾時間酒勢便發近寺門邊倒地僧伽棃衣等漉水囊鉢扶油囊革屣針筒各在一處身在一處醉無所覺爾時佛與阿難遊行到是處佛見是比丘知而故問阿難此是何人答言世尊此是長老莎伽陀佛即語阿難是處爲我敷坐牀辦水集僧阿難受教即敷坐牀辦水集僧已往白佛言世尊我已敷牀辦水集僧佛自知時佛即洗足坐問諸比丘曾見聞有龍名菴婆羅提陀兇暴惡害先無有人到其住處象馬牛羊驢騾駱駝無能到者乃至諸鳥無敢過上秋穀熟時破滅諸穀善男子莎伽陀能折伏令善令諸人及鳥獸得到泉上是時衆中有見者言見世尊聞者言聞世尊佛語比丘於汝意云何此善男子莎伽陀今能折伏蝦蟇不答言不能世尊佛言聖人飲酒尚如是失何況俗凡夫如是過罪若過是罪皆由飲酒故從今日若言我是佛弟子者不得飲酒乃至小草頭一滴亦不得飲佛種種訶責飲酒過失已告諸比丘優婆塞不得飲酒者有二種穀酒木酒木酒者或用根莖葉華果用種種子諸藥草雜作酒酒色酒香酒味飲能醉人是名爲酒若優婆塞嘗咽者亦名爲飲犯罪若飲穀酒咽咽犯罪若飲醋酒隨咽咽犯若飲甜酒隨咽咽犯若噉麴能醉者隨咽咽犯若噉滴糟隨咽咽犯若飲酒澱隨咽咽犯若飲似酒酒色酒香酒味能令人醉者隨咽咽犯若但作酒色無酒香無酒味不能醉人及餘飲皆不犯

佛說優婆塞五戒相經

音釋

矟 色角切矛屬　[扌+強] 其兩切與繦同　穽 音靜陷穽也

契

十五